

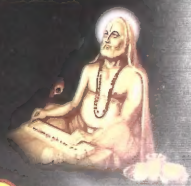
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾಗ - 6

ಸೂತ್ರ-ಭಾಷ್ಯ-ಟೀಕಾ-ಟಿಪ್ಪಣಿ-ಮೊದಲಾದ 18 ಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಮೂಲ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

ಅಂಕುರಾದ್ಯಧಿಕರಣ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ, ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಕರಣ
ದ್ವುಭಾದ್ಯಧಿಕರಣ, ಭೂಮಾದಿಕರಣ

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠ, ಮುಳಬಾಗಿಲು

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವೋ ವಿಜಯತೇತಮಾಮ್ ॥

ಭಾಗ - ೬

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ

ದ್ವಿತೀಯಪಾದ - ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ, ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ,

ತೃತೀಯ ಪಾದ - ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ, ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ	ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ	ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ	ನ್ಯಾಯವಿವರಣ
ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ	ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ	ಪ್ರಕಾಶ	ನ್ಯಾಯವಿವರಣಟೀಕಾ
ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ	ಸತ್ಪರ್ಕದೀಪಾವಳಿ	ಗುರುರಾಜೀಯ	ಅಣುಭಾಷ್ಯ
ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ	ತತ್ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ	ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ	ತತ್ಪ್ರಮಂಜರಿ
	ಭಾವದೀಪ		
	ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ		

(ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ, ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ)

* * * * *

ಪ್ರಧಾನಸಂಪಾದಕರು :

ಎ|| ಆರ್. ವೇಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀರಂಗಮ್

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ :

ಎ|| ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವೇಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು

- - - - -

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠ

ಮುಳಬಾಗಿಲು.

‘ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ’ ಖರೀದಿಸುವವರ ಭಾದ್ರಪದ ಒಳ ತ್ರಯೋದಶಿ (ದಿನಾಂಕ : 25-09-2011) ತೀರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನನಿಧಿತ್ರಿಪದಿಗಳವರ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆಯ ಶುಭಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಿ ಕೇಶವನಿಧಿತ್ರಿಪದಿಗಳವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶನ : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠ, ಮುಳಬಾಗಿಲು.

ಸಹಯೋಗ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಹ್ಲಾದ

ಡಾಯಲ್ಸ್‌ ಟೌನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾ, ೧೮೯೦೦,

ಯು.ಎಸ್.ಎ.

ಪ್ರಥಮಮುದ್ರಣ : 2011

ಬೆಲೆ : 1000 ರೂ

ಪ್ರತಿಗಳು : 1000

Publication Copy right :

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Author Copyright

ಬೆಮ್ಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

All rights reserved . No part of this publication may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the proper permission of Bemmatti Venkateshacharya.

ಅಕ್ಷರಜೋಡಣೆ :

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ - 9480261663

ನಾಗಲತಾ(ಸುಧಾ)ಗಿರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖಪುಟ :

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮುದ್ರಣ

ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ರಾಘವೇಂದ್ರಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುನ್ನುಡಿ

ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?

ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು?

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

..... ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಿರುವ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇರುವ

ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಿರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಕಡುಬಡವರಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ.

ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.

ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನ್ನುವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಬಹು ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ - ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಗಾಯತ್ರಿಜಪ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪದಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆಂಬ ಚಿಂತನೆ, ಉಪಾಸನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಲಾರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣುಚ್ಚುವುದೆಂದರೆ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದೆಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನು ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿಕೆ.

ಪ್ರಕೃತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹಾಧಿಕರಣ, ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.....

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ

ಅನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೋ ?

ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಂತಃಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಮೃತತ್ವದ್ದಿ ಹೇತುಗಳೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇಕಾಗಬಾರದು? ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಿರ್ಣಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಅಚೇತನಪರವಾದರೆ ಆವಾಗ ಜಡವಿದಿತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಶರೀರವಾಗಿವುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇತನ ಪರವಾದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಕಲ್ಯೇನಾವಿದಿತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ ಎಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - "ವಿಷ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮೀ" ಎಂಬ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರೀರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶರೀರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ತೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಗೌಣಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ -

ಹೇಗೆಂದರೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಆಧಾರತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ. 'ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ 'ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾವಿದಿತತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? "ಅದೃಷ್ಟೋ ದ್ರಷ್ಟಾಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ ಮಂತಾ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಬಾಧಕಗಳೋ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೃಥಿವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವಿದ್ದರೂ ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು 'ಪೃಥಿವೀಂ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಶರೀರದ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನ್ನುವಾಗಲೂ ಹೃದಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಬಹು ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ - ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಗಾಯತ್ರಿಜಪ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪದಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆಂಬ ಚಿಂತನೆ, ಉಪಾಸನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಲಾರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣುಚ್ಚುವುದೆಂದರೆ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದೆಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನು ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿಕೆ.

ಪ್ರಕೃತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹಾಧಿಕರಣ, ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.....

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ

ಆನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೋ ?

ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಂತಃಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಮೃತತ್ವಾದಿ ಹೇತುಗಳೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

‘ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇಕಾಗಬಾರದು? ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಿರ್ಣಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಅಚೇತನಪರವಾದರೆ ಅವಾಗ ಜಡವಿದಿತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಶರೀರವಾಗಿವುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇತನ ಪರವಾದರೆ ಅವಾಗ ಸಾಕಲ್ಯೇನಾವಿದಿತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ ಎಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - "ವಿಷ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮೀ" ಎಂಬ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರೀರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶರೀರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ತೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಗೌಣಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ -

ಹೇಗೆಂದರೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಆಧಾರತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ. 'ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ 'ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾವಿದಿತತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? "ಅದೃಷ್ಟೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ ಮಂತಾ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಗಳು ಬಾಧಕಗಳೋ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೃಥಿವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವಿದ್ದರೂ ಆಧಾರಾರ್ಥಯುಭಾವದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು 'ಪೃಥಿವೀಂ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಶರೀರದ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಕಲೇನ ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ 'ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಶ್ರೋತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದರ್ಶನ ಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದ್ರಷ್ಟಾಶ್ರೋತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿದೆ. (ಹಂತಾ ರಾಮಶರಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಅಡಚಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕೃತಿ, ಆಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಪರಕೀಯಪಕ್ಷ ನಿರಾಸೆ

ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯು ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಲಾರರು.

ಇವರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗೌಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೌಣವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಗೌಣವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ನಚ ಸಾರ್ತಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೂ ಸಹ ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಭಾಮತಿಕಾರ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ಪರಕಶಕ್ತಿಯು ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನು ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೃಥಿವೀ, ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಪೃಥಿವಿಯಾಗಲೀ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಾಗಲೀ ಶರೀರಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಾಧಕಗಳೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತತ್ವವೂ ಸಹ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ? ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಸಕಲರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೃಥಿವೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಡವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಷಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಚೇತನರಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಚೇತನರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದವನು ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ.

ಅಂತರತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ -

ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅಂತರತ್ವವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವದಾರ್ಥಗಳ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾರು ಏಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವನು 'ಅಂತರಃ' ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಂತರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಹೇತುವಾಗಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಣವಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ

ಶಾರೀರ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಜೀವಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಶಾರೀರಶ್ಚ' ಎಂಬ ಪದವು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧ ಶಂಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಗಳು

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಜೀವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಜೀವಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನನಾದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನರಾದ ಸಕಲಜೀವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

'ಅಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪೀಡಿಸುವಿಕೆ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು 'ಅಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೇ? ಎಂದೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. 'ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಾನಾಂ ಅಂತರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತಃಸ್ಥಿತ್ವ ರಮಣವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ - ೧. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಕರಣ, ೨. ಅಧಿದೈವ ಪ್ರಕರಣ, ೩. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ -

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಸಹ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ, ವೇದ, ಯಜ್ಞ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಜೀವನಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯೋಗಿಪುರುಷನೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಯಾಮಕನೂ ಸಹ ಆಗಲಾರನು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸರ್ವನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ತಪ್ಪು. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾದರೆ ಶುಕ್ತಿಯು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ರಜತವೂ ಸಹ ಶುಕ್ತಿಯ ಶರೀರವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶರೀರ ರಹಿತನಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಶರೀರರಹಿತನಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ರೋಗಗ್ರಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ರೋಗವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಯಮನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೌಣವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೂ ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದರ ಮೂಲಕ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭೇದವಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರುತಿ, ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಭೇದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಭೇದದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವು ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಆವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ ತಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಅನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಡವಾದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭೇದವು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ: 'ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ

ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಾಮಕರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಚಿಯು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಚೇತನವಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಶರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ "ಹಂತಾಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. 'ನಾನೋಽತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಆಪಾತತಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟಾಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾಕಾರನ ವಾದವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ - ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶವು ಘಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಘಟದಲ್ಲಿಯೆಂದು ಯಾರೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಕಾಶವಿದೆಯೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಆಕಾಶವು ಜಲದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆಕಾಶವೂ ಸಹ ಜಲದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಜೀವನೆಂಬ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇರಬಹುದು. ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಎಂದು.

ವಿವರಣಾಕಾರನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹುರುಳಲ್ಲದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಸಂಭಾವಿತವೋ ಅದರಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಿರುವುದೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಂಭಾವಿತ.

ವಸ್ತುತಃ ಜಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕಾಶ, ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶಗಳೆಂದು ಮೂರು ಆಕಾಶಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಆಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶಗಳೆರಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇನೋ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಮುಖಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಮುಖವಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಿರಬಹುದು. ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿರಬಹುದು. ನಿಯಾಮಕಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಬ್ರಹ್ಮ, ಚಿನ್ಮಾತ್ರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಬ್ರಹ್ಮರು ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮ್ಯರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದದ ಕಾರಣ ನಿಯಾಮಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಯಿತೆಂದರೆ 'ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ, ಎರಡು ತುಂಬದು ಒಂದು ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ದಾಸರ ಒಗಟಿನ ಪದ್ಯದಂತೆ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಜೀವಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೊಬ್ಬ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ನವಪುಂಸಕನಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ಬ್ರಹ್ಮದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾನ್ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ವಿಷಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಾಗಲೀ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಲೋಕಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನಿಸಲಾರನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಂತ್ಯವಾದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಯಃ ಆತ್ಮನೀ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏಕವಿದ್ವಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಯನಿಯಾಮಕಭಾವವು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ? ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಈಶ್ವರನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲೇ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಏಕ ಜಾಗತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ?

'ನಚ ಸ್ಫಾರ್ತಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಆತ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಶಾರೀರತ್ಯೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈವ ಮಧಿಯತೇ' ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಕಾಣ್ಯಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಏಕವೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಯಮ್ಯನಿಯಾಮಕಭಾವವನ್ನಾಗಲೀ ಅದರಿಂದ ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಲೀ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಯನಿಯಾಮಕರಿಗೆ ಭೇದವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಾನಿಕವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಮೂರ್ಖತನ.

ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸಕಲ ಲೋಕ ನಿಯಂತ್ರತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಇವರ ಮತವೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವೈತದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಅಧಿದೈವಾದಿಷು' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಉಕ್ತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ

ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಆಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸಾಕಲ್ಕೇನ ಅವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 'ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂಬ ತೈತ್ತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.

'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಅಕ್ಷರವು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರತ್ವಾವಧಿತವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಗುರಿ.

'ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್' ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರವೇ ಬೇರೆ. 'ಅಕ್ಷರತ್ವಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರವೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರತ್ವಾವಧಿತವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುರಿ.

ಪ್ರಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಅದೃಶ್ಯರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂದು ತೈತ್ತಿರಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ಸ ಯೋಽತೋಽಶ್ರುತೋಮತೋ" ಇತ್ಯಾದಿ ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಂಡೋಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರತ್ವಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ. 'ಅಕ್ಷರತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನಾದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಭಗ್ನವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಷರತತ್ವ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯು 'ತಥಾಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು ಅಂತರಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಯಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ ಚೇತನಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷರವೆನ್ನಬಹುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷರವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇವಳು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಸಹ ಆಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷರನೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಥವಾ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶ ಶಬ್ದವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಕ್ಷರನೆಂದು ಒಪ್ಪಲು ತೊಂದರೆಯೇ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಷರತತ್ವವಾಗಿದೆಯೋ? ಅದು ಅಧಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಅಧಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾದಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯನಾಗಲಾರನು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ ತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರ

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ-ಲಿಂಗವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾವ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಿದರೋ ಅದೇ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರವಿದ್ಯೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಕಾಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಪಥ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಅಪಥ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಒಂದೇ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪಕ್ರಮದಿ ಅತೃರ್ಯಲಿಂಗಗಳಿಂದ

ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು 'ಋಗಾದ್ಯಾ ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ್ ವಾಚಕಾಃ | ತಾ ಎವ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ವಾಚಕಾಃ ||' 'ಯಾವಾಗ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆ, ಉಪಾಸನಾ, ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವೇದವು ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಎರಡುವಿಧ. ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗವು ಪರವಿದ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂತ್ರ ಭಾಗವು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗವು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರ ಭಾಗವು ಉಪಾಸನಾ, ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂತ್ರ ಭಾಗವು ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರವು ಇರದೆ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳ ವಿಚಾರವೇ ಇರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ, ಭಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ 'ವಿದ್' ಧಾತುವಿಗೆ 'ಕೃಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಕೃಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಧಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕರಣ, ಅಧಿಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಊರ್ಣಾನಾಭಿ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಊರ್ಣಾನಾಭಿ, ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ ಆಗಿವೆ ಹೊರತು, ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದವ್ಯವದೇಶ ಹೇತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವರ್ಣನೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ 'ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮವು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಜ್ಞಪದದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರುದ್ರನು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಜನಕನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ? ಆದ್ದರಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ವಿಶೇಷಣ' ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಪದವು ಜಗತ್ತಾರಣ್ಯಾದ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಚಿತ್ತಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಚಿತ್ತಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಅವರನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಚಿತ್ತಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಡವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸುತರಾಂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ತಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಾಕ್ಷರ, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರ, ಅಧಮಾಕ್ಷರವೆಂಬ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಇತರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಬಹುವಚನವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಚೇತನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚೇತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ದ್ವಿವಚನಪ್ರಯೋಗವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ, ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಕ್ಷರವು ಎರಡು ವಿಧ - ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ, ಅಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಎಂದು. ಅಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ "ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಶ್ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಾಂತರತ್ವವಚನಾತ್" ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೆಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ವಾದ. 'ಅಕ್ಷರಾಂತರವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಾರಣ್ಯನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಚಿತ್ತಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು

ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಥಾನದವುರಾಗದ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮೂರು ಅಕ್ಷರತತ್ವಗಳಿಗಿಳಿ, ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಂದು. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಪರಾಕ್ಷರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪರಾಕ್ಷರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯವನು ಪರಾತ್ಪರಾಕ್ಷರ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು 'ಪರಾತ್ಪರಾಕ್ಷರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅದ್ವೈತಮತ ವಿಮರ್ಶೆ

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತತ್ವಾಧಿಕರಣದ ರಚನೆ ಹೀಗಿದೆ - 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ಆಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ವೈತತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 'ಯದ್ಗುಣತಯೋನಿಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂತಯೋನಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೇಡರ ಹುಳುವಿನ ದೇಹ, ಭೂಮಿ, ಪುರುಷದೇಹಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಭೂತಯೋನಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂದು ಅಕ್ಷರತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಕ್ಷರನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಭೂತಯೋನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ - ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನವಿವರ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ರಜುವಿಗೆ ಸರ್ವವು ವಿವರ್ತಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿವರ್ತಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿವರ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಭೂತಯೋನಿಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವಿತೀಕ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಅಕ್ಷರತತ್ವವನ್ನು 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು 'ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಷರತತ್ವವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನೂ ಸಹ ಆಗಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅದ್ವೈತತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗವು ಹೇಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನಾದರೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರೋಕ್ತ ಕಾರಣ ವಚನವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ವಿರಜಾಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಾರ್ಫಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳು

ಅದ್ವೈತ್ಯಾದಿಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕತೆ: ಪರನಾದವನು ಜೀವನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ವಿಕೇಂದರೆ

'ದಿವ್ಯೋ ಹೃಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹೃಜಃ |

ಅಪ್ರಾಣೋ ಹೃಮನುಶ್ಯುಭ್ರೋ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕತಃ ಪರಃ' ||

ಎಂಬುದಾಗಿ ದಿವ್ಯತ್ವ, ಅಮೂರ್ತತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ, ಪ್ರಾಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕತೆ: ಪರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕತೆ: ಪರನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶಂಕೆಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂತಹ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಒಂದು 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣತೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯತೌಲ್ಯಗಳೆರಡರ ಮಾತ್ರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು 'ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ಯರ್ಥಿಂಗೈಃ' ಎಂಬ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೋಗಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ; ಹೊರತು, ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಾಮಾತ್ಮಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಛಾಂದೋಗ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಹೊರತು; ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರ' ಣ್ಣು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣ, ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕಗಳಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯು ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೋ ? ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೋ ?

ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಬಲ? ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಂತಃಸತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಗ್ನಿಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಅವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಂಸೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಾತ್ಮಕ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳಾದವು. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು. 'ದೇವಸರಿತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಹ್ನಿ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾಗೂ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿಧ್ಯೆ, ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೀಕೆ, ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯುಕ್ತಿಯು ಸಮಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯುಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯುಕ್ತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಿಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಅನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಥವಾ ಅನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲವೆಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಗ್ನಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಹಾನ, ಉಪಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಸ್ತುತಃ ಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯುಗ್ವಿಷ್ಣುದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

ಪ್ರಥಗ್ನೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ದೇವತಾಂತರಗಾನಿ ಚ |

ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತವಾಚ್ಯಾನಿ ನಾಮ್ನಾ ಸೂಕ್ತಭಿದಾ ಭವೇತ್ ||

ಭಗವಂತನು ದೇವತಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗದೇ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಆಗಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರಕ್ರಮಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವರ್ಣನೆ

ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾಧಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮತ ನಿರಾಕರಣೆ ಇದೆ. ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವರಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ವೈಶ್ವಾನರವೆಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಬಾಧಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪದ, ವರ್ಣ ಸ್ವರಗಳ, ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಗೊಳ್ಳುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಸಂಗತವೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತವೇ ಆಗಿದೆ.

ಶಂಕರ, ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೂವರಲ್ಲಿಯೂ ವೈಶ್ವಾನರ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ವೈಶ್ವಾನರ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ 'ಮೂರ್ಧ್ವವ ಸುತೇಜಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಗಳೇ ವೈಶ್ವಾನರನ ಆವಯವವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ರಿತಯ ಸಾಧಾರಣವೆಂಬ ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಮಾತು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ; 'ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ತ ಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಸ್ತಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಜೀವನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ -

ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಔಪಮನ್ಯುವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ವೈಶ್ವಾನರನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ರಾಜನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಮಾನತ್ವ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಇವರಿಗೂ ಸಮಾನ.

ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಿಂಗವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

'ಯಸ್ಮಿನ್ನಾಗ್ನಿರಸ್ಯಾಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆವಯವಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆವಯವಗಳೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಆದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ.

ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಪೃಥಿವೀ ಲೋಕಪರ್ಯಂತ. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಯವಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು 'ಆಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಯೆಂದು ರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚಕ್ಕುಷೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಈಶ್ವರನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು 'ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಮಾಯ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತೀಕ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧಿಯೆಂದು 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮಾತ್ರದಿಂದ 'ಮನಸಾ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆನು? ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳೂ ಸಹ ಕ್ಷಮ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಪಾಪಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 'ಅರ್ಭಕೌಶಸ್ವಾತ್' ಮತ್ತು 'ತಥಾದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ತೃತೀಯ ಪಾದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ

ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ

ನಾಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಯೌಗಿಕವಾದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಗುಣಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು.

ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲೋಕರೂಢಿಯಂತೆ ಲೌಕಿಕಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಆಗ್ರಹ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳೂ ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಆಗ್ರಹ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು ಲೌಕಿಕಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಲಾಟೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣವೆಂದು ತೋರಿಸಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೂರನೇ ಪಾದವು ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಕಾದ ವಿಚಾರವಿಷ್ಣು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದಂತೂ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ತೀರ್ಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಲೋಕರೂಢಿಯೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಪಾದ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಕಲಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಆಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಡಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ದ್ಯುಧ್ವಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮಾತ್ರಪರವೆಂದು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆದ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಆದ್ಯ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಮೂಹಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಥಾನವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐದನೆಯ ದೇಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಹೃತ್ತದ್ರವ್ಯತ್ವ' ಲಿಂಗವನ್ನು, ಅನುಕೃತ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅನುಕೂಲೈನ ಗೃಹ್ಯಮಾಣತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಮನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಂಪನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವನ್ನು, ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಸುಷುಪ್ತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಪಕೂದ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿದೆ. ತೂದ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಲೀ, ಹೆಸರನ್ನಾಗಲೀ, ಈ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೇ ಈ ದೃಢಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸಾಪೇಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಿರಪೇಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು 'ಪ್ರಾಣೋನೂತ್ಯಾಮತಿ' ಎಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಉತ್ತಮಗವಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಚಂದ್ರಾದ್ಯಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ 'ಸತ್' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ 'ಬಹುಸ್ಕಾಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ 'ಹೃತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಆಕಾಶಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧. 'ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವ' ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

೨. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿರಪೇಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದದ್ದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

೩. ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲೋಕತೋ ವಾಽಪೀತರೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ' ಎಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತಾಲ್ಯಾಭಾವೇ ಸತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಣ

ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಬರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಾ, ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೪. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅಯಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಕರ್ಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾದದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆತೀದೇಶಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

'ಯಸ್ಮಿನ್ಶಾದ್ಯೋಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಆಗ್ರಹ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಆಗ್ರಹ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಜನನ = ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದಾದರೆ, ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೇ ಗೌಣವಾದ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಗುರಿ.

ಜನನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಆವಾಗ 'ಯಸ್ಮಿನ್ಶಾದ್ಯೋಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಾಧನೆಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಗುರಿ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವ, ಈ ನಾಲ್ವರು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು ಅಥವಾ ಜೀವ ಇವರುಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತೆನ್ನಲು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ; 'ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ; 'ವಾಯುನಾ ವೈ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಾಯುದೇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು ಈ ಮೂವರು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಾಯು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತದೆ - ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉಪಕ್ರಮದ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಷಾಕಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂತರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ತೋರಿಸಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಏಕೆ? ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಎದುರಿಸಬೇಕು.

ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ - ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದಾಗಲೀ, 'ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಲೀ ಸಾವಕಾಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಅಧಿಕರಣದ ವಚನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 'ಕಾರಣತ್ವೇನ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಜನನವಿಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನನವಿರುವಂತಹ ಚೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣವಿರಬೇಕು. 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ' ಎಂದು ಚೇತನನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಜನನವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಹತ್ಯಾಗವೆಂಬ ಮರಣಶೀಲನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು; ಹೊರತು ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜನನವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಾಂತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವೂ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾದವರು ಜೀವರನಿಸಿದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನುಷ್ಠಾಪನಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿದ್ದರೆ 'ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಂತೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಕರಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕಾದಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾದವರು ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರ ಹೀಗಿದೆ - ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಜೀವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚೇತನಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಚೇತನಪದಾರ್ಥದ ಜನನವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಚೇತನ, ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನ ಜನನವೂ ಸಹ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುವಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅವನ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಜೀವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜನನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಗೌಣ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು.

ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಸುವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ, ರುದ್ರ, ಅಂತಕ, ಒನಾಕೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯಂತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರವು ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ (ಪರಪಕ್ಷಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು) ಪರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಣಿನಿ ವಾಕ್ಯರಣದಲ್ಲಿ 'ಸಭಾರಾಜಾಂಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಜಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾದ ಈಶ್ವರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಭಾಗದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಶಂಕೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ನೇರವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೇತುವನ್ನು ತಿಳಿಸದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೆಂದು ಮೊದಲು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದು ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇಕೆ ಬಿಟ್ಟರು? ವಕ್ರಮಾರ್ಗವನ್ನೇಕೆ ಹಿಡಿದರು? ಎಂದು.

ಇದು ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಬ್ದವಿಶೇಷವೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಸ್ವ' ಇತಿ ಶಬ್ದಃ = ಸ್ವಶಬ್ದಃ ಎಂಬ ಕರ್ಮಧಾರಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸ್ವಸ್ಯ ಶಬ್ದಃ' 'ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂಬ ಷಷ್ಠೀತತ್ಪುರುಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥವಾ ಸ್ವಶಬ್ದವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ೧. ತಾನು, ೨. ದುಡ್ಡು, ೩. ಬಂಧು ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು 'ಸ್ವಭೂಃ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಸ್ವ' ಎನಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನಾದ್ದರಿಂದ. ಇದರಿಂದ 'ಸ್ವ' ಶಬ್ದವು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ 'ಆತ್ಮಭೂಃ' ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ

'ಯಸ್ಯೈದೋಃ ಪೃಥಿವೀ' ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವೆಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ ಹೊರತು, ನೇರವಾಗಿ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಜೀವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುವವನು ಹೇಳದ ಕಾರಣ 'ಚ' ಶಬ್ದದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತ' ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಕ್ತನು ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಚಲೋಕ, ಅಹಲೋಕ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಸೇತು ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಸೇತು' ಪದದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು 'ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

'ಓಂ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಿಬ್ಧಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರವು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವುಳ್ಳ ಪಾಶುಪತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದರ್ಥ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರ, ಒನಾಕೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಸಾವಕಾಶವೆಂದಂತಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ನಿರವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವೇ ಯುಕ್ತಿಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂದು 'ನಇ' ಸಮಾಸವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ನಇ' ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ಸಮಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ 'ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ, ಅಶ್ರಾದ್ಧಭೋಜೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ನಇ' ಸಮಾಸವನ್ನು ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವ್ಯಯೇಭಾವ ಸಮಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅವ್ಯಯೇಭಾವ ಸಮಾಸವಾದರೆ 'ಅಮ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 'ಅಪಂಚಮ್ಯಾಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಡೆ ಹಾಗೇ 'ಅಮ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಪಾಣಿನಿ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಹೀಗೆ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಗಳು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಐದು, ಆರು ಹಾಗೂ ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ

'ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ 'ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶನೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಪಶ್ಯತೀ' ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವು ಅನ್ಯವಿಷಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚ ಓಂ' ಎಂಬ ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಅದನಗಳೆಂಬ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬುದ್ಧಿಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಪೈಂಗಿಗಹಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ 'ತಾವೇತೌ ಸತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೌ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ವ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರ ಸಮರ್ಥನೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 'ಸತ್ವಂ ಜೀವ ಇತಿ ಪೂಣ್ವೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಜೀವನೇ ಸತ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನ್ನಲು 'ಅಗುಣಾನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮಾಹುಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕವೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು, ಬುದ್ಧಿಜೀವರ ಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 'ಅಮೃತಸೈಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಸೇತುವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಮೃತಸೇತುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ಅವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಮೃತಸೇತುವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಗತ. ಮತ್ತು ಅಮೃತಸೇತುವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಮತ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌಣವಾದ ಅಮೃತಸೇತುವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು. ಮತ್ತು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವು ಅದ್ವೈತಮತ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ ?

ಹಾಗೂ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ, 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ದ್ವೈತವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ವೈತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಮಾನುಜ ಮತ ವಿಮರ್ಶೆ

ರಾಮಾನುಜರೂ ಸಹ 'ಯಸ್ಮಿನ್‌ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬುದನ್ನೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಗೌಣಶ್ವೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಈತ್ಯತ್ಯಧಿಕರಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಲೋಕಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ಲೋಕಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್, ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವೆನ್ನುವುದು ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇವರ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವದರ್ಮವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜೀವನನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಜೀವನು ಮಾತ್ರವೆಂಬ ವಿಷಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ದೋಷ. ಮೂವರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಯಸ್ಮಿನ್‌ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಂಕೆಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ಯಸ್ಮಿನ್‌ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರಕರಣವೇ ಜೀವಪರವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ತರವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾನುಜರು 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದರೂ ಸಹ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯಸ್ಮಿನ್‌ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇದವ್ಯಾಪಕವು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಕರಣಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಭಿನ್ನಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುದ್ಧವಾದ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಾಮಾನುಜರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನೇಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಿರುವ ಮಾಡಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತವಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮಪರ ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ

‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಛಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ‘ಭೂಮಾ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ‘ಭೂಮಾ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ವಸ್ತುತಃ ‘ಬಹು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ‘ಇಮನಿಚ್’ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಭೂ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದು ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ‘ವಾಗ್ವಾನ್ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ‘ಭೂಯಸ್’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾದೃಢದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬ ಧರ್ಮವಾಚಕತ್ವವನ್ನೇ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಇಂತಹ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಛಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ‘ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಸಮಾನಬಲವುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಬಲವಾದ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಿಚಾರವು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾದ ಸಂಗತಿ

ಅಥವಾ ‘ಆತ ವಿವ ಪ್ರಾಣಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಯಿತು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದವು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಬಲವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆನ್ನಲು ಉಪಕ್ರಮ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ದೃಢಾಡ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ತಸ್ಯೈತಸ್ಯಾವಾದಿತ್ಯೋ ರಸಃ' ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿರೂಪ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಲೌಕಸ್ಥ ವೆಂಬ ಸರ್ವಭೂತಗತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆಪ್ರಕೃತಈ ಅಧಿಕರಣದಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಸಮಾಖ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಬಹುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಷ್ಣುಪರವಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಪುಖಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭೂಮರೂಪನಾದ ವಾಯು, ಆನಂದಮಯನಾಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಖವೂ ಸಹ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನೆನಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಆನಂದಮಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅವಾಂತರಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ

ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಆತ್ಮಕೀಡಾತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವೇ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೂಮನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾದರೆ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಿರಿ ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಫಲಶ್ಲಠಿಭಾವವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಉತ್ತಮಣಲಿಂಗವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾದರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಪ್ರಾಣನು ವಾಯುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಶಯ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳ ಭೇದದಿಂದ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಯಸ್ತ್ವದ ಅನುಕ್ರಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ ಹಾಗೂ ಭೂಮತ್ವಗಳೆರಡೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉದ್ದೇಶ.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನು (ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ)

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಭೇದವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿರೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಭೂಮರೆಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಭೂಮರೆನಿಸಿದವರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಸಹ ಭೂಮನೆನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ 'ದೇಹಾದಿತ್ಯಮಣಿ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಭೂಮರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಳೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮನೆನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಚಾರ

ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣತಃ ಉತ್ತಮತ್ವವೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶಾಯನಿಸಿದ ಭಾರತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವ- ನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣುಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಭೂಮತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಆನೆಂದಮಯರೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾರೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉತ್ತಮಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ

ಭೂಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಹಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮಗವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಉತ್ಪಾಂತ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿಮಗವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೇ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಿಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉಪಸಂಹಾರ

ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಕಾರಣ 'ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ'. ಅಥವಾ 'ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಣುಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಣುತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಹತ್ತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದರ ನಿರಾಕರಣೆಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ಸಂಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಖಂಡನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಗರ್ಭಾವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯದಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಭೂಮರೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಉದಯವಾಯಿತು.

ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಯಾರು ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುವಿವಿಧವೆಂದು 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರುಪಪದವಾದ ಸುವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖ ಇರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪವಾದ ಸುವಿವಿಧವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಸಹ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

'ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುವಿಶಿಷ್ಟ ಆಶಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪರೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು.

'ಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶ

ಭೂಮನೇ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮಣ ಎಂಬ ಬಾಧಕಗಳೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಅಧಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೂ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಅನುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಧಕವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅದೇ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೇನೇ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

'ಅಧ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಅಧಿ' ಎಂದರೆ 'ಸರ್ವಾಧಿಕ' ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಹೀಗಿದೆ - ನಾರದರು ಸನತ್ಕುಮಾರರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಸತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತು ಸನತ್ಕುಮಾರರು 'ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಪಾಸೀತ' ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಪಾದೇವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಳೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ತನಕ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣನೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವ್ಯತಿಹಾರಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಗತಾರ್ಥವಲ್ಲ

'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಂತಿಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗೂ 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನಂತರ ಸತ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ವಿವಂ ವಿಜಾನನ್ ಆತಿವಾದೀ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವನನ್ನು 'ಆತಿವಾದಿ' ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ. ಅನಂತರ 'ವಿಷ ತು ವಾ ಆತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವನು ಆತ್ಯಧಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವಿಷ್ಣು' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುವುದರಿಂದ 'ವಿಷ ತು ವಾ ಆತಿವದತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಷ್ಠೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಇಯದಾಮನನಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧಾಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಂತೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಪರತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನೈವ ಉತ್ತಮಣಾದಿರಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ವಿಕಲ್ಪಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು. ಸಮುಚ್ಚಯಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು.

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ

ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲವು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಜಾತಿಯು ಮಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗವಿದ್ದರೂ ತಾರ್ಕಿಕರು ನಿತ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಗವಂತನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

'ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಿರಲು ಅಣುತ್ತವೆಂಬ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಅಣುವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿರುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಣುರೂಪವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಲೋಕವಿಲ್ಲದವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗ, ಪೂರ್ವದೇಶವಿಭಾಗ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮಗವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಯಿತು. ಈ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಗವತ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ

ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಣುರೂಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ತಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವ ವಸ್ತು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ.

ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಗವಂತನು ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುಸ್ವರೂಪನು, ಹಾಗೂ ಮಹತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಸುಧಾ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಣುತ್ತವೆಂಬ ಧರ್ಮವಿರುತ್ತದೋ, ಆವಾಗಲೇ ಮಹತ್ತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಣುತ್ತವು ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣುತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತ್ವಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿರೇ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿರೇ, ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂತೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ತವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ವದೇಶ ವಿಭಾಗ,

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮಹತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಅಣುತ್ತವು ಶಕ್ತಿರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವದೇಶವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ಅಣುಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಲು ಇದ್ದವಾಗದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಹಾರ, ನಿಯಮನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನು, ವ್ಯಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾವಣನ ಹನನವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಮೇಯ.

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಣುತ್ತ, ಮಹತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ತವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ರೂಪಗಳ ಭೇದದಿಂದಲೂ ಅಣುತ್ತ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಸವಶೇಷ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಭೇದದ ಕಾರ್ಯವು ಆಯಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸದೇ 'ಪೂರ್ಣಸುಖಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಸುಖವಿರುವುದಾದರೆ ದುಃಖವು ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಸುಖದ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖವು ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುಖದ ಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸುಖವೂ ಸಹ ದುಃಖದಿಂದ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಗಳ ಕ್ರಮವಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿದ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಹೀಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವಾಗ ನಾರದರು 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ನಾಮೋ ಭೂಯಃ' ನಾಮಕೃಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಸನತ್ಕುಮಾರರು 'ವಾಗ್ಧಾವ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಡೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂದು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಭೂಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡಭೂತವಾದ ಪ್ರಾಣವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಪ್ರಾಣನ ತನಕ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅನಂತರ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದಿತಿ ಯ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ' 'ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ಅತಿವಾದಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದರ್ಥ. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಆದನ್ನೇ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂದು ಭೂಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನು ಹೊರತು, ಜಡವಾದ ವಾಯುವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಈ ವಾದವು ಹೊರಟಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಭೂಮನೆನ್ನುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಸುಖಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಡದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನನ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೂ ಸಹ ಜಡದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಡವಾಯು ಭೂಮನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.

ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಜ್ಞೇಷ್ಯತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಯಾರು ಭೂಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಹ ಅವೇಶಗಳೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಕಲ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಫಲವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' 'ಅಧಿ ಉಪದೇಶಾತ್ ಭೂಮಾ ಪರಮಾತ್ಮೈವ' 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂದರೆ 'ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ' ಎಂದರ್ಥ. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಲಕ್ಷಣಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ 'ಭೂಮ್ಃ' ಭೂಮನನ್ನು 'ಉಪದೇಶಾತ್' 'ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ತಪ್ಪು. 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಸುಖ' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷಣಯಾ 'ಪ್ರಾಣವಾಯು' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟವೆಯೋ, ಅಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸ್ತಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆನಂದಮಯನೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೇತುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಕವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ನೇತರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಾಣನು ಭೂಮನಲ್ಲವೆಂದು

ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಕ್ಯೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ನ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶವಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಸೂತ್ರವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆದ್ವೈತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗದು. ಪ್ರಾಣನ ಉಪದೇಶದ ಅನಂತರ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶವು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಎ-ನ್ನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವುಗಳ ಉಪದೇಶವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂಬ ಉಪದೇಶವು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ವಶ್ಚ' ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೂ ಸಹ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭೂಮನನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಭೂಮನಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಷೇಧವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷನ ಬ್ರಹ್ಮನಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್ ಏವಂ ವಿಜಾನನ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದರ್ಶನಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಾಭಾವವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಕಂಟಕವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದ ಅಧಿಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ

ರಾಮಾನುಜರ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಜಡವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತ್ತತ್ವ, ಹಿಂಸೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಬಾಧಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದ ಸಾಹಚರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾಗುವುದರಿಂದ 'ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ ಭೂಮನೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಉತ್ತಮವೆಂದು 'ಸತ್ಯ' ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಅತಿವಾದಿಯೆಂದು ಸತ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅತಿಶಯವಾದ ಅತಿವಾದಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಾಸಕನ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣನೇ ಬೇರೆ, ಭೂಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ರಾಮಾನುಜರ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರಿಯನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಚೇತನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರೂ ಸಹ ಪಿತ್ತತ್ವ ಹಿಂಸತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪಿತ್ತತ್ವದಿ ಬಾಧಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂಬ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಜೀವರ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಪಾಂತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣನೇ ಜೀವನಾದರೆ, ಜೀವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವನು ಉತ್ಪಾಂತವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಾಣೋತ್ಥಮಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಜೀವೋತ್ಥಮಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

ಚಂದ್ರಿಕಾಬಿಂದು

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯಭಾವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು 'ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹೇತು - 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವ'. ಈ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವ'ವೆಂಬ ಗುಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಂತರ್ಯಾಮೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಧರ್ಮವು ವಿಷ್ಣು ಇತರನಿಗೆ ಹೊರತು, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆದರೆ, ಆಗ, ಅಂತರ್ಯಾಮೀ ವಿಷ್ಣು ಇತರ ಎಂದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಗುಣವು ವಿಷ್ಣು ಇತರರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ. ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣು ಇತರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಇತರ ಎಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಥತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ

'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ, ಆಗ್ರಾಹ್ಯಂ...' ಎಂದು ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ, 'ಯಥಾ ಊರ್ಣನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ....' ಎಂದು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಈ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ರಾಣೋಹಿ ಅಮನಾಃ' ಶುಭ್ರೋ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಾದರೆ, ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಅಕ್ಷರನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹವು ಬರಬಹುದು. ಏನೆಂದರೆ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುತಃ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಪಾದವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ;

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನೇರವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದು?

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ - ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ,

೧. ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಯಾರು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೇ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ. ಇಂತಹ ಅಕ್ಷರನು ವಿಷ್ಣುಇತರ (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ) ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

೨. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ (ತಥಾ ಅಕ್ಷರಾತ್-ಸಂಭವತಿ ಇಹ ವಿಶ್ವಮ್). ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳೂ ವಿಷ್ಣುಇತರ ಎಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ -

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವ' ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದನ್ನು (ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು) ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ನಾಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ - ಇದೇ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶ್ವಾನರ ನಾಮಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ಸಮನ್ವಿತವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವೂ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರನಾಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೂ, ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭವೂ ಇದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂದು ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಉಪಾದಾನತ್ವ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 'ಉಪಾದಾನತ್ವಾತ್ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯ'ನಾದವನನ್ನು 'ಇತರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಕ್ರವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -

೧. ಆಕ್ಷರಶಬ್ದಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಆಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೌನರುರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಎಂದು ಪರ-ಅವಧಿತ್ವರೂಪ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. (ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಪರಾವಧಿ ತ್ವಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷರನೂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ ಎಂದು.)

೨. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೆ, ಅನೇಕ ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

೩. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಸಾಹಿತ್ಯೇನ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಉದಾ:- ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷರಶ್ರುತಿಸಾಹಿತ್ಯೇನ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತ.

೪. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. (ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಯಾಮೀ ವಿಷ್ಣುಃ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ)

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಯರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ೧. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ? (ಉದಾ:- ಅಗ್ನಿ, ಆನಯ ಎಂದು ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು)

೨. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ?

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದಿಕಾ

೩. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯಾ, ಇಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರಂದರ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುಇತರರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. (ಇದನ್ನು 'ಸಾಕ್ಷಾದಿವ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂರುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

೧. "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ ಇತ್ಯಾಶ್ಚರಥ್ಯಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರಥ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೨. "ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ ಚಾದರಿಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳ ಉಪಾಸಕರಿಂದ, ಆಯಾ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ (ಧ್ಯಾನ)ವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. (ಉದಾ: ಅಗ್ನಿ ಉಪಾಸಕನು. ಅಗ್ನಿಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.) ಎಂಬುದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೩. "ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ವಾಯುಸೂಕ್ತದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ವಾಯುಗತ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂರುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ -

೧. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದ್ದ ಕಡೆ, ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ (ಉದಾಹರಣೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ, ವಾಮನಸೂಕ್ತ, ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತ) ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯಾವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ಇನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಮಾಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೇದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೂಕ್ತಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಒಂದೇ ದೇವತಾ ಇದ್ದು. (ಆದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೇದವಿಲ್ಲದೆ)

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -

೧. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೌನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಎಂದು ಪರ-ಅವಧಿತ್ವರೂಪ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. (ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಪರಾವಧಿ ತ್ವಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರನೂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ ಎಂದು.)

೨. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೆ, ಅನೇಕ ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

೩. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಸಾಹಿತ್ಯೇನ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಉದಾ:- ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶ್ರುತಿಸಾಹಿತ್ಯೇನ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತ.

೪. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. (ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಯಾಮೀ ವಿಷ್ಣುಃ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ)

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಯರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ೧. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ? (ಉದಾ:- ಅಗ್ನಿ, ಆನಯ ಎಂದು ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು)

೨. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ?

೩. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯಾ, ಇಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರಂದರ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುಇತರರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. (ಇದನ್ನು 'ಸಾಕ್ಷಾದವ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿ:' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂರುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

೧. "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ ಇತ್ಯಾಶ್ಚರಥ್ಯಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರಥ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೨. "ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ ಚಾದರಿಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳ ಉಪಾಸಕರಿಂದ, ಆಯಾ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ (ಧ್ಯಾನ)ವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. (ಉದಾ: ಅಗ್ನಿ ಉಪಾಸಕನು. ಅಗ್ನಿಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.) ಎಂಬುದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೩. "ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ವಾಯುಸೂಕ್ತದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ವಾಯುಗತ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂರುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ -

೧. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದ್ದ ಕಡೆ, ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ (ಉದಾಹರಣೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ, ವಾಮನಸೂಕ್ತ, ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತ) ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯಾವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ಇನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಮಾಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೇದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೂಕ್ತಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಒಂದೇ ದೇವತಾ ಇದ್ದು. (ಅಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೇದವಿಲ್ಲದೆ)

ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. (ಅಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೇದವಿಲ್ಲದೆ) ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಉದಾ: ಸೌರಸೂಕ್ತ, ಸಾವಿತ್ರಸೂಕ್ತ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ದೇವತಾ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ. ಆದರೂ ಸೌರ, ಸಾವಿತ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತಭೇದವಿದೆ. ಈ ಭೇದವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರುರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ. ವಿಷ್ಣುರೂಪಗಳು ಎರಡು ವಿಧ. ದೇವತಾಂತರ್ಗತವಿಷ್ಣುರೂಪಗಳು ಕೆಲವು. ದೇವತಾ-ಅನಂತರ್ಗತ ವಿಷ್ಣುರೂಪಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಅಗ್ನಿ' ಎಂಬ ದೇವತಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಅಗ್ನಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುರೂಪ ಹಾಗೆಯೇ 'ವಾಯು' ಎಂಬ ದೇವತಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ವಾಯು' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುರೂಪ. ಈ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ (ಹಾಗೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ) ಸೂಕ್ತಭೇದವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಇನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೇನೇ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ೩ ಸೂಕ್ತಭೇದವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾ:- ವಾಮನ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಮಗಳು.

ಹಾಗೆಯೇ ಸೌರಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾದ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ. (ಸೂರ್ಯ, ಸಾವಿತ್ರ) ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ನಾಮಭೇದಾತ್', 'ಸೂಕ್ತಭೇದಃ' ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಸಕನ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ-ಉಪಯೋಗಿಯಾಗುವ ಈ ಪರಿಹಾರದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ದೃಢಾಪ್ತಾಧಿಕರಣ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, "ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯು ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ" - ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದಿಕಾ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಆತ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ | ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ಯಾವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ದ್ಯು, ಭೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಅಥವಾ ವಾಯು ಅಥವಾ ಜೀವ) ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಚಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಇಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳದೇ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 'ಸ್ವೇತಿ ಶಬ್ದಃ ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂದು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯವಾದ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು' ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ'ಶಬ್ದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು. ವಕ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾದರಾಯಣರು ಸೂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ, ವೇದವ್ಯಾಸರೂ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ. ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳದೆ, 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಶಬ್ದ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವು ಈ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರ ವಿವಕ್ಷಾ ಇದ್ದರೆ, 'ತತ್-ಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಃ' 'ತಚ್ಚೈವ' ಎಂದು ಸಮಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳದೇ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ - ಒಂದು ವೇಳೆ 'ತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೇನೋ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾದುದರಿಂದ.

'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿತವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಅನ್ಯಥಾ-ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು. ಹೇಗೆಂದರೆ, 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕ್ರವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು.

೧. ಅಸಾಧಾರಣಜ್ಞಾಪನ (ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಮ)

೨. ಶಬ್ದವಿಶೇಷ ಉಪಾದಾನ (ಆತ್ಮಶಬ್ದಗ್ರಹಣ)

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. 'ಸ್ವೇತಿ ಶಬ್ದಃ' 'ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹವಾದರೆ 'ಸ್ವಸ್ಯ (ವಿಷ್ಣೋರೇವ) ಶಬ್ದಃ ಸ್ವಬ್ದಃ' ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ರೀತಿ. ಮೊದಲನೆಯ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಸೂಚಿತವಾದರೆ, ಎರಡನೆಯ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತವಾಯಿತು.

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ, "ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಚಕಃ ಆತ್ಮಶಬ್ದಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಸ್ವೇತಿಶಬ್ದಃ' 'ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂದು ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲಾ, 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ - ಹೇಗೆ ಸ್ವಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ - 'ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಶಬ್ದವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ (ಸ್ವ = ತಾನು), ಸ್ವಯಂಭೂ: ಅಥವಾ ಸ್ವಭೂ: ಎಂದು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಭೂ = ಎಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ. 'ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ವಿದಧಾತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದರಂತೆ, ಲೋಕೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ, 'ಆತ್ಮಭೂ:' ಎಂದು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ನಾಮವಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ

ಆತ್ಮೇತಿ ಮುಖ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು: ತದನ್ಯೇ ತು ಉಪಚಾರತ: |

ತಥೈವ ಸ್ವ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ: ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮಭೂ: ಸ್ವಭೂ: ||

ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ - ಸ್ವಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲು 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಮುಖ್ಯತ್ವವು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂಮಾ ಶಬ್ದವು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಭೂಮಾಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವೈಕ್ರಿಗೆ, ಉತ್ಕೃಮಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಕೃಮಣ (ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು) ಎಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಉದಾ:- 'ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ' ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅದರ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ 'ಮಹತ್ವ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಂತೆ 'ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ' ಅವನಲ್ಲೂ 'ಮಹತ್ವ' ಎಂಬ ಪರಿಮಾಣವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲ 'ಪೂರ್ವದೇಶವಿಯೋಗ' ಹಾಗೂ 'ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗ'. (ಉದಾ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ವಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಸಂಯೋಗ) ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ (ಉದಾ: ಆಕಾಶ) ಎಲ್ಲಾ ವಿಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ (ಎರಡು ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ; ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರುವುದು) (ತಾರ್ಕಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಯೋಗವು ಜನ್ಯ)

ಹೀಗೆ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪೂರ್ವದೇಶವಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ಸ್ವಾರಸ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ 'ಮಹತ್ವ' ಪರಿಮಾಣವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಗೆ 'ಅಣುತ್ವ' ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಯೋಜಕ ಧರ್ಮ ಹೊರತು ಮಹತ್ವಾಭಾವವಾಗಲಿ, ಮಹತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟ ಅಣುತ್ವವಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜಕ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವು ಎಷ್ಟು ಲಘುಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ರಿಯಾವತ್ಸಕ್ಕೆ ಲಘುಭೂತವಾದ 'ಅಣುತ್ವ'ವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು, 'ಅಭಾವ' ಘಟಿತವಾದ ಗುರುಭೂತವಾದ 'ಮಹತ್ವಾಭಾವ'ವನ್ನಾಗಲೀ, ಮಹತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟ ಅಣುತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು - ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಮಹತ್ವ (ಉದಾ:- ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 'ಮಹತ್ವ' ಇರುವುದರಿಂದ) ಹೊರತು ಅಣುತ್ವಾಭಾವವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಣುತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಮಹತ್ವವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 'ಮಹತ್ವ' ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಲಘುಭೂತ. ಅಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಗುರುಭೂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾವತ್ಸಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವವು ಲಘುಭೂತವಾದ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವಿದ್ದಂತೆ. ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವು ಲಘುಭೂತವಾದ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ. ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯಾ ಇರುವುದಾದರೆ, 'ಉತ್ಪಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೀವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾವತ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಮಹತ್ವಾಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಗುಣ, ಜಾತಿ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ

'ಕ್ರಿಯಾ'ವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಹತ್ವ'ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ನೈಯಾಯಿಕರು ಗುಣ, ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ) ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ 'ಮಹತ್ವ'ವೂ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಗುಣದಲ್ಲಿ 'ಮಹತ್ವ'ವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಕ್ರಿಯತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಹೊರತು, ಮಹತ್ವಾಭಾವವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವಾಭಾವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಹೊರತು ಮಹತ್ವವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಕ್ರಿಯತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ 'ಅಣುತ್ವ' ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಅಕ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ತದಭಾವವನ್ನೇ (ಅಣುತ್ವಾಭಾವವನ್ನೇ) ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಉದಾ:- ಧೂಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಗ್ನಿಯಾದರೆ, ಧೂಮಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಅಗ್ನಿತ್ವಾಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು.

ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಭಾವ ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಗುಣಜಾತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 'ಮಹತ್ವಾಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟಅಣುತ್ವ'ವು ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುಣ, ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವು ಇಲ್ಲ.

ಈ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಘುಭೂತವಾದ ಅಣುತ್ವವು ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಯಾವತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಗುರುಭೂತವಾದ ಮಹತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟ ಅಣುತ್ವವು ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೂ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಅಕ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವಾಭಾವ ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇದು ಗುರುಭೂತವಾದ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಲಘುಭೂತವಾದ 'ಮಹತ್ವ'ವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಭಾವವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕ, ಅಕ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವಾಭಾವ ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಕ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕ, ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಭಾವಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭಾವರೂಪಾಯಾಂ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಪೂರ್ವಮ್ ಧೀಸ್ಥಂ ಅನುತ್ಪರೂಪಂ ಪ್ರಯೋಜಕಂ' ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಮೊದಲು ಅದರ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ, ಆ ಸತ್ವಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮದ ಅಭಾವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ:- ಹಿಂದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಧೂಮಾಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲು ಧೂಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಧೂಮಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಗ್ನಿಭಾವ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಜಿಜ್ಞಾಸು

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ

ಭಾಷ್ಯ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ

'ಅಂತರ್ಯಾಮಿ' ಎಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ	೨
ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಮೊದಲಾದವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಲ್ಲ	೨೪
ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದಿದೆ.	೨೮

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೋ ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ	೪೦
ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ	೪೮
ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಪರಕೀಯಪಕ್ಷ ನಿರಾಸ	೫೬
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ	೬೭
ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ	೭೮
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧ ಶಂಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಗಳು	೮೪
ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ	೯೪
ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ	೧೧೧
ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ	೧೨೪
ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳು	(೧೪೩-೧೫೮)

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ - ಭಾಷ್ಯ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೂ ಸಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ	೧೬೦
ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯರಲ್ಲ	೧೮೯
ಶುದ್ಧವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ	೨೦೧

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ	೨೧೨
ಪ್ರಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಅದೃಶ್ಯರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ	೨೨೩
ಮತ ತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರ	೨೪೩
ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶ ಹೇತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವರ್ಣನೆ	೨೫೬
“ಸಮೇಷು ಕರ್ಮಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್” (೨-೨-೧೨)	೨೬೫
ಅದ್ವೈತಮತ ವಿಮರ್ಶೆ	೨೭೨
ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳು	೨೯೪
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳು	(೩೦೫-೩೨೨)

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ - ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ

ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ	೩೨೪
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು	೩೩೮
'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ಉಪಾಸನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ	೩೪೩
ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಲ್ಲ	೩೭೮
ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ	೩೮೩
ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮವೆಂದು ಆಶ್ವರಥರು	೩೯೦
ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು	
ತಿಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮ	೩೯೪
ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಭರವಸೆ	೩೯೭
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ	೪೦೩

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ	೪೧೨
ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ	೪೨೨
ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೋ ? ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೋ ?	೪೩೪

ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ	೪೫೫
ಸೂತ್ರಕ್ರಮಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವರ್ಣನೆ	೪೭೨
ಶಂಕರ, ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ	೪೮೮
ಶಾಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ	೪೯೫
ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ	೫೦೨
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳು	(೫೧೯-೫೪೦)

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ

ಭಾಷ್ಯ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ

ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಧಾರ	೫೪೨
ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ	೫೬೯
ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಯತನರಲ್ಲ	೫೭೬
ಆತ್ಮಶಬ್ದ-ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಗಳು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ	೫೯೨
ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು	೫೯೯
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು	೬೦೩
ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವು ಕೂಡದು	೬೦೭

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ	೬೨೦
ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ	೬೨೯ ೬೪೬
ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವ, ಈ ನಾಲ್ವರು ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾಸ್ಯತನರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ	೬೫೬
ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ	೬೬೨
ಸಿದ್ಧಾಂತ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ	೬೭೯
ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ	೬೮೬
‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಭಾಗದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ	೬೯೪
ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ	೭೦೦
ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ	೭೦೭
ಐದು, ಆರು ಹಾಗೂ ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ	೭೩೦
‘ಪದಕರ್ಮಾಪ್ರಯೋಜಕಂ ನಯನಸ್ಯ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್’ (೪-೧-೧೦)	೭೩೬
ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ	೭೪೬
ರಾಮಾನುಜ ಮತ ವಿಮರ್ಶೆ	೭೬೫
ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾಸ್ಯಾಧಿಕರಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳು	(೭೮೯-೮೧೪)

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ

ಪೂರ್ಣಸುಖ ಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಭೂಮಾ'	೮೧೬
ಸರ್ವಗತತ್ವ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರ	೮೪೪
ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ	
'ಭೂಮಾ' ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮಿಪರ ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ	೮೫೦
ಭೂಮಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾದ ಸಂಗತಿ	೮೬೪
ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅವಾಂತರಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ	೮೭೨
ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ.	೮೭೮
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನು (ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ)	೮೮೮
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಭೂಮರೆಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ	೮೯೨
ಉತ್ತಮಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವಸಮರ್ಥನೆ	೮೯೬
ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉಪಸಂಹಾರ	೮೯೮
ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ	೯೦೪
'ಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶ	೯೧೫
ವೈತಿಹಾರಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಗತಾರ್ಥವಲ್ಲ	೯೨೨
ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ	೯೨೬

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಣಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ	೯೩೪
ಭಗವತ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ	೯೪೦
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ	೯೫೩
ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ	೯೬೭
ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದ ಅಧಿಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ	೯೭೬
ಭೂಮಾಧಿಕರಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳು	(೯೯೦-೧೦೦೪)

* * * * *

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ

(೧-೨-೫)

ಭಾಗ - ೧

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ,
ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ,
ಭಾವದೀಪ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ.

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ

ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ, ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗುರುಗಳಾದ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’ ಎಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ

ॐ ॥ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪदेशात् ॥ ॐ ॥ १८ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ‘ಏಷ ಆತ್ಮಾಽಂತರ್ಯಾಮೀ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿದೈವಾದಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಿವಿತ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ‘एष आत्माऽन्तर्यामी’ इति श्रुत्युक्तोऽन्तर्यामी विष्णुरेव
न प्रधानादिः । कुतः? अधिदैवादिषु अधिदैवाध्यात्माधिभूतादिप्रकरणेषु ।
तद्वर्णनप्रदेशात् । तस्मिन् अन्तर्यामिणि । तस्य ‘यं पृथिवी न वेद’ इति श्रुतौ
उक्तस्याविदितत्वादिब्रह्मधर्मस्य व्यपदेशाद् उक्तत्वादित्यर्थः ॥

ಅರ್ಥ - ‘ಏಷ ಆತ್ಮಾಽಂತರ್ಯಾಮೀ’ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಧಿದೈವಾದಿಷು = ಅಧಿದೈವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿಭೂತ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಿದಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ — ‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರೋ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ
ಞ್ನಿರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತ್ಯೇಷ ತ ಆತ್ಮಾಽಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ’
(ಬೃ. ೧-೨-೩) ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಽಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಚ್ಯತೇ ।

ಅನುವಾದ - ‘ಯಾರು ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಇರುವನೋ ಯಾರನ್ನು ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾಸಮೂಹವು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವರಮುಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ಪುರುಷನೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪುರುಷನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾಶ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ’

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಭಾವಧರ್ಮದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ನಿಯಮನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ = ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ತಿಷ್ಠನ್ = ನೆಲೆಸಿದವನಾಗಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ = ಪೃಥಿವಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ತದಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಿಂದ, ಅಂತರಃ = ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಯಂ = ಯಾವಾತನನ್ನು, ಪೃಥಿವೀ = ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾವೃಂದವು, ನ ವೇದ = ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಸ್ಯ = ಯಾವನಿಗೆ, ಪೃಥಿವೀ = ಪೃಥಿವಿಯೇ, ಪೃಥಿವೀ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೇ, ಶರೀರಂ = ದೇಹವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಪೃಥಿವೀಂ = ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾವೃಂದವನ್ನು, ಅಂತರಃ = ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು, ಯಮಯತಿ = ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಏಷಃ = ಅಂತಹ ಈ ಪುರುಷನೇ, ತೇ = ನಿನಗೆ, ಆತ್ಮಾ = ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯು ಮತ್ತು, ಅಂತರ್ಯಾಮೀ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು, ಅಮೃತಃ = ನಾಶ ರಹಿತನು:

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೩)

ಇತ್ಯಾದಿ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ (ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ).

ಅಂತರ್ಯಾಮೀ = ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು,

ಉಚ್ಯತೇ = ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ — ತತ್ರ ಚ 'एतदमृतम्'(छां. ४-१५.१) इत्युक्तममृतत्वमुच्यते । स च 'यस्य पृथिवी शरीरम्' इत्यादिना सर्वात्मकत्वात् प्रकृतिस्तत्तज्जीवो वा युक्तः ।

ಅನುವಾದ - ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಎತದಮೃತಮ್, ಎತದಭಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕೃತಿ

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಅತ್ರಾಧಿಕರಣೋಽಂತಃಸ್ಥಿತ್ವರೂಪಭಾವಸಹಿತಂ ನಿಯಮನಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಂ ಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವೀಯತೇ । ವಿಷಯವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣಪೂರ್ವಕಂ ವಿಷಯಂ ದರ್ಶಯತಿ - य इति ॥ ಇತ್ಯಾದೀತಿ ಪ್ರಥಮಾ ಸಪ್ತಮ್ಯರ್ಥೇ । ತೃತೀಯಾರ್ಥೇ ವಾ । 'सप्तसु प्रथमा' इति सूत्रात् । 'क्रियाविशेषणं वा' इति तत्त्वप्रदीपोक्तेः 'इत्यादिना' इति पाठस्तद्विरुद्धः । वाक्ये, वाक्येनेति वा शेषः । 'योऽप्सु तिष्ठन्' 'यो ಭೂತೇಷು ತಿष्ठನ್' ಇತ್ಯಾದಿಕರ್ಮಾದಿಶಬ್ದೇನ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮೀತ್ಯನೇನ ವಿಷಯೋ ದರ್ಶಿತಃ । ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೇ ಉದಾಹರಣಂ ಪ್ರತಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇನೋಕ್ತಮ್ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಮ್ । 'यः पृथिव्यां' ಪೃಥುಂ ವಿಷ್ಣುಮೃದ್ವಾ ವಾತಿ ಗಚ್ಛತೀತಿ ಪೃಥಿವೀ ಗರುಃ, ತಸ್ಮಿನ್ ತಿष्ठನ್ 'पृथिव्याः' ತದಭಿಮಾನಿಚೇತನಾತ್ 'अन्तरः' ವಿವಿಕ್ತಃ । 'यं च पृथिवी' ತದಭಿಮಾನಿ ಚೇತನೋ ನ ವೇದ ಸಾಕಲ್ಯೇನ । 'यस्य च पृथिवी' ತದ್ವಶತ್ವನಿಮಿತ್ತಾತ್ ಶರೀರಭೂತಾ । ನ ಕೇವಲಂ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಮಾತ್ರಂ, ಕಿಂತು 'योऽन्तरः' ಅಂತಃಸ್ಥಿತ್ವಾ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ರಮಮಾಣಃ । ಸ್ವತೋ ನಿಯತೃಪಃ - '..... सोऽन्तरः स्ववशतः ।

बाह्यापेक्षां विना यस्तु रमते सोऽन्तरः स्मृतः' ॥ इति बृहद्वाण्योक्तेः ।

यद्वा -

'अतिप्रियत्वाच्च हरेरन्तरत्वमुदाहृतम् ॥' इति तत्रैवोक्तेः । 'प्रेयः पुत्रात्' इत्यादिश्रुत्या परमಪ್ರೇಯೋರೂಪತ್ವಾತ್ 'अन्तरः' ಅತಿಪ್ರಿಯಃ ಸನ್ 'पृथिवी' ಗರುಃ 'यमयति' ನಿಯಮಯತಿ । ಷಃ 'ते' ತವ 'अन्तर्याम्यात्मा' ನಿಯಾಮಕಃ ಪುರುಷಃ 'अमृतः' ನಿಯಮ ಇತಿ ಶ್ರುತೃರ್ಥಃ ॥

एतेन 'अन्तरो विविक्तः' इति टीकाया बृहद्वाण्यविरोधो निरस्तः । बृहद्वाण्यस्य 'य आत्मानम्' इत्यत्रस्यान्तरशब्दविषयत्वात् । अत एव न श्रुतौ पौनरुक्त्यम् । द्वयोर्भिन्नार्थत्वात् । पूर्वपक्षी त्विदं वाक्यमन्यपरं मन्यते ॥

ಪರಿಷ್ಕಾರಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’ ಎಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು

ಅಥವಾ ಆಯಾ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮವು ಅವರಿಗೇ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ರ ಚ = ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ವಿತದಮೃತಂ = ‘ವಿತದಮೃತಮ್, ವಿತದಭಯಂ’ ಎಂದು ಥಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಮ್ = ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಂ = ನಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು, ಉಚ್ಯತೇ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸ ಚ = ಇಂತಹ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಪ್ರಥಿವೀ ಶರೀರಂ - = ಪ್ರಥಿವಿಯೇ ಶರೀರವು, ಯಸ್ಯ = ಯಾವನಿಗಿದೆಯೋ, ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಃ = ಚತುರ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು, ತತ್ರಜ್ಞೇವೋ ವಾ = ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರು, ಯುಕ್ತಃ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ⁽¹⁾

भाष्यम् – नहि विष्णोः पृथिव्यादिशरीरत्वमङ्गीक्रियत इति ।

ಅನುವಾದ - ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಥಿವಿಯು ಶರೀರವಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ.

(१) भाष्यदीपिका - पूर्वाधिकरणतद्विषयवाक्यसङ्गतिं दर्शयति - तत्रेति ॥ इयमत्र तत्त्वप्रदीपोक्ता योजना - ‘यः पृथिव्यां तिष्ठन्’ इत्यादिवाक्येष्वन्तर्याम्युच्यते । तत्र च तद्वाक्येष्वेव तस्मिन्नेवान्तर्यामिणि ‘एतदमृतमेतदभयम्’ इति पूर्वनयोदाहृत-छान्दोग्यवाक्येऽक्षिपुरुषस्योक्तममृतत्वम् ‘एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः’ इत्यनेन उच्यत इति । अनेन बृहदारण्यकोक्तान्तर्यामिणि विष्णवन्त्यत्वाक्षेपमुखेन तदुक्तममृतत्वस्याप्यन्यनिष्ठत्वं सम्पाद्य तस्य पूर्वाधिकरणोक्ताक्षिस्यत्वस्य विष्णुत्वसाधकत्वाक्षेपात् पूर्वेणाऽक्षेपिकी सङ्गतिरुक्ता भवति । ततः किमित्यतः सयुक्तिकं पूर्वपक्षयति - स चेति ॥ चशब्दो हेतुसमुच्चये । आदिपदेन ‘यस्याऽपः शरीरम्’ इत्यादेः सङ्ग्रहः । तच्छब्दस्य विपरिणामेन हेतुवाक्येन सम्बध्यते । आत्मशब्दः स्वरूपशरीरोभयार्थः । तथा च सोऽन्तर्यामी जडचेतनोभयरूपा प्रकृतिः पृथिव्यादितत्तज्जीवो वा युक्तः । कुतः ? श्रौतशरीरशब्दस्य ‘इदं पूर्वपक्षशरीरम्’ इत्यादाविव स्वरूपार्थत्वात् । जडप्रकृतेश्च सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मकत्वात् । चित्प्रकृतेश्च सर्वाभिमानित्वेन सर्वात्मकत्वात् पृथिव्यादिजीवस्य पृथिव्यादिसर्वशरीरत्वादिति योजना ॥

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ - - ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ = ಪೃಥಿವಿಯೇ ದೇಹವಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ವಿಷ್ಣೋಃ ನಾಂಗೀಕ್ರಿಯತೇ = ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ವರೂಪವು. (೧)

भाष्यम् - अत आह -

ॐ ॥ अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ ॐ ॥ १८ ॥

‘यं पृथिवी न वेद, यः पृथिव्या अन्तरः’ (बृ. ५-७-३.) इत्यादिना अधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशाद् विष्णुरेवान्तर्यामी ।

ಅನುವಾದ - ಹಿಂದಿನ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ ಆಗಿವೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ - ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಃ = ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಆಹ = ಸೂತ್ರಕಾರರು ‘ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವೀ = ಪೃಥಿವಿಯು, ಯಂ = ಯಾವನನ್ನು, ನ ವೇದ = ತಿಳಿಯಲಾರಳೋ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ = ಪೃಥಿವಿಯಿಂದ, ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಅಂತರಃ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಧಿದೈವಾದಿಷು = ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ.

(१) भाष्यदीपिका - ननु यथा प्रकृत्यादिलिङ्गेन तेषामन्तर्यामित्वं तथाऽमृतत्वलिङ्गेन विष्णोस्तत् किं न स्यादित्यत आह - न हीति ॥ पृथिव्यादि शरीरं यस्य स तथोक्तः, तस्य भावस्तत्त्वं त्वप्रत्ययापाठे त्वन्वयः ऋजुरङ्गीक्रियते । सिद्धान्तिनेति शेषः । तस्य पृथिव्यादिजडभिन्नचिच्छरीरत्वादिति हिशब्दाभिप्रायः । तथा च - सैद्धान्तिकलिङ्गापेक्षया पूर्वपक्षलिङ्गस्य निरवकाशतया बलवत्त्वादनेन तस्य बाधानान्तर्यामी विष्णुरिति भावः ॥

ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ,
ವಿಷ್ಣುರೇವ = ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ = ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. (೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ — ಸ ಹಿ — ‘ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಜಾಯಮಾನೋ ನ ಜಾತಃ’ (ಋ.೭-೧೯-೨)

‘ಸ ಯೋತೋಽಶ್ರುತೋಽಗತೋಽಮತೋಽನತೋಽದೃಶೋಽವಿಜ್ಞಾತೋಽನಾದಿಶ್ಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಭೂತಾನಾಮನ್ತರಪುರುಷಃ’ (ಐ.ಆ. ೩-೨-೪.) ಇತ್ಯಾದಿನಾಽವಿದಿತೋಽನ್ತರಶ್ಚ

॥ ೧೮ ॥

ಅನುವಾದ - ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು ಎಂದರೆ ‘ಎಲೈ ! ವಿಷ್ಣುವೇ
ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಲೀ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾಗಲೀ ಯಾರೂ ಸಹ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ;

ಮತ್ತು ಐತರೇಯದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ

- (೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಸಿದ್ಧಾಂತಪತ್ರ್ಸಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚರಣೆ - ಅತ ಇತಿ ॥ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಾಕ್ಯೇನ
ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತತ್ರ ಯಥಾಪಿ ಸೌತ್ರವ್ಯಪದೇಶಾಪದೇನ ಅಭಿಪ್ರೇತಂ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮನ್ತರೋ
ಯಮಯತಿ’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮೇವೋದಾಹರಣೀಯಮ್ । ಅತ್ರೋಕ್ತಾಂತರತ್ವಸ್ಯೇವ ಸೌತ್ರಧರ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವಾತ್, ನತು
‘ಪೃಥಿವ್ಯಾಮನ್ತರಃ’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮ್ । ಅತ್ರತ್ಯಾನ್ತರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿವಿಕ್ತಾರ್ಥತ್ವೇನ ತದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯಾ-
ಹೇತುತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಚ ತದುದಾಹರಣಂ ನ ಪ್ರಕೃತೋಪಯುಕ್ತಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ತತ್ಪ್ರತೀಕತ್ವೇನೋದಾಹರಣಮಿತ್ಯ-
ದೋಷಃ । ಆದಿಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಕರಣತ್ರಯವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಅಧಿದೈವಾದಿಷು । ಪ್ರಕರಣೇಷ್ವಿತಿ ಶೇಷಃ ।
ಪ್ರಕರಣಂ ನಾಮ ಏಕಪ್ರಮೇಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾನೇಕವಾಕ್ಯಾನಿ । ತತ್ರ ‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್’
ಇತ್ಯಧಿದೈವತಪ್ರಕರಣಮ್ । ‘ಯಃ ಸರ್ವೈ ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠನ್’ ಇತ್ಯಧಿಭೂತಪ್ರಕರಣಮ್ । ‘ಯಃ ಪ್ರಾಣೇ ತಿಷ್ಠನ್’
ಇತ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕರಣಮ್ । ಸೂತ್ರೇ ಭಾಷ್ಯೇ ಚಾಧಿದೈವೇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಂ ಜಡತ್ವೇನ ತದವಿದಿತತ್ವಂ
ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಮಬವತೀತಿ ಶಂಕಾ ವಾರಿತಾ । ಅತ್ರೋಕ್ತಾನಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಮಧಿದೈವತ್ವೇನ ಚೇತನತ್ವಾತ್
‘ಪ್ರಾಣೇ’ ಇತಿ ಶ್ರುತೌ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಃ ಪ್ರಾಣವಾಯುದೇವತಾಪರಃ, ಸೈವ ಪ್ರಮೇಯದೀಪರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದೇವತಾ ।
ಅಧಿದೈವಾದಿಷ್ವಿತ್ಯನೇಕಪ್ರಕರಣಗ್ರಹಣೇನ ನ ಕೇವಲಮೇಕತ್ರ ತದ್ವರ್ಮೋಕ್ತಿಃ, ಕಿನ್ತು ಬಹುಷು ಸ್ಥಲೇಷ್ವಿತಿ
ಸೂಚಿತಮ್ । ಅನುವೃತ್ತಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಿತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಮಾಹ - ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ॥ ತದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಪುಂಸಕತ್ವೇಽಪ್ಯ-
ನ್ತರ್ಯಾಮೀತ್ಯುದ್ದೇಶ್ಯಸಮರ್ಪಕಸೌತ್ರಪದಾನುಸಾರೇಣ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಅನೇನ ‘ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ’
(ಬೃ.೪-೭-೩) ಇತ್ಯುಕ್ತೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ । ಕುತಃ? ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ಪ್ರಕರಣೇಷು
‘ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್’ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅವಿದಿತತ್ವಾನ್ತರತ್ವಾದೇಃ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’
ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತವಾದಿತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ ॥

ತೀಯಲು ಅಸಮರ್ಥನು, ಹೊಂದಲು ಅಶಕ್ತನು, ತೀಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು, ಯಾರಿಗೂ ಮನೆಯಲಾರದವನು. ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದವನು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗದವನು. ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಡುವ ಮಹಾಪುರುಷನು ಇವನೇ -- ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಮೇಯನೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅವಿದಿತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ ಹಿ = ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಬುಗ್ಗೆದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ಎಲೈ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಜಾಯಮಾನಃ = ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸಕಲಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಜಾತಃ = ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ತೇ = ನಿನ್ನ ಅಗಾಧವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ನ = ತೀಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂದು.

ಏತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ - ಯಃ = ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, ಸಃ = ಆ ವಿಷ್ಣುವು, ಅಶ್ರುತಃ = ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ತೀಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು. ಅಗತಃ = ಹೊಂದಲು ಅಸಮರ್ಥನು, ಅಮತಃ = ಮನನದಿಂದ ತೀಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು, ಅನತಃ = ಯಾರಿಗೂ ಮನೆಯಲಾರದವನು, ಅದೃಷ್ಟಃ = ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು, ಅವಿಜ್ಞಾತಃ = ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದವನು. ಅನಾದಿಷ್ಟಃ = ಯಾರ ಆಜ್ಞೆಗೂ ಒಳಗಾಗದವನು. ಸರ್ವೇಜ್ಞಾಂ ಭೂತಾನಾಂ = ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತರಪುರುಷಃ = ಒಳಗಡೆ ನೆಲೆಸಿ ಪುರುಷನಾಗಿರುವವನು -- ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ, ಅವಿದಿತಃ = ಅಪ್ರಮೇಯನೂ, ಚ = ಮತ್ತು, ಅಂತರಃ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು (ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ)

ಆಗಿದ್ದಾನೆ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಅವಿದಿತತ್ವಾದೇ: ಕುತೋ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸ ಹೀತಿ || 'ಸಃ' ವಿಷ್ಣುಃ 'ಹಿ' ಯಸ್ಮಾತ್ | 'ಇತ್ಯಾದಿನಾ' ವಾಕ್ಯೇನೆತಿ ಶೇಷಃ | ಆದಿಪದೇನ 'ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ' (ಸುಬಾಲ.೭) ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ 'ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಃ ಸಂಚರನ್ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ ಅಪಹೃತಪಾಪ್ಮಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ' ಇತ್ಯುಪಸಂಹೃತ್ಯಾಧೀತಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಂ ಗೃಹ್ಯತೇ | 'ಅವಿದಿತಃ' ಸಾಕಲ್ಯೇನಾಜ್ಞಾತಃ 'ಅಂತರಃ' ಅಂತಸ್ಥಿಯತ್ವಾ ರಮಣಕೃತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿ ಶೇಷಃ | ಚಃ ಸಮುಚ್ಯೇ | 'ನ ತೇ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಚ ತೇ ದೇವ ಮಹಿಮ್ನಃ ಪರಮಂತಂ ಮಹಿಮಾನ್ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿನಾ ನಾಽಪಿ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರಾಧಿಕರಣೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ | 'ಸಃ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮಪಿ ತತ್ರೈವ ವ್ಯಾಕೃತಮ್ ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರೀಪನ್ನಾಭಿರಾಮವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್

ॐ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ || ೧-೨-೧೮ ||

ॐ ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ॐ || ೧-೨-೧೯ ||

ॐ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ॐ || ೧-೨-೨೦ ||

‘ಏತಮದಮೃತಮಭಯಮ್’ ಇತಿ ಯದಕ್ಷಯಂತರಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಾಧಕಮಮೃತತ್ವಮುಕ್ತಂ ತದಂತರ್ಯಾಮಿಣಿಃ ಶ್ರೂಯತೇ । ‘ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾಽಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ’ ಇತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯಃ ಪ್ರತೀಯತೇ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ ವಿಷ್ಣುರೇವಾಂತರ್ಯಾಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಮುಕ್ತರಾಧಿಕರಣಮಾರಂಭಯತೇ || ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ನಿತಿ || ಯಂ ಪೃಥಿವಿ ನ ವೇದ ಪೃಥಿವಿ ದೇವತಾ ನ ವೇದೇತ್ಯರ್ಥಃ || ಉಭಯೇಽಪಿ || ಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಯನಾಶ್ಚಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಿಃ ಸಕಾಶಾಜ್ಜೀವಮಧೀಯತೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ‘ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವಿ ಶರೀರಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಶರೀರಶಬ್ದೋ ನ ಭೋಗಾಯತನಾದಿತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಃ, ಕಿಂತು ಯೌಗಿಕ ಇತ್ಯಾಹ - ಶೀರ್ಯತೇ ಇತಿ ||

|| ಇತಿ ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ ||

‘ಏತದಮೃತಮಭಯಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ -- “ವಿಷ್ಣು ತೇ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ” ಎಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದರೆ ಅವನೇ ಅಮೃತತ್ವ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ. “ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೃಥಿವೀ ಎಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨೧)

“ಶಾರೀರಶ್ಲೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನ್ನೈನಮಧೀಯತೇ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಭಯೇಽಪಿ ಎಂದರೆ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿಂತ ಜೀವನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

“ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರೀರಶಬ್ದವು (ರೂಢವಾಗಿರುವ) ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರತು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುವ ವಸ್ತುವೆಂದು ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ವರ್ತದೀಪಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು
ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

अत्र पृथिव्यादिशरीरत्वलिङ्गसाहित्येन अन्यत्रप्रसिद्धान्तार्यामित्वलिङ्गस्य विष्णौ समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसङ्गतिः । विषयवाक्योदाहरणपूर्वकं विषयं दर्शयति - य इति ॥

ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವ (ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವಿಕೆ) ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ.

तत्त्वप्रकाशिका - श्रुत्यादिसङ्गतिं दर्शयति - तत्रेति ॥ ‘एतदमृतमभयम्’ इत्यक्षिस्थपुरुषस्यामृतत्वमुक्तम् । तत् काण्वमाध्यन्दिनश्रुत्योरन्तर्यामिणः कस्यचिच्छ्रूयते ‘एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः’ इति । स चान्तर्यामी यदि विष्णोरितरः स्यात्तदाऽमृतत्वं चान्यनिष्ठं नाक्षिस्थस्य विष्णुत्वसाधकं स्यादिति, अवश्यं निर्णेतव्य एव ।

ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕರಣಸಂಗತಿಗಳನ್ನು "ತತ್ರ ಚ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 'ಏತದಮೃತಮಭಯಮ್' ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣ್ವಾಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಯುರೋ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ 'ಏಷ ತೇ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತತ್ವವೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಕ್ಷಿಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರಮೇಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವ ಧರ್ಮವು ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಯಾರೆಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮತ್ರ ವಿಷಯಃ । किं विष्णोरन्यस्य वा? इति सन्देहः । अमृतत्वं पृथिव्यादिशरीरत्वं च सन्देहबीजमिति भावः । सयुक्तिकं पूर्वापक्षयति - स चेति ॥

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವೇ ವಿಷಯ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರದೋ ಎಂಬುದೇ ಸಂದೇಹ? ಅಮೃತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯುಕ್ತಿಯದ್ದಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು "ಸ ಚ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

तत्त्वप्रकाशिका - सोऽन्तर्यामी प्रकृतिर्भवेत् । “यस्य पृथिवी शरीरं यस्याऽपः शरीरम्” इत्यादिनाऽन्तर्यामिणः पृथिव्यादिशरीरत्वस्य श्रवणात् । तस्य च प्रकृतावुपपत्तेः शरीरशब्दस्य स्वरूपेऽपि प्रयोगात् । प्रकृतेश्च पृथिव्यादि-सर्वात्मकत्वात् ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯಾಪಃ ಶರೀರಂ' ಪೃಥಿವಿಯು ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೋ, ನೀರು ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರಶಬ್ದವು ದೇಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವಂತೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನ ಚ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದೇನುಪಪತ್ತಿಃ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಪೃಥಿವೀ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಂಬ ಮಾತು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನೇ ತನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ?

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಯತ್ವೋಕ್ತೆಃ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್' ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಧಾರಾರ್ಥೇಯಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೃಥಿವಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ಪೃಥಿವೀ ಯಮಯತಿ' ಇತ್ಯೇತದಪ್ಯುಪಚಾರೇಣ ನೇತವ್ಯಮ್ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 'ಪೃಥಿವೀಂ ಯಮಯತಿ' ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು.

ಉತ್ತರ - ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

**ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಸ್ಯೈವ ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮ್ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಾದೇ-
ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನತಿಸುಧರ್ಮತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।**

ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವು ಶರೀರಗಳಾಗಿವೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

**ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ಯಥಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಲಿಂಗೈರೇವ ತೇಷಾಮಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ತಥಾಽಮೃತತ್ವಲಿಂಗೈರೇವ
ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ನ ಹೀತಿ ॥**

ಶಂಕೆ - ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೃಥಿವೀಶರೀರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಜೀವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅದರಂತೆ ಅಮೃತತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಶಂಕೆಗೆ “ನಹಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗೆ —

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ವಿಧಾಮಾನೇಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗೇ ನ ತಸ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮ್ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಕರ್ಯಾಽಪಿ ವಿಧಯಾಽವಕಾಶಾಭಾವಾತ್ ।

ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭಿನ್ನತ್ವವಿಚ್ಛರೀರತ್ವೋರೀಕಾರೇಣ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಾನಗ್ನೀಕಾರಾತ್ । ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾಪಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್ ।
ಸಾವಕಾಶಸ್ಯ ಚ ನಿರವಕಾಶೇನ ಬಾಧೋಪಪತ್ತೇಃ ।

ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ಮಯಶರೀರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶರೀರವೆಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆನಿಸಿದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾವಕಾಶವಾದ ಧರ್ಮವು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅತೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ ನ ವಿಷ್ಣುರಪಿ ತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯ ಏವೇತಿ
ನಾಮೃತತ್ವಮಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಾಧಕಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಜೀವರೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮವು ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸಿದ್ಧಾಂತಯತ್ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚರೇ - ಅತ ಇತಿ ॥ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿ
ವಿಷ್ಣುರೇವ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿವಿದಿತತ್ವತದಂತರತ್ವಾಖ್ಯಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ।
ಅವಿದಿತತ್ವಾದೇಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಿದಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಾಂ ಜಡತ್ವೇನ ತದ್ಗೋಯತ್ವ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಮವತೀತಿ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಾಮಧಿದೈವತ್ವೇನ ಜಡತ್ವಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಶಂಕೆ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆಯು ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಕೃತ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಅಧಿದೈವವಾದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ದೇವತೆಯೇ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಜಡಪರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಚಕ್ಷುರಾದಿನಾಂ ಜಡತ್ವೇಽಪ್ಯತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯೈವ ತತ್ರ ಕಥನಾನ್ ವಿರೋಧಃ । ಅವಿದಿತತ್ವಾದೇಃ ಕೃತೋ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸ ಹೀತಿ ॥ ನಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಾವಿದಿತತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಸ್ಯ ವೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ ೧೮ ॥

ವಸ್ತುತಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಜಡಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಯಃ ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ 'ಯ ಏಷೋಽಂತರಕ್ಷಿಣಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಅವಿದಿತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ "ಸಹಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜೀವರುಗಳು ಅಜ್ಞೇಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ -

ॐ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ೧-೨-೧೮ ॥

ಇತ್ಯನ್ತರ್ಭಾಷ್ಯಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಪರತ್ವೇನ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ "ಏತದಮೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ" ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಚರೇ - ಏತದಿತಿ ॥ ಉಭಯೇಪಿತಿ । ಸುತ್ರೋಕ್ತಾನುರೋಧಾತ್ "ತತ್ರ ಚ ಅಮೃತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ" ಇತ್ಯಂಶಾರ್ಥಮಾಹ - ತತ್ಕಾಣ್ವೇತಿ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

“ಇತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗತಿಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ “ಏತದಮೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಏತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ “ಏತತ್” ಎಂದರೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಯತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳಿಂದರ್ಥ. ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ “ತತ್ರ ಚ ಅಮೃತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ತತ್ಕಾಣ್ಡ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಿಗಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಕಾಣ್ವಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖಯೋಕ್ತ-
ರೂಪತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: । उच्यते पञ्चमेऽध्याये अन्तर्यामिणः कस्यचिदित्यनेन
तत्रेत्यस्यान्तर्यामिणीत्यर्थो दर्शितः । कस्यचित् प्रकृत्यादे: । किं तदमृतत्वोक्तिपरं
वाक्यमित्यतः तत्रेति परामृष्टवाक्यशेषमाह - एष त इति ॥

“ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂದರೆ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ: ಕಸ್ಯಚಿತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ. “ತತ್ರ” ಎಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ:” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕಸ್ಯಚಿತ್” ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ತತ್ರ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಶೇಷವನ್ನು “ಏಷ ತೇ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - अत एव भाष्ये आत्मान्तर्यामीत्येव वाच्ये अमृत इत्यंशोऽप्युक्त
इति भावः । ‘यस्य पृथिवी शरीरम्’ इत्यंशोक्तिः पूर्वपक्षयुक्ते: ‘यं पृथिवी न वेद
यः पृथिव्यामन्तरः’ इत्यंशोक्तिः सिद्धान्तयुक्ते: ‘यः पृथिवीमन्तरः’
इत्यंशोक्तिर्भेदाध्ययनस्य सूचनायेत्याशयः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ” ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ “ಅಮೃತಃ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು, “ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” “ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಂತರಃ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು “ಯ: ಪೃಥಿವೀಮಂತರಃ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - स च ‘यस्य पृथिवी’ इत्यादिवाक्यतात्पर्यम् ॥ स चेति ॥
अन्तर्याम्यमृत इति वाक्योक्त इत्यर्थः । सच इत्यस्यार्थः - अन्तर्यामीति ॥
प्रकृतिर्जीवो वेत्यस्यार्थः - इतर इति ॥ सर्वात्मकत्वादित्युक्तयुत्तयेत्यर्थः ।

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಿದಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಚ ವಾಕ್ಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಂ ಜಡತ್ವೇನ ತದಜ್ಞೇಯತ್ವ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಭವತೀತಿ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಮಧಿದೈವತ್ವೇನ ಜಡತ್ವಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಶಂಕೆ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆಯು ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಕೃತ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಅಧಿದೈವವಾದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ದೇವತೆಯೇ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಜಡಪರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಚಕ್ಷುರಾದೀನಾಂ ಜಡತ್ವೇಽಪ್ಯತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯೈವ ತತ್ರ ಕಯನಾನ್ ವಿರೋಧಃ । ಅವಿದಿತತ್ವಾದೇಃ ಕುತೋ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸ ಹೀತಿ ॥ ನಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಾವಿದಿತತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಸ್ಯ ವೋಪಪದತೇ ॥ ೧೮ ॥

ವಸ್ತುತಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಜಡಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಯಃ ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ 'ಯ ಏಷೋಽಂತರಕ್ಷಿಣ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಅವಿದಿತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ "ಸಹಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜೀವರುಗಳು ಅಜ್ಞೇಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ -

ॐ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ೧-೨-೧೮ ॥

ಇತ್ಯಂತರ್ಯಾಮ್ಯಂ ಸಕ್ರತಿಪರತ್ವೇನ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ "ಏತದಮೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ" ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಚರೇ - ಏತದಿತಿ ॥ ಉಭಯೇಪಿತಿ । ಸುತ್ರೋಕ್ತಾನುರೋಧಾತ್ "ತತ್ರ ಚ ಅಮೃತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ" ಇತ್ಯಂಶಾರ್ಥಮಾಹ - ತತ್ಕಾಣ್ವೇತಿ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

“ಇತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗತಿಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ “ಏತದಮೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಏತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ “ಏತತ್” ಎಂದರೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಯತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳಿಂದರ್ಥ. ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ “ತತ್ರ ಚ ಅಮೃತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ತತ್ಕಾಣ್ಡ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಕಾಣ್ವಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖಯೋಕ್ತ-
ರೂಪತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: । उच्यते पञ्चमेऽध्याये अन्तर्यामिणः कस्यचिदित्यनेन
तत्रेत्यस्यान्तर्यामिणीत्यर्थो दर्शितः । कस्यचित् प्रकृत्यादे: । किं तदमृतत्वोक्तिपरं
वाक्यमित्यतः तत्रेति परामृष्टवाक्यशेषमाह - एष त इति ॥

“ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂದರೆ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ: ಕಸ್ಯಚಿತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ. “ತತ್ರ” ಎಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ:” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕಸ್ಯಚಿತ್” ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ತತ್ರ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಾಮೃಷ್ಟವಾಕ್ಯವನ್ನು “ಏಷ ತೇ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - अत एव भाष्ये आत्मान्तर्यामीत्येव वाच्ये अमृत इत्यंशोऽप्युक्त
इति भावः । ‘यस्य पृथिवी शरीरम्’ इत्यंशोक्तिः पूर्वपक्षयुक्ते: ‘यं पृथिवी न वेद
यः पृथिव्यामन्तरः’ इत्यंशोक्तिः सिद्धान्तयुक्ते: ‘यः पृथिवीमन्तरः’
इत्यंशोक्तिर्भेदाध्ययनस्य सूचनायेत्याशयः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ” ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ “ಅಮೃತಃ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು, “ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” “ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಂತರಃ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು “ಯ: ಪೃಥಿವೀಮಂತರಃ” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - स च ‘यस्य पृथिवी’ इत्यादिवाक्यतात्पर्यम् ॥ स चेति ॥
अन्तर्याम्यमृत इति वाक्योक्त इत्यर्थः । सच इत्यस्यार्थः - अन्तर्यामीति ॥
प्रकृतिर्जीवो वेत्यस्यार्थः - इतर इति ॥ सर्वात्मकत्वादित्युक्तयुक्त्येत्यर्थः ।

“ಸ ಚ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ಸ ಚ ಅಂತರ್ಯಾಮೀ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಸ ಚ” ಎಂದರೆ “ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ಸ ಚ” ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅಂತರ್ಯಾಮೀ” ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೀವೋ ವಾ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ “ಇತರಃ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. “ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ರ ಚೇತ್ಯಾದೀರುಚ್ಯತ ಇತ್ಯಂತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ - ತದೇತಿ ||
 ಇತ್ಯವಶ್ಯೇತಿ || ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಾತಿಸಮ್ಮವಾದೀತ್ಯರ್ಥಃ || ಅನ್ಯಸ್ಯ ವೇತಿ ||
 ಜಡಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀರೀತ್ಯರ್ಥಃ | ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತೃತಾದೇಃ ಶ್ರವಣಾತ್ ನ ಪ್ರಕೃತೇರವಾಕಾಶ ಇತಿ ತು
 ಅಕ್ಷರನಯೇ ನಿರಸ್ತಪ್ರಾಯಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಭಾವಃ |

“ತತ್ರ ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ “ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ಭಾಷ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ತದಾ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇತಿ ಅವಶ್ಯಂ” ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. “ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾ” ಎಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದರ್ಥ. “ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ನಿರಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೀವೋ ವೇತ್ಯುಕ್ತಾವಪ್ಯನ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೀವಾನ್ಯತರಾ-
 ನಿಶ್ಚಯೇಽಪಿ ವಿಣ್ವನ್ಯತ್ವೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽವಧಾರಣಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ದರ್ಶಯಿತುಮ್ |

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರೆಂಬ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಅನ್ಯಸ್ಯ” ಎಂದು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರೆಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಅನ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸಂಜ್ಞಾತಿಸಮ್ಮವಾದೀತ್ಯುಕ್ತಾವಪ್ಯನ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೀವಾನ್ಯತರಾ-
 ನಿಶ್ಚಯೇಽಪಿ ವಿಣ್ವನ್ಯತ್ವೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽವಧಾರಣಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ದರ್ಶಯಿತುಮ್ ||
 ಅವಹಿತತ್ವಾದನ್ವಯೋಕ್ತಿಯಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಸ ಇತಿ ||

ಸಂಗತಿಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಫಲಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು “ಸ ಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು “ಸ ಯುಕ್ತಿಕಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ವಯವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
 ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಸಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಆದಿಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿಪೂರ್ವಂ ಹೇತ್ವಂಶಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಯಸ್ಯೇತಿ || ಉಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯುಕ್ತಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಶಾರೀರೇತಿ || ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ಶಾರೀರಮಿತ್ಯಾದೌ ಸ್ವರೂಪೇಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ | एवं ಪರಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯಂ ಹೇತುಂ ಸಂಭವಯತಿ -

‘ಆದಿ’ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೇತ್ವಂಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಯಸ್ಯ” ಎಂಬುದಾಗಿ. “ಉಪಪತ್ತೇಃ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು “ಶರೀರಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. “ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ಶರೀರಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶರೀರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಭಾವದೀಪಃ - ಪ್ರಕೃತೇತ್ಯೇತಿ || ಉಪಾದಾನತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತಃ ಉಪಾದಾನೋಪಾದೇಯಃ ‘ಖಂಡಿತಂ ರೂಪಮೇವಾತ್ರ ವಿಕಾರೋಽಪಿ ವಿಕಾರಿಣಃ’ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರಭೇದಾದಿತಿ ಭಾವಃ | ‘ಯಸ್ಯ ದಿಶಃ ಶಾರೀರಮ್’ ‘ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶಾರೀರಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ತು ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷೇಽಪಿ ನ ಸ್ವರಸಮಿತಿ ಭಾವಃ || ಇತ್ಯಾದಿನೇತಿ || ಪಂಚಮೇ ‘ಕಾರಣೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್’ ಇತಿ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯೋಕ್ತ-ಸ್ಮೃತೀತ್ಯರ್ಥಃ |

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉಪಾದಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಾದೇಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವೆಂಬುದು “ಖಂಡಿತಂ ರೂಪಮೇವಾತ್ರ ವಿಕಾರೋಽಪಿ ವಿಕಾರಿಣಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. “ಯಸ್ಯ ದಿಶಃ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಸ್ವರಸವಾಗಿದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಇತ್ಯಾದಿನಾ” ಎಂದರೆ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ಕಾರಣೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಕಾರ್ಯಸ್ಯತ್ವೇತಿ || ‘ಖಂಡಿತಂ ರೂಪಮೇವ’ ಇತಿ ತತ್ವವಿವೇಕೋಕ್ತಸ್ಯ ಭೇದಸ್ಯಾಪಿ ಸತ್ತ್ವೇನ ಪಡೇ ತನ್ಮತವ ಇತ್ಯಾದಿವದುಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ || ಉಪಚಾರೇಣೇತಿ || ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧೀನತ್ವೇನ ನೇಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ |

“ಖಂಡಿತಂ ರೂಪಮೇವಾತ್ರ ವಿಕಾರೋಽಪಿ ವಿಕಾರಿಣಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ವವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ “ಪಟೇ ತಂತವಃ” ಎಂಬ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. "ಉಪಚಾರೇಣ" ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಾಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧೀನವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - एवं 'नच स्मार्तम्' इति सूत्रव्यावर्त्यमुक्त्वा 'शारीरक' इति सूत्रव्यावर्त्यं तत्तज्जीवो वेति भाष्योक्तं पूर्वपक्षमाह - पृथिव्यादीति ॥ भाष्ये प्रकृतिपक्षे सर्वात्मकत्वादिति हेतूक्तिवज्जीवपक्षे हेत्वनुक्तेरभिप्रायमाह - अतिसुघटत्वादिति भाव इति ।

ಹೀಗೆ "ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ "ಶಾರೀರಕ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವನ್ನು "ತತ್ವಜ್ಞೇವೋ ವಾ" ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, "ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವಪಕ್ಷದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು "ಅತಿಸುಘಟತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ" ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - पृथिव्याद्यभिमानिजीवान् प्रति पृथिव्यादेः स्थूलशरीरत्वादिति भावः । आदिपदेन 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' 'यः पृथिव्यामन्तरो यमयति' इत्यादिर्गृह्यते ॥ तेषामिति ॥ पूर्वं जीवो वेति सूत्रभाष्यदिशा जीव इत्येकवचनोक्तावपि तत्तदभिमानिनां बहुत्वेन तेषामित्यनुवादः । एकैकस्याभिमानिनः पृथिव्याद्यनेकशरीरकत्वायोगादिति भावः ।

ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೇ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವೆಂದರ್ಥ. ಆದಿ ಪದದಿಂದ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. "ತೇಷಾಂ" ಎಂಬ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಹಿಂದೆ "ಜೇವೋ ವಾ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏಕವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇರುವುದರಿಂದ "ತೇಷಾಂ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - कयापीति ॥ पृथिव्याद्यात्मकत्वे तत्तद्देहत्वेन वा सिद्धान्ते वक्ष्यमाणदिशा स्मर्यमाणत्वरूपयोगेन वेत्यर्थः । तद् व्यनक्ति - तस्येति ॥ जन्मादिसूत्रे 'यो नः पिता' इति वाक्योक्त्या भाष्ये कर्तृत्वमेव ब्रह्मणो नोपादानत्वमित्युक्तेर्भिन्नत्वमिति भावः ।

“ಕಯಾಪಿ ವಿಧಯಾ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಅಥವಾ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ದೇಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣತ್ವರೂಪವೆಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ತಸ್ಯ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಯೋ ನಃ ಪಿತಾ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಉಪಾದಾನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾದಾನತ್ವವು ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪಃ - ಚಿच्छರೀರಿತಿ ॥ ‘ವಿಕಾರತ್ವಾನ್ವೇತಿ ಚೈತದ್ರುಕ್ತಮ್’ ಇತ್ಯತ್ರ ‘ಅರೂಪವದೇವ ಹಿ’ ಇತಿ ನಯೇ ‘ಆಹ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರಮ್’ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಚ ತಯೋಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ । ಯೋಗಾದ್ ರೂಢೇರ್ಬಲವತ್ವೇನೇತ್ಯಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ । एतेन पृथिव्यादिशरीरत्वं निरवकाशमिति न्यायविवरणोक्तं निरवकाशत्वं विवृतं ध्येयम् ।

‘ಚಿಶ್ಚರೀರ’ ಎಂದರೆ - ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಚೆನ್ನೆಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನು “ವಿಕಾರತ್ವಾನ್ವೇತಿ ಚೈತದ್ರುಕ್ತಮ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಅರೂಪವದೇವ ಹಿ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು “ಆಹ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರಮ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ “ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ ನಿರವಕಾಶಂ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪಃ - कथञ्चित् स्वरूपनित्यत्वेन एव पृथिव्याद्यविदितत्वमपि । ‘अप्रतर्क्यमविज्ञेयम्’ इत्यादिना कथञ्चिन्नेयमिति । भाष्यस्यैकवचनेन परमत इव एक जीव इति भ्रान्तिं निरस्यनुपसंहरति - अतो निरवकाशलिङ्गादिति ॥ प्रकृत्यादय इति ॥ अत एव भाष्ये तत्तज्जीव इत्युक्तिरिति भावः ।

“ಕಥಂಚಿತ” ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತು ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವೂ ಸಹ “ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಂ ಅವಿಜ್ಞೇಯಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದೆಂದರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಏಕವಚನದಿಂದ ಪರ ಮತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಜೀವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಆತಃ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಾತ್” ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ. “ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ತತ್ಪಜ್ಞೇವಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ರ ಚೇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯಂ ಫಲಪರಿಮಿತಿಭಾವೇನ । ತತ್ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ - ನಾಮೃತತ್ವಮಿತಿ ॥ ಇತ್ಯಾद्यಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಚ್ಯತ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯೇ ಯಾದೀತಿ ಪ್ರಥಮಾ ಸಸಮ್ಯಗ್, ತೃತೀಯಾರ್ಥೇ ವಾ । 'ಸಸಸು ಪ್ರಥಮಾ' ಇತಿ ಸ್ತತ್ರಾತ್ । ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಂ ವಾ । ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಸ್ತತ್ರಕ್ರಮನುರೂಪ್ಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇಣ ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿತಿ ॥

"ತತ್ತ್ವ ಚ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವು ಫಲಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅದರ ತತ್ಪಾರ್ಥವನ್ನು "ನಾಮೃತತ್ವಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇತ್ಯಾದ್ಯಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಚ್ಯತೇ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, "ಇತ್ಯಾದಿ" ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮಾವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಪ್ರಮೀ ಅಥವಾ ತೃತೀಯಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ "ಸಪ್ರಮು ಪ್ರಥಮಾ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಥಮಾವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಕ್ತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಅಥವಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬುದನ್ನು "ಉಚ್ಯತೇ" ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. "ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತದ್ವರ್ಮೇತ್ಯತ್ರ ತच्छಬ್ದಾರ್ಥಃ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಇತಿ ॥ ಅಂತರತ್ವೇತಿ ॥ 'ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ಯಸ್ತು ರಮತೇ ಸೋಽಂತರಃ ಸ್ಮೃತಃ । ಅತಿಪ್ರಿಯತ್ವಾಚ್ಚ ಹೀರಂತತ್ವಮುದಾಹೃತಮ್ ॥' ಇತಿ ಬೃಹದ್ರಾಷ್ಟ್ರೋಕ್ತರೂಪಾಂತರತ್ವೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಸೂತ್ರಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅಂತರ್ಯಾಮಿ" ಎಂದು. "ತದ್ವರ್ಮ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ "ತತ್" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಅಂತರತ್ವ" ಎಂದರೆ "ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ಯಸ್ತು ರಮತೇ ಸೋಽಂತರಃ ಸ್ಮೃತಃ । ಅತಿಪ್ರಿಯತ್ವಾಚ್ಚ ಹೀರಂತರತ್ವಮುದಾಹೃತಮ್" ಬಾಹ್ಯವದಾರ್ಥಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸ್ವರಮಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬೃಹದ್ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಂತರತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಏತच्च 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮನ್ತರೋ ಯಮಯತಿ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಮನ್ತರತ್ವಂ ಜ್ಞೇಯಮ್ । ನತು ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಮಿತ್ಯುಕ್ತಾಂತರತ್ವಂ ತಸ್ಯಾನ್ತರೋ ವಿವಿಕ್ತ ಇತಿ ಭೇದರೂಪಾರ್ಥತ್ವಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ । ಭಾಷ್ಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರ ಇತಿ ಪ್ರತೀಕಮುಖೇನ 'ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮನ್ತರಃ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮೇವಾಭಿಪ್ರೇತಮ್ ।

ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು “ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಶಬ್ದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು “ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆ ಅಂತರತ್ವವು ಭೇದವುಳ್ಳ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರೋಽತಸ್ಥಃ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ “ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಃ” ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - यद्वा ‘पृथिव्या अन्तरः’ इति पृथिव्या अन्तरोऽन्तःस्थः इत्यन्तःस्थरूपान्तत्वस्येत्यर्थः । क्वचित् तदन्तस्थत्वाख्येति पाठः । ‘अन्तःस्थो देवतानां च न विदुर्यं च देवताः’ इति काण्वभाष्योक्तेः । अन्तरो विविक्त इत्युक्तिस्तु अर्थान्तरमुपेत्येति ज्ञेयम् ।

ಅಥವಾ “ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಸ್ಥತ್ವರೂಪ ಅಂತರತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವಡೆ “ಅಂತಸ್ಥತ್ವ” ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಅಂತಸ್ಥತ್ವವೆಂಬ ಪಾಠವಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಅಂತಸ್ಥೋ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ನ ವಿದುರ್ಯಂ ಚ ದೇವತಾ” ಎಂದು ಕಾಣ್ವಭಾಷ್ಯವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದೆ. “ಅಂತರೋ ವಿವಿಕ್ತಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - तद्धर्मेति तच्छब्दस्यार्थान्तरमाह - विष्णुधर्मत्वादिति ॥ एतेन तस्य विष्णोरविदितत्वादिधर्मस्य तत्रान्तर्यामिणि व्यपदेशादिति सूत्रार्थो दर्शितः । अधिदैवादिष्वित्युक्तेरुपयोगं व्यावर्त्य पूर्वमाह - नचेति ॥

“ತದ್ಧರ್ಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ “ತತ್” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು “ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮಶ್ಚ ತತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯ = ವಿಷ್ಣುವಿನ, ಧರ್ಮಃ = ಅವಿದಿತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ತತ್ರ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. “ಅಧಿದೈವಾದಿಷು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ನಚ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - अधिदैवत्वेनेति ॥ देवैः साकल्येनावेद्यत्वं विष्णोरेव लिङ्गमित्यर्थः । जडत्वेऽप्रसक्तनिषेधः स्यादित्यर्थः । ‘परमं तं नाप श्रोत्रादिना’ इति ज्योतिर्नये व्याख्यातत्वानात्र श्रुतिं व्याचख्यौ । ‘स योऽतः’ इति श्रुत्यर्थस्तूकोऽस्माभिर्विवक्षितगुणेत्यत्र ।

“ಅಧಿದೈವತ್ವೇನ” ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಅವೇದ್ಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಡವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದರೆ ಅಪ್ರಸಕ್ತನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. “ಪರಂ ತಂ ನಾವ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿನಾ” - ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಲ್ಲ. “ಸ ಯೋಽತಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು “ವಿವಕ್ಷಿತಗುಣೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಚಕ್ಷುರಾದಿನಾಮಿತಿ || ಪುಂತ್ರ “ಯ ಷೌಂತರಕ್ಷಣಿ”
ಇತ್ಯಾದಾವಕ್ಷ್ಯಾದಿತ್ಯಚಂದ್ರವಿಜ್ಞತಾಂ ಜಡತ್ವೇಽಪಿ ಅತ್ರಾಧಿದೈವಾಧ್ಯತ್ಮಾದಿಪ್ರಕರಣೇಷು ಒಕ್ತಸ್ಯ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಚಕ್ಷುರಾದಿದೇವತಾಸ್ಥಸ್ಯೈವ | ತತ್ರ ಪುಂತ್ರಾಕ್ಷ್ಯಾದಾವುಕ್ತೇರಮೃತತ್ವಮುಖೇನ
ಪುಂಕ್ಷೇಪಸಮಾಧ್ಯವಿರೋಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಶ್ರುತೌ ಲಿಂಗಸ್ಯಾನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಾನುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಮಾಹ -
ನಚೇತಿ ||

ಹಿಂದೆ “ಯೇ ವಿಷೋಽಂತರಕ್ಷಣಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿ, ಆದಿತ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಜಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿದೈವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೃಥಿವೀ, ಚಕ್ಷುರಿದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಷಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದಾಗ ಅಮೃತತ್ವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ನಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಮಿತ್ಯಾದಿ ತು ದುರ್ಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿಪರಮ್ | “ಸುಕ್ಷಮತ್ವಾದ-
ಪ್ರತಿಕ್ಷತ್ವಾದ್ಗುಣಬಾಹುಲ್ಯತಸ್ತಥಾ | ಅನಿದೈಶ್ಯೌ ತಥಾಽವ್ಯಕ್ತಾವಚಿಂತ್ಯೌ ಶ್ರೀಶ್ವ ಮಾಧವ”
ಇತಿ ದ್ವದಶೇ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯೋಕ್ತಃ | “ಶ್ರುತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್” ಇತಿ ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ
ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ಯಾದಿನಯ ಇತಿ ಭಾವಃ |

“ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ “ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾದಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದ್ ಗುಣಬಾಹುಲ್ಯತಸ್ತಥಾ | ಅನಿದೇಶ್ಯೋ ತಥಾಽವ್ಯಕ್ತಾವಚಿಂತ್ಯೋ ಶ್ರೀಶ್ವ ಮಾಧವಃ” ಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿದೇಶನಾದವನೂ ಅವ್ಯಕ್ತನೂ ಅಚಿಂತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರು, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಬಹುಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು, ಅನಿದೇಶ್ಯರು, ಅವ್ಯಕ್ತರು, ಅಚಿಂತ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. “ಶ್ರುತ್ವಾತ್ಮನಂ ವೇದ ನ ಜೈವ ಕಕ್ಷಿತ್” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ “ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಅಂತರತ್ವಂ ಚ ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿना रममाणत्वरूपं वा । पृथिव्यादिदेवतांतःस्थित्वरूपं वा । द्वेधापि विष्णोरन्यत्रानवकाशमिति “विवक्षितगुणोपपत्तेः” इत्यत्रोक्तप्रायमिति भावः ॥१८॥

ಅಂತರತ್ವವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಿಸುವವನು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತರತ್ವವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ “ವಿವಕ್ಷಿತಗುಣೋಪಪತ್ತೇಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಯಮಂಜರಿ - काण्वमाध्यन्दिनेति ॥ ‘यः पृथिव्यां तिष्ठन्’ इत्यादि वाक्यस्योभयत्रापि पाठादेवमुक्तम् । यो भगवान् पृथिव्यां पृथिव्यभिमानिदेवतायां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो विविक्षितः यमन्तर्यामिणं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्, तद्वशात्वादेः । न केवलं तत्र स्थितिमात्रम्, किन्तु यो अन्तरो बाह्यापेक्षां विना रमत इति वा रमयति वान्तरः । पृथिवीं यमयति य एष भगवांस्ते तव आत्मा नियामकः । अमृतो नित्योऽन्तर्यामीति गौतमं प्रति याज्ञवल्क्यवचनं तदेवोपपादयति - शरीरशब्दस्येति ॥ इदं पूर्वपक्षशरीरमित्यादाविति शेषः ॥ नचेति ॥ पृथिव्यभिन्नायाः पृथिवीस्यत्वायोगादिति भावः ॥ इत्यादिनेति ॥ ‘कारणेषु स्थितं कार्यं व्याप्तं कार्येषु कारणम्’ इति गीतातात्पर्यस्मृत्येत्यर्थः । तयोर्भिन्नाभिन्नत्वेन भेदस्यापि सत्त्वादिति भावः । नन्वपि पृथिवीं यमयेदित्युक्तपृथिवीनियामकत्वं कथमित्यत आह - पृथिवीमिति ॥ कार्यस्य कारणाधीनत्वादिति भावः ॥ अतिसुघटत्वादिति ॥ पृथिव्याद्यभिमानित्वेन तच्छरीरत्वतन्नियामकत्वादीनामुप-पादकनिरपेक्षत्वादित्यर्थः । कयापि विधयेत्येतदाह - तस्येति ॥ उररीकारेण अङ्गीकारेण ॥ कथञ्चिदिति ॥ प्रकृत्यादेः स्वरूपनाशरहितत्वेनेत्यर्थः ॥ ॐ अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॐ ॥ अधिदैवादपि तत्प्रकरणं लक्ष्यते । अन्तर्यामी विष्णुरेव । अधिदैवाधिभूतादिप्रकरणेषु तस्यान्तर्यामिणः सम्बन्धितया तस्य ब्रह्मणो धर्मस्य पृथिव्याद्यविदितत्वादेर्व्यपदेशादित्यर्थः । अधिदैवत्वेन अभिमानिदेवत्वेन । अन्यथा जडे ज्ञानाप्रसक्त्या ‘अयं पृथिवी न वेद’ इत्यादेः अप्रसक्तप्रतिषेधकत्वापत्तिरिति भावः ॥ नचेति ॥ धरायाः प्रकृतिस्वस्वरूपज्ञत्वादिति भावः ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಮೊದಲಾದವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಲ್ಲ

ಸ್ - ಓಂ || ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ || ಓಂ || ೧೯ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲೀ, ಸಂಸಾರಿತ್ವವೆಂಬ ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಚ: ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಸ್ಮಾರ್ತೇ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರಧಾನಂ ಜೀವಶ್ಚ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನ । ಕುತ: ? ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ತದ್ವರ್ಮಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಜೀವಧರ್ಮಾಣಾಂ
ತ್ರಿಗುಣತ್ವಸಂಸಾರಿತ್ವಾದೀನಾಮ್ । ಅನಭಿಲಾಪಾತ್ - ಅನುಕ್ರತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ: ॥

ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ತಮ್ = ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಲೀ, ಜೀವವಾಗಲೀ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ = ಪ್ರಧಾನ, ಜೀವ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಗುಣತ್ವ, ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ತ್ರಿಗುಣತ್ವಾದಿಪ್ರಧಾನಧರ್ಮಾನುಕ್ತೇನ ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಧಾನಮಂತರ್ಯಾಮಿ ॥ ೧೯ ॥

ಅನುವಾದ - ಸತ್ತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಹೀಗೆ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಗುಣತ್ವಾದಿ = ಸತ್ತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಿಕೆಯೇ, ಆದಿ = ಮೊದಲಾದ, ಪ್ರಧಾನ = ಪ್ರಕೃತಿಯ, ಧರ್ಮ = ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಅನುಕ್ತೇ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ, ಸ್ವೈತ್ಯುಕ್ತಂ = ಕಾಬಲಸ್ವೈತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಪ್ರಧಾನಂ = ಪ್ರಕೃತಿಯು, ನ ಅಂತರ್ಯಾಮೀ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - एवं निरवकाशलिङ्गेन विष्णोरन्तर्यामित्वं समर्थं यदुक्तं पूर्वपक्षिणा प्रकृत्यादेरन्तर्यामित्वं तत् प्रकृतिजीवसाधारणं युक्त्या निराकुर्वत्सूत्रमुपन्यस्यति - नचेति ॥ अत्र 'अतद्धर्माभिलापात्' इत्येतत्. 'अतच्छब्दात्' इतिवदव्ययीभाव-समासरूपम् । अत एव अव्ययमित्याशयेनानियमाभिप्रायेणाऽदौ हेतुवाक्यं व्याख्याति - त्रिगुणत्वादीति ॥ सत्त्वादिरूपास्त्रयो गुणा यस्य कार्यभूतास्तत् त्रिगुणं, तस्य भावस्त्रिगुणत्वं तदादिर्येषां ते तथोक्ताः, प्रधानस्य प्रकृतेर्धर्माः, त्रिगुणत्वादयश्च ते प्रधानधर्माश्च ते तथोक्ताः, तेषामनुक्तिरुक्त्यभावः, तस्या इत्यर्थः । आदिपदेनोपादानत्वजडत्व-संसारित्वादीनां ग्रहणम् । प्रधानपदं जीवस्याप्युपलक्षकम् । आदिशब्दो वाऽत्र संयोज्यः । साध्यधर्मप्रतियोगिनिर्देशाय पूर्वपक्षे युक्तिसूचनाय च प्रयुक्तं स्मार्तमित्येतद् व्याचष्टे - स्मृत्युक्तमिति ॥ पृथिव्याद्यात्मकतया कापिलस्मृतिप्रतिपादितमित्यर्थः । स्मृत्युक्तमेवैतन्न श्रुत्युक्तमिति ज्ञापनायेदम् । पर्यवसितार्थमाह - प्रधानमिति ॥ जीवस्याप्युप-लक्षकमिदम् । शारीरश्चेति वक्ष्यमाणस्यात्राप्यन्वयो दर्शितः । अन्तर्यामिणोऽन्यरूपत्व-निषेधाय प्रवृत्ते सूत्रेऽपेक्षितं साध्यधर्मिणं दर्शयति - अन्तर्यामीति ॥ अन्तर्यामी न प्रधानमिति

योजना । न प्रधानमन्तर्यामीत्यनेन सौत्रचशब्दः अन्तर्यामी विष्णुरेव न तु प्रधानमिति तुशब्दार्थः । स च न शारीर इत्यादाविव परपक्षनिषेधमात्रं न क्रियते, किन्तु, स्वपक्षविधिरपीति परपक्षनिषेधस्य स्वपक्षविधिपूर्वकत्वरूपविशेषार्थ इति सूचितं भवति । अनेनान्तर्यामी विष्णुरेव, न तु स्मार्तं पृथिव्याद्यात्मकतया स्मृतौ प्रतिपादितं प्रधानम् । शारीरो जीवः । कुतः ? अत्र 'अतद्धर्माभिलापात्' त्रिगुणत्वसंसारित्वादिरूपप्रधान-जीवधर्मोक्त्यभावादिति सूत्रवृत्तिर्दर्शिता भवति ॥ तत्त्वप्रदीपे तु - नञस्तद्विरुद्धार्थत्वमाश्रित्याऽत्मत्वामृतत्वादृष्टत्वद्रष्टृत्वाद्यतद्धर्माभिलापाच्च इति हेतुवाक्यस्य वृत्त्यन्तरमपि दर्शितम् ।

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ॥ ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತಢ್ಮರ್ಮಾಢಿಲಾಪಾತ್ ॥ ॐ ॥ ೧೯ ॥

एवं निरवकाशलिङ्गेन विष्णोरन्तर्यामित्वं समर्प्य, यदुक्तं प्रकृतेरन्तर्यामित्वमिति तदपाकुर्वत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे - न चेति ॥

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವಿದಿತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಚ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

तत्त्वप्रकाशिका - स्मार्तं = कापिलस्मृतौ पृथिव्याद्यात्मकतयोक्तं प्रधानं नान्तर्यामि अविदितत्वाद्यनन्यथासिद्धविष्णुधर्मवत् त्रिगुणत्वोपादानत्वादिप्रधान-धर्मोक्त्यभावादित्यर्थः ।

"ಸ್ಮಾರ್ತಂ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಕ್ಕೆ 'ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಪನ್ನವಾಗದ ಅವಿದಿತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತ್ರಿಗುಣತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

तत्त्वप्रकाशिका - चशब्दो विष्णुरेवान्तर्यामी नतु प्रधानमिति तुशब्दार्थः

॥೧೯॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತುಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

भावदीपः -

ॐ नच स्मार्तमतढ्मर್ಮाभिलापात् ॐ ॥ १-२-१९ ॥

स्मार्तमित्युक्तिः पूर्वपक्षयुक्तिसूचनायेति भावेन व्याचष्टे - स्मार्तमिति ॥
सौत्रपदानुवादोऽयम् । कापिलेत्यादिभाष्यपदव्याख्या ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಸ್ಕಾರ್ತಮ್" ಎಂಬ ಪದವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಸ್ಕಾರ್ತಮ್" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಸ್ಕಾರ್ತಮ್" ಪದವು ಭಾಷ್ಯಪದದ ಉಪದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಕಾಶಿಲ" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾವದೀಪ: - सूत्रे तदिति स्मार्तं परामृश्यते ततोऽन्यदतत् ब्रह्म तद्धर्माभिलापादित्युक्तौ पूर्वेण पौनरुक्त्यं मत्वा भाष्ये अतदिति नञः प्रसज्य प्रतिषेधार्थतयाऽभिलापपदेनान्वयमुपेत्य अनुक्तेरत्युक्तमिति भावेन व्याचष्टे - अविदितत्वेति ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ತತ್" ಎಂಬ ಪದವಿದೆ. "ತತ್" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಪದಾರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಅತತ್" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರ್ಥ. "ತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್" ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿ ಪುನರುಕ್ತಿಯೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಅತತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ "ನಾ" ಗೆ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ "ಅತತ್" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ "ಅನುಕ್ತೇಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ "ಅವಿದಿತತ್ವ" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्' इत्यादाविव नञः समास इति भावः । शरीरत्वं च सावकाशयिष्याम इति भावः । जीवसमुच्चायक इति भ्रान्तिं निराह - चशब्द इति ॥

ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ 'ನಾ' ಗೆ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಶರೀರತ್ವವನ್ನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 'ಚ' ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಚ ಶಬ್ದಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು ಆತ್ಮತ್ವಾದಮೃತತ್ವಾದ್ವಿತ್ಯತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾಚ್ಛೇತಿ
ಸೂತ್ರೋಕ್ತಾಂಶಸ್ಯ ವೃತ್ಯಂತರಮುಕ್ತಮ್, ನಚ ಪೌನರುತ್ಯಮ್ । ಆದ್ಯಸೂತ್ರೋಪಾತ್ತಲಿಂಗಾ-
ಶ್ಚಿತ್ತಾಂತರಾಣಾಮೇವಾತ್ರ ಗೃಹೀತೇರಿತಿ ಭಾವ: ॥ ೧೯ ॥

ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಾದರೂ ಆತ್ಮತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಅದೃಷ್ಟತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರದ
ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಯಮಜ್ಜರಿ - ॐ ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ॐ ॥ ಸ್ಮಾರ್ತಂ प्रधानं
ನಾಂತರ್ಯಾಮಿ । ತ್ರಿಗುಣತ್ವಾದಿತದ್ವರ್ಮಾನಿಭಿಧಾನಾದಿತ್ಯರ್ಥ: । ಪೃಥಿವೀಶರೀರತ್ವಾದಿ-
ತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ಕಯಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ ॥ ಅನನ್ಯಯಾಸಿದ್ಧೇತಿ ॥ ತಸ್ಯ
ತ್ವನ್ಯಯಾಸಿದ್ಧಿಂ ವಕ್ಷ್ಯತೀತಿ ಭಾವ: ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದಿದೆ

ಸ್ಮ - ॐ ॥ ಶರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈವಮಧೀಯತೇ ॥ ॐ ॥ ೨೦ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ
ಜೀವನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾರೀರನಾದ
ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಮರದೀಪಿಕಾ - ಚ: ನಜೋಽನುಕರ್ಷಣಾರ್ಥ: । ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ । ಉಭಯೇ
ಮಾಘ್ಯಂದಿನಾ: ಕಾಣ್ವಾಶ್ಚ 'ಆತ್ಮನೋಽಂತರ:' 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರ:' ಇತಿ एवं ಜೀವಮ್
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ: ಸಕಾಶಾದ್ ಭಿನ್ನತ್ವೇನಾಧೀಯತೇ ಪಠಂತಿ । ತಸ್ಮಾಚ್ಚಾರೀರೋ ಜೀವಶ್ಚ
ನಾಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯರ್ಥ: ॥

ಅರ್ಥ - ಚಶಬ್ದವು 'ನ'ಇ' ಅನ್ನು ಅನುಕರ್ಷಣಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಉಭಯೇ = ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣ್ವಾಖೆಗಳು, ಭೇದೇನ = 'ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ' 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು, ಅಧೀಯತೇ = ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ = ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾರೀರಃ = ಜೀವನು, ನ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠಿತ್ತಾತ್ಮನೋಽಂತರೋ ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯಾಽತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯಮಯತ್ಯೇಷ ತ ಆತ್ಮಾಽಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' (ಬೃ.ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪಾಠಃ) 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರೋ ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಶರೀರಮ್' (ಬೃ. ೪-೨-೨೨.) ಇತ್ಯುಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಶಾಖಿನೋ ಭೇದೇನೈವ ಜೀವಮಧೀಯತೇ |

ಅನುವಾದ - "ಯಾವಾತನು ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ಯಾರನ್ನು ಜೀವನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಶರೀರದಂತಿದ್ದಾನೋ, ಯಾರು ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. -- ಹೀಗೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯು ಹೇಳಿದೆ. "ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಜೀವನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಕಾಣ್ವಾಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ್ವಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಆತ್ಮನಿ = ಜೀವನಲ್ಲಿ, ತಿಷ್ಠನ್ = ನೆಲೆಸಿರುವವನಾಗಿ, ಆತ್ಮನಃ = ಜೀವನಿಂದ, ಅಂತರಃ = ಭಿನ್ನನಾಗಿ, ಯಂ = ಯಾವಾತನನ್ನು, ಆತ್ಮಾ = ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಜೀವನು, ನ ವೇದ = ತಿಳಿಯಲಾರನೋ, ಯಸ್ಯ = ಯಾವಾತನಿಗೆ, ಆತ್ಮಾ = ಜೀವನು, ಶರೀರಂ = ಶರೀರನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಆತ್ಮಾನಂ = ಜೀವನನ್ನು, ಅಂತರಃ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಮಯತಿ = ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಏಷಃ = ಅಂತಹ ಈ ಭಗವಂತನೇ, ತೇ = ನಿನ್ನ, ಆತ್ಮಾ = ಸ್ವಾಮಿಯು ಹಾಗೂ, ಅಂತರ್ಯಾಮೀ = ಒಳಗಡೆ ನೆಲೆಸುವನು; ಹಾಗೂ, ಅಮೃತಃ = ನಾಶರಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ.

ಯಃ = ಯಾವಾತನು ವಿಜ್ಞಾನೇ = ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ, ತಿಷ್ಠನ್ = ನೆಲೆಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ = ಜೀವನಿಗಿಂತ, ಅಂತರಃ = ಭಿನ್ನನಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಂ = ಜೀವನಿಗೆ ನ ವೇದ = ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಸ್ಯ = ಯಾವಾತನಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಂ = ಜೀವನೇ, ಶರೀರಂ = ದೇಹವಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಉಭಯೇಽಪಿ = ಕಾಣಾಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳು, ಏನಂ = ಇಂತಹ, ಜೀವಂ = ಜೀವನನ್ನು, ಭೇದೇನ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನನ್ನು, ಅಧೀಯತೇ = ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಿ = ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ

ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.^(೧)

(೧) **ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ** - ಯಜ್ಞಿವೋಽಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ಸಾಧಕಾಭಾವೇನ ನಿರಸ್ತಮಪಿ ಪುನರ್ಬಾಧಕಾಖ್ಯವಿಶೇಷಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಿರಾಕುರ್ವತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಶಾರೀರ ಇತಿ ॥ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತ ಇತ್ಯನ್ವಯಃ । ಉಭಯೇ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷ್ಯಪದಂ ದರ್ಶಯತಿ - ಶಾಖಿನ ಇತಿ ॥ ಕಾಷ್ಠಾ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಶ್ಚೇತರ್ಥಃ । 'ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ' ಇತಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಇತಿ ಕಾಷ್ಠಾಃ । ಅಪಿಶಬ್ದಃ ಶಾಖಾಸಮುಚ್ಯೇ । ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ ಇತಿ ವಿಪರಿಣತಮತ್ರಾನುವರ್ತತೇ । ಏನಮಿತ್ಯನುಷ್ಠ ಜೀವಮಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಅತೋ ನ ಶಾರೀರಶ್ಚಾಂತರ್ಯಾಮೀತಿ ಚ ಶೇಷಃ । ತೇನ ಸೌತ್ರಚಶಬ್ದೋ ನಜಃ ಸಮಾಕರ್ಷಕಃ । ನ ಕೇವಲಂ ನ ಸ್ಮಾರ್ತೆ, ಕಿಂತು ಶಾರೀರಶ್ಚೇತಿ ಸಮುಚ್ಯೇಽಪೀತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ॥ ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು - ಚಿತ್ರಕೃತೇರಪ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿಷಯತಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಶ್ರೀಭೃದುರ್ಗಾರೂಪಾಃ ತಸ್ಯಾಃ 'ಯಸ್ತೇಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್' (ಬೃ.೪.೭-೧೪) 'ಯಸ್ತಮಸಿ ತಿಷ್ಠನ್' (ಬೃ.೪.೭.೧೩) ಇತ್ಯಾद्यಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಸಕಾಶಾಙ್ಗೇದೇನಾಧ್ಯಯನಾತ್ರ ಸಾಽಪ್ಯಂತರ್ಯಾಮೀತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಶ್ಚಶಬ್ದ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅನೇನ 'ಹಿ' ಯಸ್ಮಾತ್ 'ಉಭಯೇಽಪಿ' ಶಾಖಿನಃ 'ಏನಂ' ಜೀವಮಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಸಕಾಶಾದ್ ಭೇದೇನ 'ಅಧೀಯತೇ' ಆಮನಂತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ಬಾಧಕಾತ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ 'ಶಾರೀರಃ' ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ ॥ ಶ್ರುತೌ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಽದಿತ್ವೇಽಪಿ ತದ್ವಿಹಾಸಾಽತ್ಮವಿಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಯೋಶ್ಚೇತನಪರತ್ವೇನೋ-ಭಯಪರತ್ವಾದೈಕಾರ್ಥ್ಯಾಚ್ಚ ತೇ ಏವಾತ್ರೋಭಯಕರ್ತೃಕಭೇದಾಧ್ಯಯನತಯೋದಾಹೃತೇ । 'ಆತ್ಮನಃ' ಜೀವಾತ್ 'ಅಂತರಃ' ವಿವಿಕ್ತಃ । एवं ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದೋಽಪಿ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ' ಇತಿ ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾಜ್ಜೀವ-ಸಾಮಾನ್ಯಪರಃ ॥

ಯದಪಿ ಬೃಹದ್ದಾಖ್ಯೇ ಆತ್ಮಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖಾಖ್ಯಜೀವಪರತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತತ್ವಾದಿದಂ ಸೂತ್ರಂ ಜೀವವಿಶೇಷಸ್ಯ ಯೋಗಿನೋಽಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವನಿರಾಸಕಮಿತಿ । ಅತಃ ಏವ ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಯೋಗಿನೋಽಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ

ಭಾಷ್ಯ -

‘ಶೀರ್ಯತೇ ನಿಯಮೇವಾಸ್ಮಾದ್ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಜಗದಿದೃಶಮ್ ।

ರಮತೇ ಚ ಪರೋ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರಂ ತಸ್ಯ ತಜ್ಜಗತ್ ॥’

ಇತಿ ವಚನಾನ್ ಶರೀರತ್ವವಿರೋಧಃ ॥ ೨೦ ॥

॥ ಇತ್ಯಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ ॥ ೨ ॥

ಅನುವಾದ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಯಮೇನ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೇ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೋ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ, ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಸ್ಮಾತ್ = ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಈದೃಶಂ = ಇಂತಹ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತು, ಅಸ್ಮಾತ್ = ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೇ, ನಿತ್ಯಮೇವ = ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಶೀರ್ಯತೇ = ನಶಿಸುತ್ತದೋ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶರೀರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು, ಪರಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅಸ್ಮಿನ್ = ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ರಮತೇ = ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೋ, ತತ್ = ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಗತ್ = ಜಗತ್ತು, ತಸ್ಯ = ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ.

ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ವಚನಾತ್ = ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ, ಶರೀರತ್ವವಿರೋಧಃ =

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ವಿರೋಧವು, ನ = ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ^(೧)

ನಿರಾಕರೋತೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತಯಾಽಪಿ ಯದಾ ಸರ್ವಜೀವಾಭಿಮಾನಿವತುರ್ಮುಖಾದಪಿ ತನಿಯಾಮಕತ್ವಾದಿನಾ ಮಿತ್ರೋಽಂತರ್ಯಾಮಿ ತದಾ ಕಿಮು ತದಭಿಮನ್ಯಮಾನಸರ್ವಜೀವಾದಿತಿ ಕೈಮುತ್ಯಥೋತನಾಯ ತತ್ರ ತಥೋಕಿರೀತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಯಾಮುಕ್ತವಾಜ್ವಿವಸಾಮಾನ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವನಿಷೇಧಪರತಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಾಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿರೀತಿ ಕಾಫಾಃ ಬೃಹದ್ರಾಪ್ಯತತ್ವಪ್ರದೀಪವಿರೋಧಃ ॥

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ನ ವಿಷ್ಣೋರಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮ್ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮಸ್ಯಾತ್ರೋಕ್ತೇ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಾವಸ್ಥಮಿವಾತ್ । ಕಥಂ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮಾನುಕ್ತಿಃ? ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯೈವ ತದ್ಧರ್ಮತ್ವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಶೀರ್ಯತೇ ಇತಿ ॥ ತುಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೆ । ತಯಾ ಚ ‘ಹಿ’ ಯಸ್ಮಾತ್ ‘ಇದೃಶಂ’ ವರ್ತಮಾನಜಗತ್ಸದೃಶಂ ಕಾಲತ್ರಯಾಬಾಧ್ಯಂ ವಾ ‘ಜಗತ್’ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಸ್ಮಾದ್ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ‘ನಿಯಮೇ’

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ॥ ಶಾರೀರಶ್ರೋಭಯೇऽಪಿ हि भेदेनैनमधीयते ॥ ॐ ॥ २० ॥

यजीवोऽन्तर्यामीत्युक्तं तदपि संसारित्वाद्यतद्धर्माभिलापादिना निरस्तमपि विशेषयुक्त्या पराकुर्वत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे - शारीरश्चेति ॥

ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಜೀವನ ಧರ್ಮವೆನಿಸಿದ ಸಂಸಾರಿತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳದ ಕಾರಣ ನಿರಸ್ತವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ ವಿಶೇಷ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ "ಶಾರೀರಶ್ಚ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

तत्त्वप्रकाशिका - चशब्दान्नत्रः समाकर्षः । 'आत्मनोऽन्तरः' इति माध्यन्दिनाः 'विज्ञानादन्तरः' इति काण्वाश्च जीवमन्तर्यामिणः सकाशाद् भेदेनाधीयते ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಚ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ನ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಕರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ' ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖಿಗಳು, ಹಾಗೂ 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣ್ವಾಶಾಖಿಗಳೂ ಸಹ ಜೀವನನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

नियतं प्रतिकल्पं 'शीर्यते' नश्यति । आत्मादिचेतनानामपि देहद्वारा शीर्यता सत्यैव । यस्माच्च 'परः' परमात्मा 'अस्मिन्' जगति स्थितः सन् रमते 'तत्' तस्मादेव 'तस्य' विष्णोः 'जगत्' पृथिव्यादिकं शरीरमुच्यते, न रूढचेत्यर्थः । न शरीरत्वविरोध इति ॥ न पृथिव्यादिशरीरत्वविरोध इत्यर्थः । विष्ण्वन्तर्यामिताया अतद्धर्माभिलापोक्तेर्वैति शेषः । विष्णोः पृथिव्याद्यात्मकत्वतच्छरीरत्वाभ्यां पृथिव्यादिशरीरत्वानुपपत्तावपि शरीरशब्दस्य पृथिव्यादिषु योगवृत्तिमाश्रित्य तस्मिन् पृथिव्यादिशरीरत्वव्यपदेशोपपत्तेरितरत्र तदनुपपत्तेरिति भावः ।

यत्तु बृहदारण्यभाष्ये -

'पृथिव्याद्या देवतास्तु देहवद् यद्वशत्वतः ।

शरीरमिति चोच्यन्ते यस्य विष्णोः महात्मनः ॥'

इति प्रमाणानुसारेण पृथिव्यादेर्ब्रह्मशरीरत्वं गौणमित्युक्तम् । तत्पुराणादिषु प्रपञ्चे ब्रह्मकायत्वाद्युक्तिसमर्थनायेति न तद्वಿरोಧः ॥ ५ ॥

॥ इत्यन्तर्याम्यधिकरणम् ॥ ५ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ಹಿ' ಯಸ್ಮಾದತೋ ನ ಶಾರೀರಶ್ಚಾನ್ತರ್ಯಾಮೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಆತ್ಮನಃ ಸಕಾಶಾದ್ ಅನ್ತರೋ ವಿವಿಕ್ತಃ । ವಿಜ್ಞಾನಪದೇನ ಶಾರೀರಃ ಕುತಃ? ಇತಿ ಚೇತ್, ಉದಾಹೃತ-ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾದೇವ ।

ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಣ್ವಾಶಾಖೆಗಳು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಆತ್ಮನಃ = ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ, ಅಂತರಃ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ. ವಿಜ್ಞಾನಪದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂದರೆ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶ್ರುತಿಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬ ಕಾಣ್ವಾಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಪದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂಬರ್ಥವೇ ಸಾಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ವಿಷ್ಣಾವಸಮ್ಮಾವ್ಯಮಾನಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಾದಿಧರ್ಮಸ್ಯಾತ್ರೋಕ್ತಃ ಕಥಂ ವಿಷ್ಣೋರನ್ತರ್ಯಾಮೀತ್ವಮ್? ಕಥಂ ಚ ಪ್ರಧಾನಾದಿಧರ್ಮಾನಭಿಲಾಪಃ? ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಶೀರ್ಯತ ಇತಿ ॥

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ "ಶೀರ್ಯತೇ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಯಥಾಪಿ ವಿಷ್ಣೌ ನೋಕ್ತಪ್ರಕಾರದ್ವಯೇನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ-ಶರೀರತ್ವೋಪಪತ್ತಿಃ । ತಥಾಪಿ ಯೋಗವೃತ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತಃ ನ ತದ್ವಿರೋಧೋ ವಿಷ್ಣವನ್ತರ್ಯಾಮೀತ್ವಸ್ಯ । ನಾಪ್ಯತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪೋಕ್ತಃ ವಿರೋಧ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎರಡುಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ-ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ-ಯಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - यद्यपि योगाद्वैते प्राबल्यम् । तथापि निरवकाशाविदितत्वादि-
लिङ्गबलेन योगाङ्गीकारो युज्यते । अतोऽन्तर्यामी विष्णुरेवेति, स एव अमृतोऽक्षिस्पृशेति
सिद्धम् ॥२०॥

॥ इति श्रीमज्जयतीर्थभिक्षुविरचितायां तत्त्वप्रकाशिकायाम्
अन्तर्याम्याधिकरणम् ॥

ವಸುತಃ 'ಯೋಗಾದ್ ರೂಢಿರ್ಬಲೀಯಸಿ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥಕೃಂತಲೂ
ರೂಢ್ಯರ್ಥವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವಿದಿತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶ-
ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು
ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಅಮೃತನೂ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಿಸ್ಪೃಶನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

भावदीपः -

ॐ ॥ शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ ॐ ॥ २० ॥

निरस्तमपीति ॥ शारीरश्चेत्यपि पूर्वत्राकृष्य व्याख्येयमिति भावः ॥
विशेषेति ॥ तेन न पौनरुक्त्यमिति भावः । विशेषयुक्त्या निराकरणं च
योगिजीवस्यान्तर्यामिशङ्कानिरासार्थमित्युक्तं तत्त्वप्रदीपे । तथा चकाराद् 'यस्तेजसि
तिष्ठन्' इत्यादिभेदाध्ययनाच्चित्कप्रकृतिर्नान्तर्यामीति समुच्चयार्थ इत्यप्युक्तम् ।

॥ ६० ಶಾರೀರಶ್ರೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ॥ ॥ २० ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ನಿರಸ್ತಮಪಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ "ಶಾರೀರಶ್ಚ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು
ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. "ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಯಃ" ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಿಯಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಯಾದ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಚ" ಕಾರವು "ಯಸ್ತೇಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್"
ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

भावदीपः - भाष्योक्तकृत्स्नवाक्ये भेदोक्त्यंशं दर्शयन् सूत्रभाष्ययोरर्थमाह -
आत्मन इति ॥ हीति सौत्रानुवादेन यस्मादिति व्याख्या । पूर्वमन्तर
इत्यस्यान्तरत्वाख्यलिङ्गार्पकतया व्याख्यानेऽपि इह आत्मानमन्तर इत्यस्यापि
उक्तत्वेन अपौनरुक्त्यायाऽऽत्मन इत्यादिपञ्चाभ्युपपत्तये साक्षाद्भेदोक्तिलाभाय
चार्थमाह - विविक्त इति ॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಆತ್ಮನಃ” ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಹಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ “ಯಃ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ “ಅಂತರಃ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮಾನಮಂತರಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಂತರತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು “ಆತ್ಮನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ವಿವಿಕ್ತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

भावदीपः - 'अद्भ्योऽन्तर' इत्यादिप्रकरणबलात् पञ्चम्यन्तत्वेऽपि स्पष्टत्वात् सकाशादित्युक्तम् । अन्तरशब्दस्योदरमन्तरं कुरुत इत्यादाविव भेदार्थत्वेऽपि धर्मधर्म्यभेदाद्वा 'अर्श आद्यच्'प्रत्ययान्तत्वेन वा विविक्त इत्युक्तम् । 'अन्यथान्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदसादृश्ये' इत्यमरोक्तेः पुल्लिङ्गं न स्यात् ।

“ಅದ್ಭೂತಂ ತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಪಂಚಮಂತವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು “ಸಕಾಶಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಉದರಮಂತರಂ ಕುರುತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೇದಾರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೀವನಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು “ಅರ್ಶ ಆದೃಚ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಚ್ಛ್ರೇಯವಿರುವುದರಿಂದ “ವಿವಿಕ್ತಃ” ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಅಂತರಮವಕಾಶಾವಧಿಪರಿಧಾನಾಂತರ್ಧಿಭೇದಸಾದೃಶ್ಯೋ” ಎಂದು ಅಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪುಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗವು ತಪಾದೀತು.

भावदीपः - भाष्ये समग्रवाक्योक्तिः शाखयोरेकरूप्येण समाख्यात्वसिद्ध्या विज्ञानपदमात्मपदवत् जीवार्थकमिति दर्शनाय वा । आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिना सर्वेणाप्याधाराधेयभावकर्मकर्तृभावशरीरशरीरिभावादना भेदाध्ययनसूचनाय वा । अत एव समाख्यानादिति वक्ष्यतीत्याहः ।

ಅಂತರ್‍ಯಾಮ್ನಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - यद्यपि योगाद्रूढेः प्राबल्यम् । तथापि निरवकाशाविदितत्वादि-
लिङ्गबलेन योगाङ्गीकारो युज्यते । अतोऽन्तर्यामी विष्णुरेवेति, स एव अमृतोऽक्षिस्यश्चेति
सिद्धम् ॥२०॥

॥ इति श्रीमज्जयतीर्थभिक्षुविरचितायां तत्त्वप्रकाशिकायाम्
अन्तर्याम्याधिकरणम् ॥

ವಸ್ತುತಃ 'ಯೋಗಾದ್ ರೂಢಿರ್ಬಲೇಯಸಿ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ
ರೂಢ್ಯರ್ಥವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವಿದಿತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶ-
ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು
ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಅಮೃತನೂ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

भावदीपः -

ॐ ॥ शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ ॐ ॥ २० ॥

निरस्तमपीति ॥ शारीरइचेत्यपि पूर्वत्राकृष्य व्याख्येयमिति भावः ॥
विशेषेति ॥ तेन न पौनरुक्त्यमिति भावः । विशेषयुक्त्या निराकरणं च
योगिजीवस्यान्तर्यामिशङ्कानिरासार्थमित्युक्तं तत्त्वप्रदीपे । तथा चकाराद् 'यस्तेजसि
तिष्ठन्' इत्यादिभेदाध्ययनाच्चित्कप्रकृतिनान्तर्यामीति समुच्चयार्थ इत्यप्युक्तम् ।

॥ ६೦ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ॥ ६೦ ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ನಿರಸ್ತಮಪಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ "ಶಾರೀರಶ್ಚ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು
ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. "ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಯಃ" ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಿಯಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಯಾದ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಚ" ಕಾರವು "ಯಸ್ತೇಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್"
ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಚತ್ವಾಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - भाष्योक्तकृत्स्नवाक्ये भेदोक्त्यंशं दर्शयन् सूत्रभाष्ययोरर्थमाह -
आत्मन इति ॥ हीति सौत्रानुवादेन यस्मादिति व्याख्या । पूर्वमन्तर
इत्यस्यान्तरत्वाख्यलिङ्गार्पकतया व्याख्यानेऽपि इह आत्मानमन्तर इत्यस्यापि
उक्तत्वेन अपौनरुक्त्यायाऽऽत्मन इत्यादिपञ्चाभ्युपपत्तये साक्षाद्भेदोक्तिलाभाय
चार्यमाह - विविक्त इति ॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ
ಭಾಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಆತ್ಮನಃ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ
ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ "ಯಃ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ "ಅಂತರಃ"
ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮಾನಮಂತರಃ"
ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಂತರತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು "ಆತ್ಮನಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ
ನೇರವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ವಿವಿಕ್ತಃ" ಎಂದು
ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'अद्भ्योऽन्तर' इत्यादिप्रकरणबलात् पञ्चम्यन्तत्वेऽपि स्पष्टत्वात्
सकाशादित्युक्तम् । अन्तरशब्दस्योदरमन्तरं कुरुत इत्यादाविव भेदार्थत्वेऽपि
धर्मधर्म्यभेदाद्वा 'अर्श आद्यच्'प्रत्ययान्तत्वेन वा विविक्त इत्युक्तम् ।
'अन्यथान्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदसादृश्ये' इत्यमरोक्ते: पुल्लिङ्गं न स्यात् ।

"ಅದ್ಭ್ಯೋಽಂತರಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಪಂಚಮ್ಯಂತವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು "ಸಕಾಶಾತ್" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಉದರಮಂತರಂ ಕುರುತೇ"
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೇದಾರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೀವನಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಒಪ್ಪಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು "ಅರ್ಶ ಆದ್ಯಚ್"
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಚ್-ಪ್ರತ್ಯಯಬಂದಿರುವುದರಿಂದ "ವಿವಿಕ್ತಃ" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
"ಅಂತರಮವಕಾಶಾವಧಿಪರಿಧಾನಾಂತರ್ಧಿಭೇದಸಾದೃಶ್ಯೋ" ಎಂದು ಅಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗವು ತಪ್ಪಾದೀತು.

ಭಾವದೀಪ: - भाष्ये समग्रवाक्योक्तिः शाखयोरेकरूप्येण समाख्यात्वसिद्ध्या
विज्ञानपदमात्मपदवत् जीवार्थकमिति दर्शनाय वा । आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिना
सर्वेणाप्याधाराधेयभावकर्मकर्तृभावशरीरशरीरिभावादिना भेदाध्ययनसूचनाय वा ।
अत एव समाख्यानादिति वक्ष्यतीत्याहुः ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂದರೆ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಪದವು ಆತ್ಮಪದದಂತೆ ಜೀವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಮಗ್ರವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ "ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಧಾರ ಆಧೇಯಭಾವವು, ಕರ್ಮಕರ್ತೃಭಾವವು ಶರೀರಶರೀರಿಭಾವವು ಇರುವುದರಿಂದ ಭೇದಾದ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಮಗ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಖ್ಯಾನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಭಾವದೀಪ: - पूर्वमधिदैवेत्युक्त्या पृथिव्यादेशचेतनत्वावगमेन पृथिव्या अन्तर इति प्राथमिकवाक्योक्त्यापि जीवान्तर्यामिणोर्भेदसिद्धौ चेतनत्वेनोभय- सम्मतत्वादात्मनीति वाक्यमुक्तं भाष्ये ।

ಹಿಂದೆ ಅಧಿದೈವಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚೇತನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ "ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಜೀವ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚೇತನತ್ವವು ಉಭಯಸಮ್ಮತವಾದ್ದರಿಂದ "ಆತ್ಮನಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - आत्मा विज्ञानमिति च सर्वजीवाभिमानवान् । ब्रह्मैवोक्त इति बृहद्भाष्ये तु सर्वजीवनियामकाद् विरिञ्चादपि भिन्नोऽन्तर्यामी किमु जीवादिति कैमुत्याप्यार्यान्तरमुक्तम् । अत एव तत्रैव षष्ठे 'यो विज्ञाने तिष्ठन्' 'य आत्मनि तिष्ठन्' इत्याद्युभयौजीवाभिप्रायेण पाठ इत्यप्युक्तम् । अधिकं चन्द्रिकायाम् ।

"ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ" ಎಂಬುದು ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಜೀವೋತ್ತಮನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೊಂದು ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವರ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೀವೋತ್ತಮನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೇನು? ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಯದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ "ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಯಃ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪದಗಳಿಂದ ಜೀವನನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಪಾಠಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - कथं शीर्यत इति वचनेनोक्तशङ्कानिरासः । तदात्मकत्वत- द्वेहत्वयोरन्यतरस्यापि विष्णावसमाधानादित्यतः पृथिव्यादिशरीरत्वमपि न निरवकाशम् । यौगिकशरीरत्वोपपत्तेर्विष्णोरपीति न्यायविवरणरीत्या भावमाह - यद्यपीति ॥

“ಶೀರ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತದಾತ್ಮಕತ್ವ ಹಾಗೂ ತದ್ವೇಹತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಶಂಕೆಗೆ ಪ್ರಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರಗಳೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಶರೀರಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಯದ್ಯಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - उक्तप्रकारेति ॥ तदात्मकत्वतद्देहकत्वप्रकारद्वयेनेत्यर्थः । आत्मादेरपि देहादिद्वारा शीर्यताऽस्त्येवेति ‘यस्यात्मा शरीरम्’ इत्याद्युपपत्तिरिति भावः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಉಕ್ತಪ್ರಕಾರ” ಎಂದರೆ ತದಾತ್ಮಕತ್ವ ಹಾಗೂ ತದ್ವೇಹಕತ್ವವೆಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಆತ್ಮಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ದೇಹಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ “ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ” ಎಂಬುದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - बृहद्भाष्ये तु ‘पृथिव्याद्या देवतास्तु देहवद्यद्वयशतः । शरीरमिति चोच्यन्ते यस्य विष्णोर्महात्मनः ॥’ इति यद् गौणशरीरत्वरूपं समाध्यन्तरमुक्तम्, तत्तु पुराणादौ जगतो ब्रह्मकायत्वाद्युक्तेरपि निर्वाहार्थम् । तत्र शीर्यतारूपयोगसम्भवादिति ज्ञेयम् ।

ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾ ದೇವತಾಸ್ತು ದೇಹವದ್ಯದ್ವಯಶತಃ । ಶರೀರಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯಂತೇ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ” ಎಂದು ಗೌಣವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೀರ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗದು.

ಭಾವದೀಪ: - तथापीत्याद्यङ्गीकारवादः । वस्तुतस्त्वज्ञरूढ्यपेक्षया स्मृत्युक्तयोग-प्राबल्यस्य कम्पनादित्यत्र व्युत्पादयिष्यमाणत्वात् । स्मार्तयोगादेव पौराणिकरूढेरपि भावाच्च । अत एव भाष्ये इति वचनादिति योगस्य वाचनिकत्वमुक्तम् ।

“ತಥಾಪಿ” ಎಂಬುದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಜ್ಞರೂಢಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯೋಗರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು “ಕಂಪನಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧವಾದ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕರೂಢಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಇತಿ ವಚನಾತ್” ಎಂದು ಯೋಗವು ಸ್ಮೃತಿವಚನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ನಿರವಕಾಶೇತಿ || ಜನ್ಮಾದಿನಯರೀತ್ಯೇತಿ ಭಾವ: || ಅತ ಇತಿ ||
ನಿರವಕಾಶಾನೇಕಲಿಂಗಸತ್ವಾತ್ ಪರಪಕ್ಷೇ ಸಾಧಕಾಭಾವಾದ್ವಾಧಕಭಾವಾच्च सूत्रत्रयोक्तहेत्वंशार्थः ।
स एवेति फलोक्तिः ॥ २० ॥

|| इति राघवेन्द्रयतिकृते भावदीपे अन्तर्याम्याधिकरणम् ||

ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಜನ್ಮಾದಿನಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಭಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಅತಃ" ಎಂಬ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. "ಸ ಏವ" ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

|| ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವದೀಪದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ||

वाक्यार्थमञ्जरी

|| ॐ शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदनैनमधीयते ॐ ||

ಶಾರೀರೋ ಜೀವಶ್ಚ ನಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ | ಹಿ ಯಸ್ಮಾದೇನಂ ಜೀವಮುಭಯೇ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಕಾಪ್ತವಾಃ
ಪ್ರಕೃತಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಸಕಾಶಾಙ್ಗೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ತಸ್ಮಾದಿತೀರ್ಥಃ | 'ಆತ್ಮನೋಽನ್ತರ'
ಇತ್ಯೇತಜ್ಜೀವಸ್ಯಾನ್ತರ್ಗತ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಿನಿರಾಸಾಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಆತ್ಮನ ಇತಿ ||
ಽದಾಹತೇತಿ || 'ಯ ಆತ್ಮನಿ' ಇತ್ಯುದಾಹತೇತೀರ್ಥಃ | ಭಾಷ್ಯೇ ಶೀರ್ಯತೇ ವಿದಾರ್ಯತೇ || ಯುಜ್ಯತ
ಇತಿ || ಸತಿ ಬಾಧಕೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ಯಾಗಸ್ಯ ನ್ಯಾಯತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ||

|| इति श्रीशंकराश्रीनिवासविचचिता वाक्यार्थमञ्जर्याम् अन्तर्याम्याधिकरणम् ||

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ
(೧-೨-೫)

ಭಾಗ - ೨

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ

ಸರಳ ಅನುವಾದ

ಮತ್ತು

ಗುರುರಾಜೇಯಮ್, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ,
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ,
ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವೋ ವಿಜಯತೇತಮಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಜೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್

ಅನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೋ ?

ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ

॥ ॐ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿವಾದಿಷು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

ಅತ್ರ ಚಕ್ಷುರಂತಸ್ಥಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಹೇತುಕೃತಾಮೃತತ್ವಾಕ್ಷೇಪೇಣ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋತ್ಥಾನಾದನಂತರ-
ಸಙ್ಗತೀರತಿ ಭಾಷ್ಯ ಉಕ್ತಮ್ ।

ಅನುವಾದ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಂತಃಸ್ಥನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಚಕ್ಷುರಂತಃಸ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಅನಂತರಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ರಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಃ ಕಿಂ ವಾ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚಿಂತಾ ।

ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ತದर्थं “यस्य पृथिवी शरीरम्” इत्यादिनोक्तं पृथिव्यादेरन्तर्यामिणं प्रति शरीरत्वं किं ब्रह्म प्रति न युक्तम् उत युक्तमिति ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ; 'ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ' ಮುಂತಾದ 'ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶರೀರವಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

ತದर्थं शरीरत्वं किं रूढमुत यौगिकमिति ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಶರೀರಶಬ್ದವು ರೂಢವೋ ? ಅಥವಾ ಯೌಗಿಕವೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

तदर्थं किं रूढौ बाधकं नास्ति उत अस्तीति ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೋ ? ಅಥವಾ ಇದೆಯೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

तदर्थं “यं पृथिवी न वेद” इत्यादिनाऽन्तर्यामिण्युक्तं पृथिव्याद्यविदितत्वं किं प्रकृत्यादौ युक्तम् उत नेति ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ “ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಸಂತ್ಯಾಸಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ

तदर्थं “यं पृथिवी” इत्यादौ पृथिव्यादिशब्दः किमचेतनपरः किं वा तदभिमानिचेतनपर इति ।

‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಚೇತನಪರವೋ ? ಅಥವಾ ತದಭಿಮಾನಿಯಾದ ಚೇತನಪರವೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಕೋಟಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.

अचेतनपरत्वे हि अचेतनाविदितत्वं प्रकृत्यादेरपि सम्भवति, अन्यथा तु न सम्भवतीति ॥

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಚೇತನ ಪರವಾದರೆ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚೇತನ ಪರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತ ಪ್ರಕಾಶ

ಪ್ರಕಾಶ: - ॐ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಗಮ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ “ತತ್ರ ಚ
“एतदमृतम्” इत्युक्तममृतत्वमुच्यते” इत्यादिभाष्यटीकयोः पूर्वश्रुतिसङ्गतेरेव
प्रतीत्या पूर्वाधिकरणसङ्गत्यप्रतीते: “श्रुत्यादिसङ्गतिं दर्शयति” इति टीका न
युक्तेत्यत आह - हेतुकृतेति ।

ವಿವರಣೆ - “ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಗಮ್ಯಪದೇಶಾತ್” “ತತ್ರ ಚ “ಎತದಮೃತಮ್”
ಇತ್ಯುಕ್ತಮಮೃತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ” ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಮೃತಂ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ
ಅಮೃತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಸಂಗತಿಯು ತೋರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು
ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಗತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ’ ‘ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿ; ಅಧಿಕರಣಸಂಗತಿ
ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.’ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
‘ಹೇತೂಕ್ಯತ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “उपपत्ते:” इत्यनेनेत्यर्थ: । ‘सङ्गति:’ आक्षेपिकीत्यर्थ: ।
उक्तमिति । श्रुतिसङ्गत्यविनाभूतत्वादुक्तप्रायमित्यर्थ: । पूर्वाक्षेपसमर्थनं पूर्ववत्
ध्येयम् । एतेनेहामृतत्वस्यैवाक्षेपात् तेन प्राग्वदन्तर्यामी च विष्णुरिति शङ्कानवकाश:
सूचित: ।

‘ಹೇತೂಕ್ಯತ’ ಎಂದರೆ ‘ಉಪಪತ್ತೇಃ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದರ್ಥ. ‘ಸಂಗತಿಃ’
ಎಂದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಸಂಗತಿಯೆಂದರ್ಥ. ‘ಉಕ್ತಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿಯಿಂದ
ಅಧಿಕರಣಸಂಗತಿಯು (ವ್ಯಾಪ್ತ) ಅವಿನಾಭೂತವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಧಿಕರಣ
ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮವು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿದ ಬಗೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ; ಅಮೃತತ್ವವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र पूर्वपक्षेऽन्तरत्वमप्यन्यस्यैवेति वक्ष्यमाणत्वात् “सर्वेषां
भूतानाम् अन्तर:पुरुष:” इति “विवक्षितगुणोपपत्ते:” इत्यत्र विष्णुलिङ्गतया

ನಿರ್ಣಿತೇನಾಂತರತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಪಾದಿತ್ಯಪಿ ಶಾಕ್ಷಾ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾ । ಅಮೃತತ್ವಾಕ್ಷೇಪಸ್ತು ಸನ್ನಿಧಾನಾಙ್ಗಾಪ್ಯಾದಾವತ್ರಾಪಿ ದರ್ಶಿತಃ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ವಿವಕ್ಷಿತಗುಣೋಪಪತ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಮ್ ಅಂತರಃಪುರುಷಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾದ ಅಂತರತ್ವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣು ಏಕಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಧಿಕರಣದ ಫಲವಾದ ಅಂತರತ್ವವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ - ಅಮೃತತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪವಾದರೂ ಅಂತರತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಯಥ್ಯತ್ರ "ಯಶ್ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್" ಇತಿ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಯಸ್ಯಾತ್ರೋಕ್ತಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರ್ವಾಹನಾನ್ಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಗ್ವಿಷ್ಣೋಽಪಿ ಸ ಏವೇತ್ಯಾಕ್ಷೇಪ ಋಜುಃ । ಯತ್ರಾಂತರರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯಸ್ತರ್ಹಿ "ಅಂತರರ್ಯಾಮೃತಃ" ಇತ್ಯುಕ್ತಾಮೃತತ್ವಮಪಿ ತಸ್ಯೈವೇತಿ ಪ್ರಾಗಮೃತತ್ವಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಸ ಏವೇತ್ಯಾಕ್ಷೇಪೋ ವಕ್ರಃ । ಪ್ರಾಚೀನಃ ಸೌತ್ರಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶಸ್ಯ, ಅಯಂ ಚ ಹೇತ್ವಂಶಸ್ಯೇತಿ ಸ ಏವ ವಾಚ್ಯ ಇತಿ ಭಾತಿ ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ಯಶ್ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚಕ್ಷುರಂತಃಸ್ಥನು ಬೇರೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷಿಪ್ಥನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಋಜು ಸಂಗತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದುವೇಳೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಆಗ 'ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಮೃತತ್ವವೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತತ್ವ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷಿಪ್ಥನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಕ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ್ವವಾದ ಋಜು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಕ್ರಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಹೇತ್ವಂಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಘಟಿತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಋಜು ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತಯಾಽಪಿ ಸರ್ವಾನುಗುಣ್ಯಾಯ ವಾ, ಅಮೃತತ್ವಮುಖೇನ ಚಕ್ಷುರಾದಿಸ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವಶಾಕ್ಷಾ ಮಾ ಭೂದಿತಿ ವಾ ತದಾಕ್ಷೇಪ ಉಕ್ತಃ । ಅತ್ರ ಸುಧೌಕ್ತಃ ಅಕ್ಷ್ಯಂತರವಸ್ಥಾನವಿಶಿಷ್ಟರಮಣಕರ್ತೃತ್ವರೂಪಾಂತರತ್ವಾಕ್ಷೇಪಸ್ತು ಪ್ರಾಗೇವ "ಸರ್ವತ್ರ" ಇತಿ ನಯೇ ವಿವೃತ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ಅದರೂ ಸಹ ಸರ್ವಾನುಗುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯನಾದವನೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ತೋರಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೇ (ವಕ್ರಸಂಗತಿಯನ್ನೇ) ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೇರವಾದ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿದ್ದು ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವವನೆಂಬ ಅಂತರತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन स्थाननिर्देशोपपादनाय पृथिव्यादिस्थाननिर्देशो दृष्टान्तिः, तस्याक्षेपात् सङ्गतिरिति कल्पतरूक्तं निरस्तम् । स्थानसूत्र एवमर्थस्य निरासात् । प्रधानहेत्वाक्षेपसम्भवे त्वद्रीत्या शङ्कानिरासकसूत्राक्षेपायोगात् । तदेतदाह - ब्रह्मत्वे हेतुकृतेति ।

'ಕಲ್ಪತರು'ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಸಂಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು.

ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಸ್ಥಾನಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೇತುವನ್ನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಹೇತುಕೃತ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेनैव चक्षुषि स्थित्यादेः परमात्मन एव “यश्चक्षुषि तिष्ठन्” इति निर्देशादित्युक्तस्य समर्थनार्थमेतदिति केषाञ्चित्सङ्गत्युक्तिरपि अपास्तेति । एवं सङ्गतिटीकां विवृत्य विषयसंशयटीकां व्यनक्ति - अत्रेति ।

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಹೀಗಿದೆ - ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು "ಯಶ್ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಇವರ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಈಗ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೇತುತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.

ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಪರವಾದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - बृहदारण्यके तृतीये “यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः” इत्येवंरूपेणाबग्रन्तरिक्षवाय्वादित्यदिक्चन्द्रतारकाकाशतम-

ಸ್ತೇಜಸ್ವಧಿದೈವತಂ, “ಯಸ್ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು” ಇತ್ಯಧಿಭೂತಂ, ಪ್ರಾಣವಾಕ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಮನಸ್ತ್ವಗ್-
ವಿಜ್ಞಾನರೇತಸ್ಸವ್ಯಾತ್ಮಮ್ ಶ್ರುತೋಽಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಬೃಹದಾರಣ್ಯದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ - “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರೋ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತ್ಯೇಷ ತ ಆತ್ಮಾಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ” ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್, ಅಗ್ನಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ವಾಯು, ಆದಿತ್ಯ, ದಿಕ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಕಾಶ, ತಮಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಅಧಿದೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ “ಯಸ್ವರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಭೌತಿಕಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ; ಪ್ರಾಣ, ವಾಕ್, ಚಕ್ಷುಷ್, ಶ್ರೋತ್ರ, ಮನಸ್ಸು, ತ್ವಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ, ರೇತಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಟೀಕಾಯಾಮಧಿದೈವಾದಿ ಸರ್ವಪ್ರಕರಣಶ್ರುತಾಂತರ್ಯಾಮಿಮಾತ್ರವಿಷಯತಾಘೋತ-
ನಾಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ವಿಷಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಾವಪಿ, ಸೂತ್ರಾಭಾಷ್ಯಾನುರೋಧೇನ ‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।
ಆದಿಪದೇನ ತತ್ತದಭಿಮಾನಿಜೀವಾಃ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ (ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ) ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ವಿಷಯಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’ ಎಂಬ ಪದವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರೂ ಸಹ ‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಎಂಬ ಆದಿಪದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಚೇತನರನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅಸ್ಯಷ್ಟಾಂಶೋ ಫಲಫಲಿಭಾವಮಾಹ - ಅಚೇತನೇತಿ । ಯದಾ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣದಿಶಾ
ಅಚೇತನಪರತ್ವಂ, ತದಾ ಜಡಾವಿದಿತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀರುಪಪತ್ತೇಃ, ರೂಢೌ ಬಾಧಕಾಭಾವಾತ್
ತಾದೃಕ್ಶರೀರತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀವೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಫಲಮ್ । ಜೀವಾದಂತರ್ಯಾಮಿ-
ಭೇದೋಕ್ತಿನೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣೋ ಭಾವಃ ।

ಯಾವ ಅಂಶವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಚೇತನಪರತ್ವವೆಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಅಚೇತನಪರವಾದರೆ ಅವನು ಜಡಾವಿದಿತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ರೂಢ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿವುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದಾ ತು ಚೇತನಪರತ್ವಂ, ತದಾ ತೇನ ಸಾಕಲ್ಯೇನಾವಿದಿತತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಾವಯೋಗಾತ್ ಬಾಧಕೇನ ರೂಢಿತ్యాಗಾಚ್ಛೀರ್ಯಮಾಣತ್ವಯೋಗೇನ ವಿಷ್ಣಾವಪಿ ತಚ್ಛರೀರಕತ್ವಸಮ್ಮವಾತ್ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಫಲಮಿತ್ಯರ್ಥ: ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯವು ಚೇತನ ಪರವಾದರೆ ಅವಾಗ ಸಾಕಲ್ಯೇನಾವಿದಿತತ್ವವು ಎಲ್ಲರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಿಕೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ ಎಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ ಶರೀರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶರೀರ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಥಪಿ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚಿಂತಾನಂತರಂ, ತದರ್ಥಮಮೃತತ್ವಾದಿಕಂ ಗೌಣಮ್ ಉತ ಮುಖ್ಯಮಿತಿ, ತದರ್ಥ ಬಾಧಕಮಸ್ತುತ ನೇತಿ, ತದರ್ಥ ಶರೀರತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ಯುಕ್ತಮುತ ಯುಕ್ತಮಿತಿ, ತದರ್ಥ ತತ್ವಿಕಂ ರೂಢಂ ಯೌಗಿಕಂ ವೇತ್ಯೇವಂ ಯಥಾಸ್ಮತ್ಪ್ರವಿನ್ಯಾಸಂ ಚಿಂತೋಪದರ್ಶನೀಯ, ಆದೇ ಸೂತ್ರೇ ಸಾಧಕಲಿಂಗಸ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯಾದೌ ಪರಿಲಿಂಗಸಾವಕಾಂಶತಾಯಾಶ್ಚೋಕ್ತೇ: ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - 'ಕಿಂವಾ ವಿಷ್ಣುಃ' ಎಂಬ ಪ್ರಥಮಕೋಟಿಯ ಚಿಂತೆಯ ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೃತತ್ವಾದಿಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತವೋ? ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಧಕವಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ಪದವು ರೂಢವೋ? ಅಥವಾ ಯೌಗಿಕವೋ? ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶಯ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

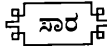
ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾಽಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಶರೀರಪದಸ್ಯ ಯೌಗಿಕತ್ವೋಕ್ತೇರ್ನಿರ್ಬಿಜತಾನಿರಾಸಾಯಾಧಿ-
ದೈವಪದಸ್ವಾರಸ್ಪಾಯ ಚ ತದಭಿಪ್ರೇತೈವೇಯಂ ಚಿಂತಾ ದರ್ಶಿತಾ । ಅತ ಏವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷटीकायां
शरीरत्वस्याघटनयैव पूर्वं विष्णुवाक्ता, सिद्धान्तटीकायां च “यद्यपि योगाद्रूढेः
प्राधान्यम् । तथाऽपि निरवकाशाविदितत्वादिलिङ्गबलेन योगाङ्गीकारो युज्यते”
इत्युक्तमिति भावः ।

ಉತ್ತರ - ಹೌದು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಶರೀರಪದವನ್ನು ಯೌಗಿಕವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿರ್ಬೀಜ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿದೈವಪದಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಾದರೂ "ಯದ್ಯಪಿ ಯೋಗಾದ್ರೂಢೇಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್ | ತಥಾಽಪಿ ನಿರವಕಾಶಾವಿದಿತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಬಲೇನ ಯೋಗಾಂಗೀಕಾರೋ ಯುಜ್ಯತೇ" ವಸ್ತುತಃ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ 'ಅವಿದಿತತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಡುರಂಗೀಕೇಶವಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ

ಗುರುರಾಜೇಯಮ್ (ಭಾವದೀಪ)

ಗುರुरಾಜೀಯಮ್ - || ॐ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಧಿವಾದಿಷು ತದ್ವಿವೇಕಪೇಶಾತ್ ॐ || ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ
ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಚ ಫಲಫಲಿಭಾವಮಾಹ - ಅಚೇತನೇತಿ ||

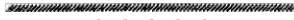

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಂತಃಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಮೃತತ್ವಾದಿ ಹೇತುಗಳೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇಕಾಗಬಾರದು ? ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಅಚೇತನವರವಾದರೆ ಅವಾಗ ಜಡವಿದಿತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಶರೀರವಾಗಿವುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇತನ ಪರವಾದರೆ ಅವಾಗ ಸಾಕಲ್ವೇನಾವಿದಿತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ ಎಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

पूर्वपक्षस्तु - “एष त आत्मान्तर्यामी” इत्युक्तोऽन्तर्यामी प्रकृतिः,

ಅನುವಾದ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - “ಎಷ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮೀ” ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ.

अन्तर्यामिणि श्रुतस्य पृथिव्याद्यात्मकत्वरूपस्य पृथिव्यादिशरीरत्वस्य पृथिव्याद्युपादाने प्रकृतौ सम्भवात्, शरीरशब्दस्य ‘इदं पूर्वपक्षशरीरम्’ इत्यादौ स्वरूपेऽपि प्रयोगात् ।

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು (ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ) ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಉಪಾದಾನವಾದ್ದರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಶರೀರ ಶಬ್ದವು ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ‘ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಶರೀರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶರೀರ ಶಬ್ದವು ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

यद्यपि “यस्य दिशः शरीरं, यस्यात्मा शरीरम्” इत्युक्तं दिगादिशरीरत्वं प्रकृतौ न मुख्यं, पृथिव्यादेः प्राकृतत्वेऽपि दिगादेरप्राकृतत्वात् ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ‘ಯಸ್ಯ ದಿಶಃ ಶರೀರಂ, ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ಸಹ ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

तथाऽपि गौणं तदस्तु । ब्रह्मणस्तु पृथिव्यादिशरीरत्वमपि न मुख्यम् ।

ಹಾಗಾದರೆ ದಿಗಭಿಮಾನಿಯ ಶರೀರವು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು.

नच नित्ये दिगादिके ब्रह्म प्रति शीर्यमाणत्वादिरूपं यौगिकमपि शरीरत्वमस्ति ।

ನಿತ್ಯವಾದ ದಿಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವವೆಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವು ಶರೀರವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಣಾರ್ಥದಿಂದ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು.

‘यः पृथिव्यां तिष्ठन्’ इत्यादिकं तु ‘व्याप्तं कार्येषु कारणम्’ इत्युक्तेः, पटे तन्तव इति प्रतीतेश्च कारणस्यापि कार्यस्थत्वायुक्तम् ।

‘ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೃಥಿವಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೃಥಿವಿಯು ಆಧಾರವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವೇನೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಂ’ ಎಂಬ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಟೇ ತಂತವಃ’ (ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರ) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣವೆಂಬ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದೇನೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

कार्यकारणयोश्च भिन्नाभिन्नत्वाद् भेदेन तदात्मकत्वं, भेदेन तत्स्थत्वं चाविरुद्धम् ।

ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದಾಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ತದಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು (ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವ) ಹೇಳಬಹುದು. ಭೇದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

“पृथिवीं यमयति” इत्यादिनोक्तं च तन्नियम्यत्वं गौणं, कार्यस्य कारणाधीनत्वात् ।

ಇನ್ನು "ಪೃಥಿವೀಂ ಯಮಯತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಶರೀರದ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥಿನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಾರ್ಥಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಗೌಣವಾದ ನಿಯಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪೃಥಿವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

"ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ" ಇತ್ಯೇತದಪಿ "ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಮ್" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪ್ರಕೃತೇರ್ದುಜ್ಞಾನಿತ್ವಾತ್ ।

"ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ 'ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಕಲೈಸೆ ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ.

"ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ" ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರಾಕೃತಾನಾಮಿन्द्रಿಯಾಣಾಂ ದರ್ಶನಾದಿಸಾಧನತ್ವೇನ' ಕರಣೇ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಚಾರಾದ್ವಾಽಭಿಮಾನಿದ್ವಾರಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೌ ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ "ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಶ್ರೋತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದರ್ಶನಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ 'ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿದೆ. (ಹಂತಾ ರಾಮಶರಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

"ಸೌಸ್ತನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮವೇತ್" ಇತ್ಯಾದೀತಿಂ ವಿವೃಣ್ವನ್ "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ, ಶರೀರತ್ವಂ ನಿರವಕಾಶಮ್" ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೋಕ್ತಶರೀರತ್ವರೂಪನಿರವಕಾಶಾಲಿಜ್ಞೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ವಕ್ತುಂ "ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್" ಇತಿ ಸ್ವತಃಸೂಚಿತಂ ಪ್ರಕೃತಿಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ತಾದವಾಹ - ಏಷ ತ ಇತಿ ।

ವಿವರಣೆ - "ಸೌಸ್ತನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮವೇತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ, ಶರೀರತ್ವಂ ನಿರವಕಾಶಮ್" ಎಂದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ಎರಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ 'ನಚ ಸ್ವಾರ್ತಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿದೆಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಏಷ ತ ಇತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन 'सः' इति टीकास्यतच्छब्दार्थो विवृतः । "यस्य पृथिवी" इत्यादि "सर्वात्मकत्वात्" इत्यन्तटीकार्यं निष्कृष्याह - अन्तर्यामिणीति । तत्रानुपपत्तिमाशङ्क्य निराह - यद्यपीति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಸೋಽಂತರ್ಯಾಮೀ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತತ್‌ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. "ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ" ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ "ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಅಂತರ್ಯಾಮೀ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಪ್ರಕಾಶ: - गौणमिति । दिगाद्यभिमानिदेहस्य प्राकृतत्वाद् दिगादिरपि तथोच्यत इति भावः । ब्रह्मणस्त्विति । प्रकृतौ किञ्चिदेवामुख्यं, ब्रह्मणि तु सर्वमपीति न तद्ग्रह इत्यर्थः ।

ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಯಾವ ದೇವತೆಯಿದ್ದಾನೋ? ಅವನ ದೇಹವು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ದಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 'ಗೌಣಂ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿಕ್‌ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಣಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಗೌಣಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु ब्रह्मणि योगाङ्गीकारे मुख्यं युज्यत इत्यत आह - नचेति । 'नित्ये' इति हेतुगर्भम् । ननु ह्यपक्षे यथा दिगादिशरीरत्वमयुक्तं, प्रकृतिपक्षेऽपि तथा न युक्तं, पृथिव्यादिशरीरत्वं चोभयत्रापि युक्तमिति चेन्न, योगाद्रूढे रथकाराधिकरणन्यायेन बलवत्त्वादिति भावः ।

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನಚ ನಿತ್ಯೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿತ್ಯೇ' ಎಂಬ ಪದವು ಹೇತುವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೇತುಗರ್ಭವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರತ್ವವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯೇ ಪ್ರಬಲವೆಂದು ರಥಕಾರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇಯತಾ ಗ್ರನ್ಥೇನ ಆಘಾದಿಚಿಂತಾತ್ರಯಸ್ಯಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಯೋ ಹೇತುಹೇತುಮದ್ಭಾವನತಯಾ ವಿವೃತಾಃ । ಇದಾನಿ 'ಬಾಧಕಂ ನಾಸ್ತಿ' ಇತ್ಯಪಿ ಕೋಡಿವಿವರೀತುಕಾಮಃ ಕಿಮತ್ರ ಬಾಧಕಂ

ಇದುವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇತುಹೇತುಮದ್ಭಾವನತಯಾ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತ ಬಾಧಕವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಬಾಧಕವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್” “ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್” ಇತ್ಯುಕ್ತಪೃಥಿವ್ಯಾಘಾಧಾರತ್ವಂ ವಾ, “ಯಮಯತಿ” ಇತ್ಯುಕ್ತಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಿಯಾಮಕತ್ವಂ ವಾ, “ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ” ಇತ್ಯುಕ್ತಚೇತನನಿಯಾಮಕತ್ವಂ ವಾ, ಆತ್ಮಾವಿದಿತತ್ವಂ ವಾ, “ಅದೃಶೋ ದ್ರಷ್ಟಾಽಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ ಮಂತಾ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾ” ಇತ್ಯುಕ್ತದ್ರಷ್ಟತ್ವಾದಿಕಂ ವೇತಿ ವಿಕಲ್ಪಾನ್ ಹೃದಿ ಕೃತ್ವಾ, “ನಚ “ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್” ಇತ್ಯಾದೇನುಪಪತ್ತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿರೀಕಾಂ ವಿವೃಣ್ವನ್ ಕ್ರಮೇಣ ನಿರಾಹ - ಯ ಇತಿ ।

‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್’ ‘ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಧಾರತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ, ಅಥವಾ ‘ಯಮಯತಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ “ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾವಿದಿತತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? “ಅದೃಶೋ ದ್ರಷ್ಟಾಽಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ ಮಂತಾ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರಷ್ಟತ್ವಾದಿಗಳು ಬಾಧಕವೋ? ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು “ನಚ “ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್” ಇತ್ಯಾದೇನುಪಪತ್ತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇತ್ಯುಕ್ತೇರಿತಿ । ‘ಕಾರಣೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್’ ।

ಇತಿ ಪञ್ಚಮೇ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯೋಕ್ತೇರಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಚಾಹ - ಪಠ ಇತಿ । ಏತೇನ ಟೀಕಾ ಉಪಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಸೂಚಿತಮ್ । ಟೀಕೋಕ್ತೇವಿರೋಧಂ ಹೃದಾಶಾಸ್ತ್ರಜಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಧತೇ - ಕಾರ್ಯೇತಿ ।

‘ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ’ ಎಂದರೆ ‘ಕಾರಣೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್’ ಎಂಬ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯದ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ‘ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ’

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

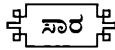
ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ಪಟ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗಮವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಟೀಕೆಯು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶಂಕಿಸಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಗೌಣತಾಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಕಾರ್ಯಸ್ಯೇತಿ । “ಆತ್ಮಾನಮ್” ಇತಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪಾಠಃ । “ವಿಜ್ಞಾನಮ್” ಇತ್ಯೇವ ಕಾಢ್ವಪಾಠಃ । ‘ಯಮ್’ ಇತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽವಿದಿತತ್ವಂ ತ್ವಗ್ರೇ ಸಾವಕಾಶಾಪಿಷ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವಃ । ‘ಇತ್ಯಾದಿನಾ’ ಗೀತಾವಾಕ್ಯೇನೆತ್ಯಃ ।

ನಿಯಮಾರ್ಥವು ಗೌಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ಕಾರ್ಯಸ್ಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ” ಎನ್ನುವುದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪಾಠ, 'ವಿಜ್ಞಾನಂ' ಎಂಬುದು ಕಾಣ್ವಪಾಠ, 'ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ' ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಇತ್ಯಾದಿನಾ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಗೀತಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಗುರೂಜಾನಿಯಮ್ - ‘ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಶರೀರಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾಽಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಶ್ರವಣಾಂತಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಕೃತಾನುಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಟೀಕಾಽನುಪಪನ್ನಾ । ಪ್ರಕೃತೇರಿವ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವೋಪಪತ್ತೇಃ । ನವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ ನಾಮ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽತ್ಮಕತ್ವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮಿತಿ ಬಾಚ್ಯಮ್ । ತಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಕೃತಾವಸಮ್ಮಬಾದಿತೃತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽತ್ಮಕತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಾವುಪಪತ್ತೌ ನಿಯಾಮಕಮಾಹ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿತಿ ॥ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಪಾದಾನ ಇತಿ ತತ್ರ ಹೇತುಕ್ತಿಃ । ಶರೀರಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗಾದಿತ್ಯೇವ ಟೀಕಾಯಾಮುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ ದೃಢಾಂತಸ್ತು ನೋಕ್ತ ಇತ್ಯತೋ ದೃಢಾಂತಂ ವದನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಿ - ಶರೀರಶಬ್ದಸ್ಯೇತಿ ॥ ನನು ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಾವಭಾವೇಽಪಿ ಗೌಣಸ್ಯ ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತೌ ಸತ್ತ್ವೇನ ಪ್ರಕೃತೇರಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಗೌಣಸ್ಯ ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಸಮ್ಮಬಾದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತೃತಃ ಪ್ರಕೃತೌ ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಗೌಣತ್ವೇಽಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಪಾದಾನತ್ವೇನ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽತ್ಮಕತ್ವರೂಪಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಸಮ್ಮಬೇಽಪಿ ವಿಷ್ಣೌ ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವವತ್ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಗೌಣತ್ವೇನಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ನ ಸಮ್ಮಬತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೋಗಾಹ - ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ವಿತಿ ॥ ನನು ‘ಶೀರ್ಯತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಾಸ್ಮಾತ್’ ಇತ್ಯುಕ್ರೀತ್ಯಾ ಯೌಗಿಕಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ಸಮ್ಮಬಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿತಾ ಸ್ಯಾದಿತೃತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರ್ಯೌಗಿಕಶರೀರತ್ವಸಮ್ಮಬೇಽಪಿ ದಿಗಾದೇರ್ಯೌಗಿಕಮಪಿ ನ ಸಮ್ಮಬತಿತಿ ನ ತಸ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯಾಹ - ನಚೇತಿ ॥ ಅತ್ರ ಯಥಾಪಿ ಪ್ರಕೃತೌ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ

ರೂಢತ್ವವದ್ವಿಣ್ಣೌ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಯೌಗಿಕತ್ವೇ ನ ಮುಖ್ಯತ್ವಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದಿಗಾದಿ-
 ಶರೀರತ್ವಸ್ಯಾಮುಖ್ಯತ್ವವತ್ಪ್ರಕೃತಾವಪಿ ದಿಗಾದಿಶರೀರತ್ವಮುಖ್ಯಮೇವೇತಿ ಪ್ರಕೃತೇರೇವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವ-
 ಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯೋ ನೋಪಪನ್ನಃ । ತಥಾಪಿ ರೂಢ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ಯೋಗಸ್ಯಾಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ಪ್ರಕೃತಾವೇವ ರೂಢಸ್ಯ
 ಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾದ್ವಿಣ್ಣೌ ತು ಯೌಗಿಕತ್ವಾನ್ನಿರ್ಣಯೋಪಪತ್ತಿರिति ಹೃದಯಮ್ । 'ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು
 ಕಾರಣಮ್' ಇತ್ಯಾದಿನ ಇತ್ಯತ್ರ ಟೀಕಾಸ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾಹ - ಪಟೇ ತನ್ಮತ್ತವ ಇತಿ ॥
 ಪ್ರತೀತೇಶ್ವೇತಿ ॥ ಪೃಥಿವೀ ಯಮಯತಿ ಇತ್ಯೇತದ್ವಿಚಾರೇಣ ನೇತವ್ಯಮ್ ಇತಿ ಟೀಕಾ । ತತ್ರೋಪಚಾರೇ
 ನಿಮಿತ್ತಾನುಕ್ತೇಸ್ತತ್ರ ನಿಮಿತ್ತಂ ವದನ್ವೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿತಿ - ಪೃಥಿವೀ ಯಮಯತೀತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಂ
 ಚೇತಿ ॥ ಪೃಥಿವೀ ಯಮಯತೀತ್ಯೇತದ್ವಿಚಾರೇಣ ನೇತವ್ಯಮಿತ್ಯೇತದ್ವಿಪಲಕ್ಷಣಮ್ ॥ ಆತ್ಮಾನಂ
 ಯಮಯತೀತ್ಯೇತದಪೀತಿ ॥ ಗೌಣಮಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ನನು ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೋ 'ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತ'
 ಇತ್ಯಾದಿನಾ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಮುಚ್ಯತೇ । ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಚ ದರ್ಶನಕರ್ತೃತ್ವಮ್ ತಚ್ಚ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಪ್ರವೃತ್ತಿಃ । ತಥಾ ಚ
 ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕಯಮನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮ್ । ತಸ್ಯಾ ಅವೇತನತ್ವೇನ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾಸಮ್ಭವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ -
 ದ್ರಷ್ಟೇತಿ ॥ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯಯೋರ್ಮುಖ್ಯೇ ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಸಮ್ಭವತಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೋಽಮುಖ್ಯಾರ್ಥ-
 ಗ್ರಹಣಮನ್ಯಾಯ್ಯಮಿತ್ಯರುಚೇರಾಹ - ಅಭಿಮಾನದ್ವಾರಾ ವೇತಿ ॥ ಅನ್ಯಥೇತಿ ॥
 ಜೀವಮಾತ್ರಮನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಸ್ಯೈವೇತದನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ
 ಟೀಕಾಯಾಮ್ । ತತ್ರ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿರೂಪ ಏವ ಜೀವೋಽಸ್ತೀತಿ ಪ್ರತೀಯತೇ । ತದಯುಕ್ತಮ್ । ಪೃಥಿ-
 ವಾದಿರೂಪಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯಾಭಾವಾದಿತ್ಯತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಮಾನಿ ಜೀವಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವ ಇತಿ ಮಧ್ಯ
 ಯಮಪದಲೋಪಿಸಮಾಸೋಽತ್ರಾಭಿಮತ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯಾಹ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀತಿ ॥
 ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಾನಾಮನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಾದೇಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನತಿ- ಸುಘಟತ್ವಾದಿತಿ
 ಟೀಕಾಯಾಂ ಹೇತುರೂಕ್ತಃ । ತತ್ರ ಕಥಮತಿಸುಘಟತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ತಾನ್ಮತ್ತೀತಿ ॥ ತದಸಮ್ಭವಾತ್
 ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸರ್ವನಿಯನ್ತೃತ್ವಾಸಮ್ಭವಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - "ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮೀ" ಎಂಬ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ
 ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ
 ಉಪಾದಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರೀರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶರೀರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಗೋಕಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ -

ಹೇಗೆಂದರೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಆಧಾರತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ. 'ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ 'ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾದಿತ್ವವು ಬಾಧಕವೋ? "ಅದೃಷ್ಟೋ ದ್ರಷ್ಟಾಶ್ಚತಃ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ ಮಂತಾ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಬಾಧಕಗಳೋ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೃಥಿವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವಿದ್ದರೂ ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು 'ಪೃಥಿವೀಂ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಶರೀರದ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಧೀನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

'ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಕಲೇನ ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ 'ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಶ್ರೋತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದರ್ಶನ ಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದ್ರಷ್ಟಾಶ್ರೋತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿದೆ. (ಹಂತಾ ರಾಮಶರಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಆಡಚನೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂಬ
ಪರಕೀಯಪಕ್ಷ ನಿರಾಸ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅತ್ರ ಯದ್ವಕ್ತುಮ್ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಜೀವಮಾತ್ರಮಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯೇವ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ । ನತು ಪ್ರಕೃತಿಃ,
ತಸ್ಯಾಃ ದೃಢತ್ವಾದಿಸಮ್ಮವಾದಿತಿ,

ಅನುವಾದ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನೇ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ರ, ತ್ವಂತಮತೇ “ತದೈಕ್ಷತ” ಇತಿ ಶ್ರುತಸ್ಯೇಕ್ಷಣಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತೌ ಗೌಣತ್ವೇನೇಕ್ಷತೃಪ್ರಕರಣ-
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವತ್, ದೃಢತ್ವಾದೇರ್ದರ್ಶನರೂಪೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆರೋಪಿತತ್ವೇನ ವಾ, ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟಾನಿಷ್ಠತ್ವೇನ ವಾ
ಅತ್ಯತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತವಚ್ಚ, ಪೃಥಿವೀಶರೀರತ್ವಾದಿಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿತಿಗ್ನೇನ ಪ್ರಧಾನೇಽಪಿ ದೃಢತ್ವಾದೇ-
ಗೌಣತ್ವೇನಾರೋಪಿತತ್ವೇನ ವಾ, ಚೇತನವಿಶಿಷ್ಟಾನಿಷ್ಠತ್ವೇನ ವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ಸಮ್ಮವಾತ್ ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳೇ “ತದೈಕ್ಷತ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ
ಈಕ್ಷಣವನ್ನು (ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು) ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದರ್ಶನ
ವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆರೋಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು
ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಪೃಥಿವೀಶರೀರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿವಾಚಕ-
ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಚೇತನವಿಶಿಷ್ಟನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅನ್ಯಥಾ “ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್ ” ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಪ್ರಕೃತೇರ್ನಿವೇಧೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ “ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು
ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಭಿಮಾನಿನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ವೈತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ, ತಾನ್ಪ್ರತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಃ ಸ್ಥೂಲಶರೀರತ್ವಾತ್ ।

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದಂತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ಜೀವರುಗಳೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರಿಗೆ (ದೇವತೆಗಳಿಗೆ) ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ಥೂಲಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ರ ಭಾಮತ್ಯಾಂ “ಯಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನಂತರೋ ಯಮಯತಿ” ಇತಿ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಸರ್ವನಿಯನ್ತೃತ್ವಸ್ಯಾಭಿಮಾನಿಜೀವೇಷು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಸಮ್ಮವಾತ್ ನೌವಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಆದರೆ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಜೀವರನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಯಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನಂತರೋ ಯಮಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಕಲಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ (ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಭಾಮತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತನ್ಮ, ಸ್ವಾಕ್ಷಿಪ್ತಜೀವಮಾತ್ರಪಕ್ಷೇಽಪಿ ತದಸಮ್ಮವಾತ್ । ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾಞೇಕವಚನಸ್ಯ ಸಮುದಾಯಪರತ್ವಂ ತ್ವಭಿಮಾನಿಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಸಮಮ್ ।

ಭಾಮತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಾವು ಯಾವ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವು ಕೂಡದ ಕಾರಣ ದೋಷವು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಏಕವಚನವು ಸಮುದಾಯಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಿಲಿತರಾದ ಜೀವರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪ್ರತ್ಯುತ ಜೀವಮಾತ್ರಪಕ್ಷ ಏವ ಯುಕ್ತಃ, “ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಞೇಕೈಕಶರೀರತ್ವಸ್ಯ, “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ಶರೀರಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣವಾಕ್ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಾದಿಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಚಾಯೋಗಾತ್ ।

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನೆಂಬರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಒಂದೊಂದೂ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ಶರೀರಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ, ವಾಕ್, ಚಕ್ಷುಸ್, ಶ್ರೋತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಷ್ಟೇ ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಸಂಘಾತದಿಂದಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಶರೀರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ತಸ್ಮಾದಭಿಮಾನಿನಾಮೇವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ನತು ವಿಷ್ಣೋಃ, ತಸ್ಯ
ಪೃಥಿವ್ಯಾಽತ್ಮಕತ್ವತದೇಹತ್ವಯೋರಯೋಗಾತ್ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವವಾಗಲೀ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೇ ದೇಹವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಲೀ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಚ ತೇನ ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇಸ್ತಚ್ಚರೀರತ್ವಂ, ಯೋಗಾದ್ಭೇದಬಲೀಯಸ್ತ್ವಾತ್ ।

ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವವೆಂಬ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಯೋಗಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ರೂಢ್ಯರ್ಥವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಾ ಅವಿದಿತತ್ವಂ ಚ ತಸ್ಯ
ಜಡತ್ವಾದಭಿಮಾನಿನ್ಯಪಿ ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ಚೇತನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಾ ಅವಿದಿತತ್ವಂ ಎಂಬ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಾ ಅವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಚೇತನರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು.

“ಯಮ್ ಆತ್ಮಾ ನ ವೇದ” ಇತಿ ಚೇತನಸ್ಯ ಪೃಥಗುಕ್ತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದೋ
ನಾಭಿಮಾನಿಚೇತನಪರಃ ।

‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪೃಥಿವೀ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದವು ಜಡಪರವಾಗಿದೆಯೆನ್ನಲು ಕಾರಣವು ಹೀಗಿದೆ - ‘ಯಮ್ ಆತ್ಮಾ ನ ವೇದ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೇತನರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೃಥಿವೀ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ಚೇತನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

“ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತಮಂತರತ್ವಂ यदि भिन्नत्वं, यदि वाऽन्तस्सत्त्वं, द्वयमपि पृथिव्यादिशरीरेऽभिमानिन्यपि युक्तम् ।

ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರತ್ವವನ್ನು ಬಾಧಕವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರತ್ವವು ಭಿನ್ನತ್ವ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಚೇತನರಲ್ಲೂ ಅದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

“य आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं यमयति” इत्येतदपि तत्त्वाभिमानिनाम् अस्मदाद्यात्मनियामकत्वाद् युक्तम् ।

“ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನ ನಿಷ್ಕೃತ್ಯವು “ಆತ್ಮಾನಂ ಯಮಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

“यमात्मा न वेद” इति तु अभिमानिजीवानां दुर्ज्ञानत्वाद् युक्तम् ।

“ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ” ಎಂಬ ಮಾತೂ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವರನ್ನು (ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು) ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮರಿಂದ ಅವಿದಿತತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರಲ್ಲೂ (ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ) ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

यद्वा - “यः पृथिव्याम्” इत्यादाविव “य आत्मनि” इत्यत्रापि आत्माभिमानिजीव एवात्मान्तर्यामित्वेनोच्यत इति ॥

ಅಥವಾ “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಜೀವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅದರಂತೆ “ಯ ಆತ್ಮನಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः -

अत्र यदुक्तमिति । स्पष्टयिष्यते चैतदग्रे । गौणत्वेनेति । “गौणश्चेत्” इति सूत्रे द्वाभ्यामपि गौणत्वेनोक्तत्वादिति भावः । प्रधानेऽपि द्रष्टृत्वादे-
गौणत्वेनेति ।

ವಿವರಣೆ - ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜರು ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಗೌಣತ್ವೇನ' ಎಂದರೆ 'ಗೌಣತ್ವೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಧಾನೇಽಪಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದೇರ್ಗೌಣತ್ವೇನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕೃತಿ) ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವಕ್ಷರಾಧಿಕರಣटीकायां “द्रष्टृत्वादिश्रवणाजडप्रकृतेर्न सन्देहनिविष्टत्वम्” इति वक्ष्यत इति तद्विरुध्यत इति चेन्न,

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂದೇಹಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಜಡವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ವಿರೋಧಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ द्रष्टृत्वादेः प्रथमतःश्रवणादिह चरमश्रुतद्रष्टृत्वादेः प्रथमावगत-पृथिव्यादिशरीरस्यत्वपृथिवीस्यत्वादिना लिङ्गेन कथञ्चिन्नेयत्वादिति तात्पर्यात् । अत एव तत्र वक्ष्यति टीकाकारः “उत्तराधिकरणे त्वीक्षणस्य प्रथमाप्रतीतेर-स्यवकाशः” इतीति भावः ।

किमर्थमेवमित्यतः विपक्षे सूत्रविरोधमाह - अन्यथेति ।

ಉತ್ತರ - ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚರಮ ಶ್ರುತವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪೃಥಿವೀಸ್ಥ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಕಥಂಚಿತ್ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪರವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾಯರು “ಉತ್ತರಾಧಿಕರಣೇ ತ್ವೀಕ್ಷಣಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಪ್ರತಿತೇರಸ್ಯವಕಾಶಃ” ಎಂದು ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿತವಾಗದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನ್ಯಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदत्रोक्तं श्रुतप्रकाशे तदग्रे निरसिष्यते । एवं पृथिव्यादिशरीरत्वं नाम तदात्मकत्वमित्युपेत्य एकः पूर्वपक्षः टीकाविवरणेन विवृतः ।

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - इदानीं तदेहत्वमर्थमुपेत्य “शारीरश्च” इति सूत्रसूचितं द्वितीयं पक्षं “पृथिव्यादिजीवस्य वैतदन्तर्यामित्वम्” इत्यादिटीकां विवृण्वन्नाह - पृथिव्यादीति ।

ಪ್ರಕೃತ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೇ ದೇಹವಾಗಿವೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 'ಶಾರೀರಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜೀವಸ್ಯ ವೈತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ" ಎಂಬುದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - भाष्यसूत्रानुरोधेन टीकायामेकवचनोक्तावपि तज्जात्यभिप्रायमिति भावेन बहुवचनोक्तिः । अन्यथा भामतीमतरीत्या टीकायामपि जीवसामान्य-मेवाभिमतमिति मन्दस्य शङ्का स्यात् । जीवसामान्यपक्षश्चाग्रेतनदोषदुष्टः ।

ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಮುದಾಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಏಕವಚನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಜೀವಾನಾಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಮತೀ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಜೀವನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸದೇ ಕೇವಲ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮಂದಜನರು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯವೆಂಬ ಪಕ್ಷವು ಅನೇಕ ದೋಷ ದುಷ್ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत एव टीकायामुत्तरत्र “प्रकृत्यादिलिङ्गेन तेषामन्तर्यामित्वम्” इति “अतोऽन्तर्यामी न विष्णुः, अपि तु प्रकृत्यादयः” इति च बहुवचनोक्तिः । अन्यथा ‘तस्य’ इति ‘प्रकृत्यादिः’ इत्येव च निर्देशः स्यादिति भावः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಲಿಂಗೇನ ತೇಷಾಮಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ತೇಷಾಂ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ; "ಅತೋಽಂತರ್ಯಾಮೀ ನ ವಿಷ್ಣುಃ, ಅಪಿ ತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯಃ' ಎಂದು ಬಹುವಚನವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕತ್ವವೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತಿಕರಣ (೧-೨-೫)

'ತೇಷಾಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ 'ತಸ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ 'ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯಃ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು 'ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಃ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ಪರೋಕ್ತಂ ಬಾಧಕಮಾಶಂಕಾಹ - ಅತ್ರೇತಿ । ನೈವಮಿತಿ । ಕಿಂತು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತದಿತಿ । ಸರ್ವಲೋಕನಿಯನ್ತೃತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಜೀವೇ ಅಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಜೀವಾನಾಂ ತನ್ನಿಯನ್ತೃತ್ವಂ, ಕಿಂತು ಮಿಲಿತಾನಾಂ, “ಯಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನ್” ಇತ್ಯೇಕವಚನಂ ಸಮುದಾಯಾಶಯಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಯ ಇತಿ ।

ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರಂಜ ಪರೋಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಬಾಧಕವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. 'ನೈವಂ' ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಜೀವನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಹೊರತಾಗಿ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥ. 'ತದಸಂಭವಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಲೋಕನಿಯಂತೃತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜೀವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರೂ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. “ಯಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಯಃ' ಎಂಬ ಪದವು ಸಮುದಾಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಯ ಇತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಭಿಮಾನಿನಾಮಪ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ತತ್ತಲ್ಲೋಕನಿಯಾಮಕತ್ವೇನ ಮಿಲಿತವಾ ಸರ್ವಲೋಕ-ನಿಯನ್ತೃತ್ವೋಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರತ್ಯುತೇತಿ । ಪ್ರಾಣಚಕ್ಷುರಾದಿನ್ದ್ರಿಯಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತಸಂಪ್ರಾಪ್ತ-ಶರೀರಕತ್ವಾತ್ ಜೀವಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಮಾತ್ರಶರೀರಕತ್ವಮಯುಕ್ತಂ, ಅಭಿಮಾನಿನಾಂ ತು ತತ್ತನ್ಮಾತ್ರನಿಯಾಮಕತ್ವೇನ ತತ್ತನ್ಮಾತ್ರಸ್ಥೂಲಶರೀರಕತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಅಭಿಮಾನಿಜೀವರಿಗೂ ಆಯಾ ಯಾ ಲೋಕವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಲೋಕನಿಯಂತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥ. 'ಪ್ರತ್ಯುತ' ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಭೂತಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಲನದಿಂದ ಜೀವರ ಶರೀರವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪೃಥಿವೀ ಕೇವಲ ಜಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವರಿಗೆ ಆಯಾ ಭೂತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಭೂತಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ವಿಧಮಾನೇಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗೇ ನ ತಸ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮ್” ಇತ್ಯಾದಿटीಕಾರ್ಥಮಾಹ - ನತು ವಿಷ್ಣೋರಿತ್ಯಾದಿನಾ । “ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರಕತ್ವಸ್ಯ ಕಯಾಽಪಿ ವಿಧಯಾ ಅವಕಾಶಾ-ಭಾವಾತ್” ಇತಿ टीಕಾಯಾಮ್ ವಿಧಾಶಬ್ದಸ್ಯ “ಪೃಥಿವೀಭಿನ್ನವಿಚ್ಛರೀರತ್ವೋರೀಕಾರೇಣ” ಇತಿ

ವಾಕ್ಯಾನುರೋಧೇನ ತದಾत्मकत्वतद्देहत्वरूपप्रकारद्वयमर्थं विवृत्य योगवृत्त्याऽपि
इत्यपेक्ष्यमभिप्रेत्य योगवृत्त्या विष्णौ घटनमाशङ्क्य निराह - नच तेनेति ।

“ವಿದ್ಯಮಾನೇಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗೇ ನ ತಸ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮ್” ‘ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ‘ನತು ವಿಷ್ಣೋಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರಕತ್ವಸ್ಯ ಕರ್ಯಾಽಪಿ ವಿಧಯಾ ಅವಕಾಶಾಭಾವಾತ್” ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರಕತ್ವವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ವಿಧಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪೃಥಿವೀಭಿನ್ನಚಿತ್ತಶರೀರತ್ವೋರರೀಕಾರೇಣಾ’ ‘ಭಗವಂತನು ಪೃಥಿವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಶರೀರವು ಚಿತ್ಸ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ತದಾತ್ಮಕತ್ವ’ ಮತ್ತು ‘ತದ್ವೇಹತ್ವ’ ಎಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಶರೀರಕತ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಈಗ ‘ಕರ್ಯಾಽಪಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ಅಪಿ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಯೋಗವೃತ್ತ್ಯಾ ಅಪಿ’ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶರೀರ ಪದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಶಂಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ‘ನಚ ತೇನ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

प्रकाशः - बलीयस्त्वादिति । तस्य जन्मादिनयपूर्वपक्ष एव व्युत्पादितत्वादिति भावः । रूढित्यागे बाधकमाशङ्क्याह - यमिति । ‘तस्य’ पृथिव्यादेः । जडत्वे युक्तिमाह - यमिति ।

ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಜನ್ಮಾದಿನಯದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಾಧಕವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ‘ಯಂ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ‘ತಸ್ಯ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಜಡ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಜಡಪರ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಯಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - माध्यन्दिनपाठानुरोधेन ‘आत्मा’ इत्युक्तम् । “यं विज्ञानं न वेद” इति काण्वपाठस्यैवोक्तौ विज्ञानशब्दस्य आत्मशब्दस्यैव जीवे प्रसिद्ध्यभावेन चेतनाज्ञेयत्वं न स्पष्टं भायादिति भावः ।

‘ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ’ ಎಂಬುದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪಾಠ. ‘ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ವೇದ’ ಎಂಬುದು ಕಾಣ್ವ ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವಪಾಠವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎಂಬರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನರಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರ ಎಂಬರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

अन्तर्याम्यधिकरण (१-२-३)

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವಥಾಪಿ “ಅಂತರಪುರುಷಃ” ಇತ್ಯತ್ರ ನಿರ್ಣಿತಾಂತರತ್ವಂ ವಾ, “ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್” ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಂ ಚೇತನನಿಷ್ಠತ್ವಂ ವಾ, ಚೇತನನಿಯಮನಂ ವಾ, ಆತ್ಮನಾಶ್ಚೇತನಾವಿದಿತತ್ವಂ ವಾ ರೂಢೌ ಬಾಧಕಮಸ್ತೀತ್ಯತಃ ಕ್ರಮೇಣ ನಿರಾಹ - ಯ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ಅಂತರಃ ಪುರುಷಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತರತ್ವವು ಅಥವಾ ‘ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನನಿಷ್ಠತ್ವವು ಅಥವಾ ಚೇತನರ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಚೇತನ ಅವಿದಿತತ್ವವು ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ?

ಉತ್ತರ - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ‘ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪೂರ್ವಾತ್ಮನಾಶ್ಚೇತನಸ್ಯ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಪರತ್ವಂ, ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಜೀವಸಮುದಾಯಪರತ್ವಮುಪೇತ್ಯ ತಲ್ಲಿಂಗ್ನಂ ಸಾವಕಾಶಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಯಃ’ ಮುಂತಾದ ‘ಯತ್’ ಶಬ್ದವು ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇದಾನಿಮಾತ್ಮನಾಶ್ಚೇತನಸ್ಯ ಸಕಲಚೇತನಪರಃ, ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಚ್ಛಬ್ದಸ್ತು ಸಕಲಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಚೇತನಪರಃ, ಪೂರ್ವತ್ರ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದೇಸ್ತದಭಿಮಾನಿಜೀವಸ್ಯೈವ ಗ್ರಹಣೇನಾತ್ರಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಾಯಪಾಠೇನ ತಥೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ್ । ಆತ್ಮಾಜ್ಞೇಯತ್ವಾದಿ ಚ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿನೋ ಜೀವಸ್ಯ ದುರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವಾದಿನಾ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಯದ್ವೇತಿ ।

ಆದರೆ ಈಗ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಸಕಲಚೇತನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಯತ್’ ಶಬ್ದವು ಸಕಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ‘ಪೃಥಿವೀ’ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಪಾಠದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ಯದ್ವಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - एवञ्चान्तर्यामिणोऽन्यत्वादमृतत्वस्यापि तस्यैव वाच्यत्वात् प्रागुक्तहेतुना नाक्षिप्तो विष्णुरिति भावः ॥

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಪ್ತನಾದ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತತ್ವವೂ ಸಹ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಕ್ಷಿಪ್ತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ? ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

गुरुराजीयम् - ननु पृथिव्यादीनामनेकत्वान्तर्यामित्वम् । 'यस्सर्वान्' इत्यन्तर्यामिण, एकत्वस्य बोधनादिति चेन्न । तथा सति जीवमात्रमित्यपि न स्यात् । तेषामप्यनेकत्वसाम्यात् । नच जीवानामनेकत्वेऽपि तत्समुदायापेक्षयैकवचनोपपत्तिरिति वाच्यम् । तथा सत्यभिमानिपक्षेऽपि समुदायविवक्षया तदुपपत्तिरिति भावेनाह - य इतीति ॥ ननु जीवमात्रस्यैकस्मिन्काले पृथिव्यादिशरीरत्वासम्भवेऽपि कदाचित्कस्यचिदित्येवंरूपेण जीवमात्रस्य पृथिव्यादिशरीरत्वमुपपन्नमित्यरुचेराह - यस्य प्राण इति ॥ प्रथमसूत्रोक्तं पृथिव्याद्यविदितत्वमपि सावकाशमित्यतो न प्रकृतपक्षे बाधकमित्याह - यं पृथिवी न वेदेति ॥ ननु कथं पृथिव्यादेर्जडत्वेन तदविदितत्वं जीवस्य । उच्यते । पृथिव्यादिशब्दानामभिमानिचेतनपरत्वात्तदविदितत्वस्य जीवेऽपि सम्भवादित्यत आह - यमात्मा न वेदेति ॥ चेतनस्य पृथगुक्तेरिति ॥ अन्यथा पौनरुक्त्यं स्यादिति भावः ॥ अभिमानिन्यपीति ॥ अभिमानिनः पृथिव्यादिरूपशरीराद्विन्नत्वात्तदन्तस्स्यत्वाच्चेति भावः ॥ तत्त्वभिमानिनामिति ॥ पृथिव्याद्यभिमानिनामित्यर्थः । ननु पृथिव्यादेर्जडत्वेन तदविदितत्वस्याभिमानिनि सम्भवेऽपि पृथिव्याद्यभिमानिनामात्माविदितत्वं कथम् । आत्मनश्चेतनत्वेन तदविदितत्वस्यासम्भवादित्यत आह - यमात्मेति ॥ नन्वेवं प्रायपाठबाधः । 'यःपृथिव्याम्' इत्यादौ पृथिव्याद्यभिमानिजीवस्यान्तर्यामित्ववत् 'य आत्मनि' इत्यत्रान्तर्यामिपरत्वाभावेन पृथिव्याद्यभिमानिदेवतानामन्तर्यामित्ववचनस्य प्रायपाठविरुद्धत्वादित्यरुच्या पक्षान्तरमाह - यद्वेति ॥ जीव एवेति ॥ चतुर्मुख इत्यर्थः ॥

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವಥಾಪಿ “ಅಂತರಪುರುಷಃ” ಇತ್ಯತ್ರ ನಿರ್ಣಿತಾಂತರತ್ವಂ ವಾ, “ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್” ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಂ: ಚೇತನನಿಷ್ಠತ್ವಂ ವಾ, ಚೇತನನಿಯಮನಂ ವಾ, ಆತ್ಮಶಬ್ದಿತಚೇತನಾವಿದಿತತ್ವಂ ವಾ ರೂಢೌ ಬಾಧಕಮಸ್ತೀತ್ಯತಃ ಕ್ರಮೇಣ ನಿರಾಹ - ಯ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ಅಂತರಃ ಪುರುಷಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತರತ್ವವು ಅಥವಾ ‘ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನನಿಷ್ಠತ್ವವು ಅಥವಾ ಚೇತನನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಚೇತನ ಅವಿದಿತತ್ವವು ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ?

ಉತ್ತರ - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ‘ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪೂರ್ವಮಾತ್ರಶಬ್ದಸ್ಯ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಪರತ್ವಂ, ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಜೀವಸಮುದಾಯಪರತ್ವಮುಪೇತ್ಯ ತಲ್ಲಿಂಗ್ನಂ ಸಾವಕಾಶಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಯಃ’ ಮುಂತಾದ ‘ಯತ್’ ಶಬ್ದವು ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂತರೀತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇದಾನಿಮಾತ್ರಶಬ್ದಃ ಸಕಲಚೇತನಪರ ಏವ, ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಚ್ಛಬ್ದಸ್ತು ಸಕಲಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಚೇತನಪರಃ, ಪೂರ್ವತ್ರ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದೈಸ್ತದಭಿಮಾನಿಜೀವಸ್ಯೈವ ಗ್ರಹಣೇನಾತ್ರಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಾಯಪಾಠೇನ ತಥೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ್ । ಆತ್ಮಾಜ್ಞೇಯತ್ವಾದಿ ಚ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿನೋ ಜೀವಸ್ಯ ದುರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವಾದಿನಾ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಯದ್ವೇತಿ ।

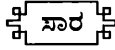
ಆದರೆ ಈಗ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಸಕಲಚೇತನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಯತ್’ ಶಬ್ದವು ಸಕಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ‘ಪೃಥಿವೀ’ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ಯದ್ವಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - एवञ्चान्तर्यामिणोऽन्यत्वादमृतत्वस्यापि तस्यैव वाच्यत्वात् प्रागुक्तेतुना नाक्षिस्थो विष्णुरिति भावः ॥

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನಾದ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತತ್ವವೂ ಸಹ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ? ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

गुरुराजीयम् - ननु पृथिव्यादीनामनेकत्वान्तर्यामित्वम् । 'यस्सर्वान्' इत्यन्तर्यामिण एकत्वस्य बोधनादिति चेन्न । तथा सति जीवमात्रमित्यपि न स्यात् । तेषामप्यनेकत्वसाम्यात् । नच जीवानामनेकत्वेऽपि तत्समुदायापेक्षयैक-
वचनोपपत्तिरिति वाच्यम् । तथा सत्यभिमानिपक्षेऽपि समुदायविवक्षया तदुपपत्तिरिति भावेनाह - य इतीति ॥ ननु जीवमात्रस्यैकस्मिन्काले पृथिव्यादिशरीरत्वासम्भवेऽपि कदाचित्कस्यचिदित्येवंरूपेण जीवमात्रस्य पृथिव्यादि-
शरीरत्वमुपपन्नमित्यरुचेराह - यस्य प्राण इति ॥ प्रथमसूत्रोक्तं पृथिव्याद्यविदितत्वमपि सावकाशमित्यतो न प्रकृतपक्षे बाधकमित्याह - यं पृथिवी न वेदेति ॥ ननु कथं पृथिव्यादेर्जडत्वेन तदविदितत्वं जीवस्य । उच्यते । पृथिव्यादिशब्दानामभिमानिचेतनपरत्वात्तदविदितत्वस्य जीवेऽपि सम्भवादित्यत आह - यमात्मा न वेदेति ॥ चेतनस्य पृथगुक्तेरिति ॥ अन्यथा पौनरुक्त्यं स्यादिति भावः ॥ अभिमानिन्यपीति ॥ अभिमानिनः पृथिव्यादिरूपशरीराद्भिन्न-
त्वात्तदन्तस्स्थत्वाच्चेति भावः ॥ तत्त्वभिमानिनामिति ॥ पृथिव्याद्यभिमानिनामित्यर्थः । ननु पृथिव्यादेर्जडत्वेन तदविदितत्वस्याभिमानिनि सम्भवेऽपि पृथिव्याद्यभिमानि-
नामात्माविदितत्वं कथम् । आत्मनश्चेतनत्वेन तदविदितत्वस्यासम्भवादित्यत आह - यमात्मेति ॥ नन्वेवं प्रायपाठबाधः । 'यःपृथिव्याम्' इत्यादौ पृथिव्याद्यभिमानिजीवस्यान्तर्यामित्ववत् 'य आत्मनि' इत्यत्रान्तर्यामिपरत्वाभावेन पृथिव्याद्यभिमानिदेवतानामन्तर्यामित्ववचनस्य प्रायपाठविरुद्धत्वादित्यरुच्या
पक्षान्तरमाह - यद्वेति ॥ जीव एवेति ॥ चतुर्मुख इत्यर्थः ॥

ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಲಾರರು.

ಇವರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಈಶ್ವರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗೌಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಷ್ಠೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೌಣವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಗೌಣವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ನಚ ಸ್ವಾರ್ಥಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಭಾಮತಿಕಾರ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುವುದು ಹುಸ್ತಾಸ್ತದ ವಿಚಾರ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ತೈರಕಶಕಿಯು ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೃಥಿವೀ, ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಪೃಥಿವಿಯಾಗಲೀ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಾಗಲೀ ಶರೀರಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಪ್ಪ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಾಧಕಗಳೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥ ಪುರುಷನು ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತತ್ವವೂ ಸಹ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ? ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು -

ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರ್ಜಡತ್ವೇ ಸ್ಯಾದಪ್ರಸಕ್ತನಿರಾಕ್ರಿಯಾ ।

ಚಿತ್ತೇ ತು ತೇನ ಕಾತ್ಸರ್ಯೇನಾವೇದ್ಯತ್ವಂ ನೇಶ್ವರಂ ವಿನಾ ॥

ಅನುವಾದ - ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೀಗಿದೆ -

ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರ್ಜಡತ್ವೇ ಸ್ಯಾದಪ್ರಸಕ್ತನಿರಾಕ್ರಿಯಾ ।

ಚಿತ್ತೇ ತು ತೇನ ಕಾತ್ಸರ್ಯೇನಾವೇದ್ಯತ್ವಂ ನೇಶ್ವರಂ ವಿನಾ ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ರಸಕ್ತನಿಷೇಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವೇನ ತದಭಿಮಾನಿ ಚೇತನರನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚೇತನರಿಂದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ.

“ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” ಇತ್ಯಾದೌ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರ್ಜಡತ್ವೇ ‘ಯಮ್’ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯಮ್, ‘ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ’ ಇತ್ಯಸ್ಯಾನುಪಪತ್ತಿಶ್ಚ । ಅಪ್ರಸಕ್ತಪ್ರತಿಷೇಧಾಪಾತಶ್ಚ ।

‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಜಡ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದರೆ ‘ಯಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು “ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೇತನರಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಸಹ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

“ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ” ಇತ್ಯಂತರಿಕ್ಷಾದಾವಪ್ರಸಕ್ತಕವನನಿಷೇಧಸ್ತು “ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ
 ಚೇತವ್ಯಮ್” ಇತಿ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
 ಸಹ “ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ
 ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ನಿಷೇಧವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಷೇಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು
 ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. “ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ ಚೇತವ್ಯಮ್” ಹಿರಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೆಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು
 ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೊರಟಿದೆ.

प्रकृते तु न तथा । तस्मात्पृथिव्यादिः तदभिमानिचेतन एव । तेन च
 साकल्येनावेद्यत्वं भाष्योक्तश्रुत्यादिभिर्हीरेव ।

ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾಗದು. ಅಂತಹ ವಿಧಾನವೇನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
 ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜಡವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸದೇ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಚೇತನರನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
 ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಚೇತನರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ
 ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಕಲೈನಾವೇದ್ಯತ್ವವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ
 ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.

अन्तरत्वं च

बाह्यापेक्षां विना यस्तु रमते सोऽन्तरः स्मृतः ।

अतिप्रियत्वाच्च हरेरन्तरत्वमुदाहृतम् ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅಂತರತ್ವವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ

बाह्यपेक्षां विना यस्तु रमते सोऽन्तरः स्मृतः ।

अतिप्रियत्वाच्च हरेरन्तरत्वमुदाहृतम् ॥

ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾರು ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವನು ‘ಅಂತರಃ’
 ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಂತರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

इति स्मृत्युक्तं, स्वतो नित्यतृप्तात् “प्रेयः पुत्रात्” इत्यादिश्रुत्या
 परमप्रेयोरूपाच्च ब्रह्मणोऽन्यत्र न युक्तम् ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ “ಪ್ರೇಯಃ ಪುತ್ರಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪರಮಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಂತರನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂತರತ್ವವು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದು.

ಕಿञ्च ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ “ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ” ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ “ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೇ ಸಂಚರನ್ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” ಇತ್ಯಾಶ್ರುತವಾ ‘एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः’ ಇತ್ಯುಪಸಂಹಾರಾನಾರಾಯಣ ಉಪಾಂತರ್ಯಾಮಿ ||

ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ “ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ “ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೇ ಸಂಚರನ್ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ” ಯಾರಿಗೆ ಪೃಥಿವಿಯು ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೋ? ಯಾರು ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೋ? ಯಾರನ್ನು ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ “ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾಪಹತಪಾಪ್ಮಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ” ಇವನು ಸಕಲ ಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನು, ನಿರ್ದೋಷಿಯು, ದಿವ್ಯಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು, ಶ್ರೀಡಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನು ಹಾಗೂ ಆದ್ವಿತೀಯನು ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಹೇತುವಾಗಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

पृथिव्यादेः शरीरत्वं यौगिकं गौणमेव वा ।

रूढस्यानुपपन्नत्वाद् अग्रेरिन्द्रत्ववद् भवेत् ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇಃ ಶರೀರತ್ವಂ ಯೌಗಿಕಂ ಗೌಣಮೇವ ವಾ ।

ರೂಢಸ್ಯಾನುಪಪನ್ನತ್ವಾದ್ ಅಗ್ರೇರಿಂದ್ರತ್ವವದ್ ಭವೇತ್ ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೌಣವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೌಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

यथा “इन्द्रो न तस्यौ” इतीन्द्रशब्दः गार्हपत्येऽपि स्वोचितैश्वर्यस्य सद्भावाद्योगेन वा, इन्द्रवयहस्राधनत्वाद् गौण्या वा वृत्त्या वर्तते ।

ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ - “ಇಂದ್ರೋ ನ ತಸ್ಯೌ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಶಬ್ದವು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಅಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ಯಜ್ಞಸಾಧನನಾದ್ದರಿಂದ ಗೌಣೇವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರನೆನ್ನಬಹುದು.

उक्तं हि -

स्यादग्नेर्ಗौणमिन्द्रत्वं यज्ञसम्बन्धकारितम् ।

इन्द्रत्यर्थಾನुಸಾರाद्वा स्वकार्ये सोऽपि हीश्वरः ॥ इति ।

ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ಯಜ್ಞಸಂಬಂಧವಿರುವ ಕಾರಣ ಅಗ್ನಿಗೆ ಗೌಣವಾದ ಇಂದ್ರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ‘ಇದಿ’ ಧಾತುವಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರನೆನ್ನಬಹುದು.

तथा शरीरशब्दोऽपि पृथिव्यादिषु योगेन वा शरीरवत्तन्नियम्यत्वेन गौण्या वा वृत्त्या वर्तताम् । चेतनानामपि देहद्वारा शीर्णताऽस्त्येव ।

ಇದರಂತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶರೀರದಂತೆ ಅವನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗೌಣೇವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶರೀರಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವ ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಚೇತನರಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಾಶವಿದೆ.

प्रकाशः -

अधिदैवाधिभूताध्यात्मप्रकरणेषु पृथिव्याद्यविदितत्वतदन्तरत्वरूपनिरवकाश-
लिङ्गसत्त्वेन तद्वलेन पृथिव्यादिशरीरत्वस्य कथञ्चिन्नेयत्वाद् अन्तर्यामी विष्णुरिति
भावेन “अन्तर्यामी विष्णुरेव” इत्यादिटीकां विवृण्वन्नविदितत्वस्य निरवकाशत्वं
तावदाह - पृथिव्यादेरिति ।

ವಿವರಣೆ - ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿಧಿತ್ವ, ತದಂತರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಹೇತುವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ "ಅಂತರ್ಯಾಮೀ ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿಧಿತ್ವವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदुक्तं पृथिव्यादेर्जडत्वेन तदवेद्यत्वं प्रकृत्यादौ युक्तमिति, तत्र बाधकत्रयं वदन् पूर्वार्धं व्यनक्ति - यमिति । जडे ज्ञानमात्रस्यैवाभावेन 'न वेद' इत्येव वाच्यं, नतु 'यम्' इति विषयविशेषोपादानमित्यर्थः ।

ಹಂದೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವೇದ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು. ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಜಡಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರವೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದ ಕಾರಣ 'ನ ವೇದ' ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಷಯವಿಶೇಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 'ಯಂ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यमात्मेति । पृथिव्यादौ ज्ञानमात्रनिषेधे "यमात्मा" इत्यादावपि तथात्वापत्त्या चेतनस्य ज्ञानसामान्यनिषेधायोग इत्यर्थः । श्लोके 'अप्रसक्त' इत्युक्तिरुपलक्षणमिति भावः । अप्रसक्तेति । जडे ज्ञानप्रसक्तेरेवाभावादिति भावः ।

'ಯಮಾತ್ಮಾನ ವೇದ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ 'ಯಮಾತ್ಮಾ' ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ರಸಕ್ತ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಅಪ್ರಸಕ್ತೇಃ' ಎಂದರೆ ಜಡಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु 'पृथिव्यामात्रिश्वेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि हिरण्यं निधाय चेतव्यम्' इत्यत्रेष्टकावेदिकारूपात्रिचयनस्य "नान्तरिक्षे" इत्यत्राप्रसक्तविषयत्वेऽपि यथा नित्यानुवादत्वं तद्वत्स्यादित्यत आह - नेति ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಾರದೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ "ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಮಗ್ನಿಶ್ವೇತವ್ಯೋ ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಚೇತವ್ಯಮ್'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ವೇದಿಕೆಯೆಂಬ ಅಗ್ನಿಸೇನವನ್ನು 'ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 'ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ' ಎಂಬ ನಿಷೇಧವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅಪ್ರಸಕ್ತವಿಷಯವಾದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯಾನುವಾದವೆಂದು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಕಥನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದ ನಿಷೇಧವು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಕಥನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆद्यಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಪಾದೇ ಅರ್ಥವಾದನಯೇ "ಅಭಾಗಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್" ಇತಿ ಗುಣಸೂತ್ರೇ "ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ" ಇತ್ಯಾದೇರಪ್ರಸಕ್ತನಿಷೇಧನಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾಶಂಕಯ "ಅಂತರ್ಯಯೋಕ್ತಮ್" ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗುಣಸೂತ್ರೇಣ ಹಿರಣ್ಯಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಮಿತರನಿಂದಾ ಕ್ರಿಯತೇ ।

ಅರ್ಥವಾದಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಅಭಾಗಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್' ಎಂಬ ಈ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಂತರಿಕ್ಷೇ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಅಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ "ಅಂತರ್ಯಯೋಕ್ತಮ್" ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಸ್ತುತಿಗೋಸ್ಕರ ಇತರ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಅಸತಿ ಪ್ರಸಕ್ತೇ ನಿಷೇಧೋ ನಿಯಾನ್ವಾದಃ' ಇತ್ಯುಕ್ತಮಭಿಪ್ರಾಯಃ । ಇಹ ತು ನ ತಥಾ, ವಿಧೇಯಾಂತರಾಭಾವದಿತಿ ಭಾವಃ ।

'ಅಸತಿ ಪ್ರಸಂಗೇ ನಿಷೇಧೋ ನಿತ್ಯಾನುವಾದಃ' ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯವಿಧಿಯೆಂದು ಅಭಿಯುಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ವಿಷಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಸ್ಥಾಪನೆಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧೇಯವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತಹ ವಿಧೇಯಾಂತರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಜಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ - ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕಗಳಲ್ಲಿ - ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಎವ' ಇತ್ಯನೇನಾಭಿಮಾನಿನಯನ್ಯಾಯೇನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮ್ ಅಭಿಮಾನಿನ್ಯೇವ ಮುಖ್ಯತ್ವಾನುಮುಖ್ಯಸಮ್ಮಭೇ ನಾಮುಖ್ಯಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತಮ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಎವ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “पृथिव्यादीनामधिदैवत्वेन जडत्वाभावात्” इति टीका विवृता । “यमात्मा न वेद” इति पृथगुक्तिस्तु आत्माभिमानिपरत्वाद्युक्तेति भावः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ “ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಮಧಿದೈವತ್ವೇನ ಜಡತ್ವಾಭಾವಾತ್” ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಅಧಿದೈವವಾದ್ದರಿಂದ ಜಡವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ‘ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ’ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವ ಎಂದರ್ಥ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನು ಅವೇದ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ततश्च किमित्यतः उत्तरार्धं व्यनक्ति - तेन चेति । चेतनेनेत्यर्थः । लेशेन विदितत्वस्य सर्वत्र सम्भवेन तन्निषेधायोगात्, तदन्यथानुपपत्त्यैव साकल्येनाविदितत्वं लभ्यते । तच्च “न ते विष्णो जायमानः” इत्यादिभिः हरेरेवेत्यर्थः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯತು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವತಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ತೇನ ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ‘ತೇನ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಚೇತನನಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಲೇಶತಃ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅನ್ವಯವುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಕಲೈನಾವಿದಿತವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಾಕಲೈನ ಅವಿದಿತತ್ವವು “ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಜಾಯಮಾನಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “यः पृथिवीमन्तरो यमयति” इति श्रुतान्तरत्वमपि निरवकाशमित्याह - अन्तरत्वं चेति । ‘अन्यत्र न युक्तम्’ इत्यन्वयः । ‘स्मृत्युक्तं’ बृहदारण्यकभाष्योक्तस्मृत्युक्तमित्यर्थः ।

‘ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರತ್ವವೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ‘ಅಂತರತ್ವಂ ಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅನ್ಯತ್ರ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ನ ಯುಕ್ತಂ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ‘ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಂ’ ಎಂದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

‘ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ‘ನಿತ್ಯಪ್ರಹತ್ಯಾತ್’, ಎಂಬುದಾಗಿ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ‘ಪ್ರೇಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾ ಎಂದರೆ ವಾಚಸನೇಯ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸ್ವತಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಿಂಚ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

‘ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ’ ಎಂದರೆ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ‘ತದಾಹುಃ ಕಿಂತದಾಸೀನ್ಮವೇಹ ಕಿಂಚನಾಗ್ ಆಸೀತ್, ಅಮೂಲಮನಾಧಾರಾ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ, ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಚ ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಚ ನಾರಾಯಣಃ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಂತಃಶರೀರೇ ನಿಹಿತೋ ಗುಹಾಯಾಮಜ ಏಕೋ ನಿತ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೇ ಸಂಚರನ್ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯಾಪಃ ಶರೀರಂ ಯೋಽಪೋಽಂತರೇ ಸಂಚರನ್ ಯಮಾಪೋ ನ ವಿದುಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀ, ಅಪ್, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಕ್ಷರ, ಮೃತ್ಯು ಇವುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ವಿಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾಪಹತಾಪಾಪ್ತಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದ್ವಾ - “ಅಧಿದೈವಾದಿಷು” ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೋಕ್ತಿಯಾ ಶ್ರುತಾಂತರಸ್ಯಾಧಿದೈವಾದಿ-
ಪ್ರಕರಣಸ್ಯಾಪಿ ಸೂತ್ರಾದೌ ಸಂಕ್ಷೇಪಸೂಚನಾದತ್ರ ತದ್ವಾಕ್ತಿಃ ।

ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಅಧಿದೈವಾದಿಷು” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿದೈವಾದಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಸಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದ್ವಾ - ‘ತದ್ವರ್ಮಶ್ಚ ವ್ಯಪದೇಶಶ್ಚ’ ಇತಿ ಸಮಾಹಾರದ್ವಂದ್ವೇನ “ಸಂಭೃತಿಶ್ರುತ್ಯಾಸಿ”
ಇತಿವದಯಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯटीಕಾಸು “ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಇತಿ ಮತ್ವಾ,
ವ್ಯಪದೇಶಶಬ್ದಾರ್ಥತಯಾ ಸಮಾಖ್ಯೋಕ್ತಿರिति ಸೂತ್ರಾದೇರ್ಯಾಂತರಮಪಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ ।

ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ತದ್ವರ್ಮಶ್ಚ ವ್ಯಪದೇಶಶ್ಚ” ಎಂದು ಸಮಾಹಾರದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ “ಸಂಭೃತಿದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ” ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ “ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಅಶ್ರುಯಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಪದೇಶಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ ಪರಸಾಧಕಂ ಸ್ವಬಾಧಕಂ, ತಸ್ಯ
“ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್” ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರಾಂಶಲಬ್ಧಂ ಸಾವಕಾಶತ್ವಂ, “ಯೋಗವೃತ್ತಯಾ ತಸ್ಮಿನ್
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತೇಃ” ಇತಿ ಭಾಷ್ಯटीಕೋಕ್ತಮ್ ಅನ್ಯತ್ರೋಕ್ತಸಾವಕಾಶತ್ವಪ್ರಕಾರಂ
ಚ ಸಂಕ್ಷೇಪಾಹ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರಿತಿ ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ “ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್” ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು “ಯೋಗವೃತ್ತಯಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತೇಃ” ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾವಕಾಶತ್ವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ಸಹ ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ರೂಢಿರ್ಬಲವತೀತೀತ ಉಕ್ತಂ - ರೂಢೀತೀತಿ । ಉಕ್ತಬಾಧಕೇಮ್ಯ ಇತಿ
ಭಾವಃ । ದೃಶ್ಯಾಂತಾಂಶಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಯಥೇತಿ । “ಕದಾಚನ ಸ್ತರೀರಸಿ ನೇಂದ್ರ” ಇತಿ
ಪುರೋನುಬಾಕ್ಯಾ, “ನಿವೇಶನಃ” ಇತಿ ಯಾಜ್ಞಾ, “ಇಂದ್ರೋ ನ ತಸ್ಯೌ” ಇತ್ಯುಪರಿಶಾಲಕ್ಷಮ-
ಶ್ರವಣಾತ್ ।

ಶರೀರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ರೂಢ್ಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಬಾಧಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು 'ಯಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕದಾಚನ ಸ್ತರೀರಸಿ ನೇಂದ್ರ" ಎಂಬುದು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯ ಮಂತ್ರ "ನಿವೇಶನಃ" ಎಂಬುದು ಯಾಜ್ಞಮಂತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ "ಇಂದ್ರೋ ನ ತಸ್ಯಾ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಣವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತತ್ರ "ಛೇಂದ್ರಾ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಮುಪತಿಷ್ಠತೇ" ಇತಿ ಶ್ರೌತವಿನಿಯೋಗೇನ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಶೇಷತಯಾ ತತ್ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯೇಂದ್ರಶಬ್ದಸ್ಯೇದಿಧಾತ್ವರ್ಥಸ್ವೋಚಿತೈಶ್ವರ್ಯಯೋಗೇನ ವಾ ಯಜ್ಞಸಾಧನತ್ವಗುಣಮೂಲಯಾ ಗೌರ್ವಾ ವೃತ್ತಯಾ ವೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ 'ವಂದ್ಯಾ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಮುಪತಿಷ್ಠತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಉಪತಿಷ್ಠತೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ವಂದ್ಯೇಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯೆನಿಸಿದ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಇದಿ' ಧಾತ್ವರ್ಥವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಅಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ಯಜ್ಞಸಾಧನನಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಗೌರವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಉಕ್ತಂ ಹೀತಿ । ತೃತೀಯೇ ವಾರ್ತಿಕಕೃತೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಪೂರ್ವಾರ್ಥೇ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ತಥೇತಿ ।

ಶೀಯಂತೇ ನಿಯಮೇವಾಸ್ಮಾದ್ವಿಣ್ಣೋಸ್ತು ಜಗದೀದೃಶಾಮ್ ।

ರಮತೇ ಚ ಪರೋ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರಂ ತಸ್ಯ ತಜ್ಜಗತ್ ।

ಇತಿ ಉಕ್ತಯೋಗೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

'ಉಕ್ತಂ ಹಿ' ಎಂದರೆ ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವನ್ನು 'ತಥಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀಯಂತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಾಸ್ಮಾದ್ವಿಣ್ಣೋಸ್ತು ಜಗದೀದೃಶಾಮ್ ।

ರಮತೇ ಚ ಪರೋ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರಂ ತಸ್ಯ ತಜ್ಜಗತ್ ॥

ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದೀನವಾಗಿ ಜಗತ್ ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನು ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಎನಿಸಿದೆಯೆಂಬ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

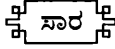
ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಯೌಗಿಕಮಪಿ ಶರೀರತ್ವಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರಪಿ ಚಿತ್ತವೇನಾಯುಕ್ತಂ, “ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಮ್” ಇತ್ಯಾಥಯೋಗಶ್ಚ, ಚೇತನನಿತ್ಯತಾಃ: “ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಃ” ಇತ್ಯಾದೌ ಸೇತ್ಸ್ಯಮಾನತ್ವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಚೇತನಾನಾಮಪಿತಿ ।

ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಶರೀರತ್ವವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಚಿತ್’ ಆದ್ದರಿಂದ “ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನ ಶರೀರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಯೋಗಾರ್ಥವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಚೇತನಾನಾಮಪಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಾದೃಶದೇಹಸಂಬಂಧಶ್ಚ “ಜ್ಞೌತ ಏವ” “ಯುಕ್ತಶ್ಚ” ಇತ್ಯತ್ರ ಸೇತ್ಸ್ಯತೀತಿ ಭಾವಃ । ಏತೇನ ದಿಶಾಮಪ್ಯವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿದೇಹದ್ವಾರಾಃ ಶೀರ್ಣಿತಾಽಸ್ತವೇವೇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ನಾಯುಕ್ತಮಿತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ ।

ನಿತ್ಯನಾದ ಚೇತನನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು “ಜ್ಞೌತ ಏವ” ಮತ್ತು “ಯುಕ್ತಶ್ಚ” ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಅವಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಗುರೂಜೀಯಮ್ - ಯಮಿತ್ಯಸ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯಮಿತಿ ॥ ವಿಶೇಷವಿಶೇಷೋಪನಿಷೇಧನಾಂತರೀಯ-ಕೃತ್ವಾದ್ವಿಶೇಷನಿಷೇಧಸ್ಯ ಶೇಷವಿಧಿನಾ ತರೀಯಕೃತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸತ್ತ್ವಾತ್ ‘ಯಮಿತಿ ವಿಶೇಷ-ನಿಷೇಧೇನಾನ್ಯಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಲಭ್ಯತೇ । ತಚ್ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರ್ಜಡತ್ವಾದಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ । ನನ್ವಭಿಮಾನಿ-ಜೀವಾನಾಂ ದುರ್ಜ್ಞಾನತ್ವಾತ್ ‘ಆತ್ಮಾ ನ ವೇದ’ ಇತ್ಯುಪಪನ್ನಮಿತ್ಯರೂಪಾಽಹ - ಅಪ್ರಸಕ್ತೇರಿತಿ ॥ ಕಿಂ ಚಾಭಿಮಾನಿಪರತ್ವೇ ‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ’ ಇತ್ಯುಕ್ತಾಂತರತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಃ । ನನು ಚಾಂತರತ್ವಂ ಯದಿ ಭಿನ್ನತ್ವಂ ಯದಿ ವಾಽಂತಸ್ಥತ್ವಂ ದ್ವಯಮಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರಕೇಽಭಿಮಾನಿನಿ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಂತರತ್ವಂ ಚೇತಿ ॥

ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಸಕಲರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೃಥಿವೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಡವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಷಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಚೇತನರಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಚೇತನರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದವನು ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ.

ಅಂತರತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ -

ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅಂತರತ್ವವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾರು ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವನು 'ಅಂತರಃ' ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಂತರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಹೇತುವಾಗಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಣವಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

शरीरत्वस्य गौणत्वं च बृहदारण्यकभाष्ये उक्तम् । तेन पुराणादिषु प्रपञ्चे ब्रह्मकायत्वाद्युक्तिरपि समर्थिता ।

ಅನುವಾದ - ಶರೀರತ್ವವು ಗೌಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

एवञ्च “य आत्मनि तिष्ठन्” इत्यादिकं च क्लेशेन न नेयमिति । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं न्यायविवरणे - “पृथिव्यादिशरीरत्वं च न निरवकाशं, यौगिक-शरीरत्वोपपत्तेर्विष्णोरपि” इति ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆದ್ದರಿಂದ “ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್” ಎಂಬುದನ್ನು ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ “ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ ಚ ನ ನಿರವಕಾಶಂ, ಯೌಗಿಕಶರೀರತ್ವೋಪಪತ್ತೇರ್ವಿಷ್ಣೋರಪಿ” ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೌಗಿಕವಾದ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರಮಸ್ತು - ಆಥೇ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕೋಕ್ತಿಃ, ದ್ವಿತೀಯೇ ಪ್ರಧಾನಜೀವಪಕ್ಷಯೋಃ ಸಾಧಕಾಭಾವೋಕ್ತಿಃ, ತೃತೀಯಸೂತ್ರಸ್ಯಸ್ಯ ‘ಶಾರೀರಶ್ಚ’ ಇತ್ಯಸ್ಯಾತ್ರಾಪಿ ಸಮ್ಬಂಧಾತ್, ತೃತೀಯೇ ಜೀವಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕೋಕ್ತಿರिति ।

ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಜೀವಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಶಾರೀರಶ್ಚ’ ಎಂಬ ಪದವು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

ಗೌಣತ್ವಂ ಭಾಷ್ಯತೀಕಯೋನೋಕ್ತಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಶರೀರತ್ವಸ್ಯೇತಿ ।

ಪೃಥಿವ್ಯಾಥಾ ದೇವತಾಸ್ತು ದೇಹವದ್ಭವತ್ವತಃ ।

ಶರೀರಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯಂತೇ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥

ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಶರೀರಸ್ಯ ಯಥಾ ಜೀವಶತ್ವಂ, ತಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಥಾಭಿಮಾನಿಜೀವಾನಾಮಿಶ್ವರವಶತ್ವಾತ್ತಚ್ಚರೀರತ್ವಮಿತಿ ಗೌಣತ್ವಮುಕ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತಥಾ ಚ ಭಾಷ್ಯದ್ವಯಾನುಸಾರಾದ್ ದ್ವಯಮಪ್ಯಸ್ಮಾಭಿರುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ವಿವರಣೆ - ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಟೀಕೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಯೋಗಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಶರೀರತ್ವಸ್ಯ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾ ದೇವತಾಸ್ತು ದೇಹವದ್ಯದೃಶತತ್ವಃ |

ಶರೀರಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯಂತೇ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ||

'ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಸ್ವತ್ತಿಯಂತೆ ಶರೀರವು ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ಚೇತನರೂ ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಚೇತನರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಎರಡೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯೋಗಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಗೌಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದೇವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಗೌಣತ್ವೋಕ್ತೆಃ ಫಲಮಾಹ - ತೇನೆತಿ | ಗೌಣತ್ವಕಥನೆನೇತೀತ್ಯರ್ಥಃ |

ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತೇನ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೌಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ; ಇದೇ ಫಲ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಪುರಾಣಾದಿಷ್ವಿತಿ |

'ಸ ವಿಶ್ವಕಾಯಃ ಪುರುಹೂತ ಀಶಃ ಸತ್ಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರಜಃ ಪುರಾಣಃ'

ಇತ್ಯಾದಿಭಾಗವತಾದಿಷ್ವಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಕಾಯತ್ವಾದೀತಿ | ದೇಹತ್ವವಿಗ್ರಹತ್ವಾಧುಕ್ತಿಕಿರಾದಿಪದಾರ್ಥಃ |

ಕ್ಷೇತ್ರೇನೆತಿ | ತಚ್ಚರೀರಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತತ್ವಭೇದಾಭೇದಾದಿನಾ |

'ಪುರಾಣಾದಿಷು' ಎಂದರೆ 'ಸ ವಿಶ್ವಕಾಯಃ ಪುರುಹೂತ ಈಶಃ ಸತ್ಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರಜಃ ಪುರಾಣಃ' ಮೊದಲಾದ ಭಾಗವತದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. 'ಕಾಯತ್ವಾದಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ 'ದೇಹತ್ವ, ವಿಗ್ರಹತ್ವ' ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 'ಕ್ಷೇತ್ರೇನ' ಎಂದರೆ ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬ ಆಧಾರಾರ್ಥೇಯಭಾವವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಯೌಗಿಕೇತಿ | ಗೌಣಶರೀರತ್ವೇತ್ಯಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ | ಅವಿದಿತತ್ವಾದಿನಿರವಕಾಶ-
ಬಾಧಕವಲೇನ ಪ್ರಥಮಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾ ಅಪಿ ರೂಢಿಃ ಪರಿತ್ಯಾಗೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ |

'ಯೌಗಿಕ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 'ಗೌಣಶರೀರತ್ವ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವಿದಿತತ್ವ ಮುಂತಾದ ನಿರವಕಾಶ ಬಾಧಕಗಳ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆಯ ಇತಿ । “ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ
ಭಾಷ್ಯಾದಾವಿವಿಧಿತವಾನ್ತರತ್ವಯೋಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವ: । ‘ದ್ವಿತೀಯೇ’ “ನಚ
ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ ।

‘ಆದ್ಯೇ’ ಎಂದರೆ “ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ
ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿವಿಧತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರತ್ವಗಳೆಂಬ ಸುವಾಚನೆಯೊಳಗಿನ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ‘ದ್ವಿತೀಯೇ’ ಎಂದರೆ “ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್” ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ
ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭಾಷ್ಯೇ ತ್ರಿಗುಣತ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಾದಿಪ್ರಧಾನಧರ್ಮೋಕ್ತವ್ಯಭಾವಾತ್ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತೌ
ಪೃಥಿವ್ಯಾಧಾತಮಕತಯೋಕ್ತಪ್ರಧಾನಂ ನಾಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯುಕ್ತವಾ ಸಂಸಾರಿತ್ವಾದಿತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾಭಾವಾತ್
ಜೀವೋಽಪಿ ನೇತಿ ಲಬ್ಧತ್ವಾತ್ ‘ಪ್ರಧಾನಜೀವ’ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಜೀವಪದಾಭಾವಾತ್ ಕಯಮೇತದಿತ್ಯತ
ಆಹ - ತೃತೀಯೇತಿ ।

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣತ್ವ,
ಉಪಾದಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಜೀವನೂ ಸಹ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು
‘ಪ್ರಧಾನ, ಜೀವ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಪದವು ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ತೃತೀಯೇ’
ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಏತೇನ ಜೀವಪಕ್ಷೇ ಸಾಧಕಂ ನೇತೃನುಕ್ತವಾ ಕಯಂ ಬಾಧಕೋಕ್ತವ್ಯವಸರ ಇತಿ
ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಏತೇನ “ಯಜ್ಜೀವನೋಽಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯುಕ್ತಮ್, ತದಪಿ ಸಂಸಾರಿತ್ವಾಧ-
ತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾದಿನಾ ನಿರಸ್ತಮಪಿ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತವಾ ಪರಾಕುರ್ವತ್ಸೂತ್ರಮ್” ಇತಿ ಟೀಕೋಕ್ತಂ
ಸೂತ್ರಾರೂಢಂ ದರ್ಶಿತಮ್ ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?
ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ನಚಸ್ಮಾರ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ
ಸಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಇದರಿಂದ ಟೀಕಾಮಾತನು ಸೂತ್ರಾರೂಢ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ - ಟೀಕೆಯ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ - "ಯಜ್ಞೇವನೋಽಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯುಕ್ತಮ್", ತದಪಿ ಸಂಸಾರಿತ್ವಾದ್ಯತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾದಿನಾ ನಿರಸ್ತಮಪಿ ವಿಶೇಷಯಾಃ ಪರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಂ" ಎಂದು "ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಜೀವಪ್ಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ" ಎಂದು. ಈ ಟೀಕೆಯ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶಾರೀರ ಪದವನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಾರೂಢವಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಅತದ್ವಮಿಭಿಲಾಪಾತ್' ಇತ್ಯತ್ರ ಸಮಾಸನಿರ್ವಾಹಸ್ತು 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚದ್ವಾತ್' ಇತ್ಯತ್ರ ಕರಿಸ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವ: ।

'ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ "ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಮ್ ಅಭಿಲಾಪಃ ತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಃ ತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಸ್ಯ ಅಭಾವಃ = ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಃ, ತಸ್ಮಾತ್ = ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್" ಎಂದು ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ 'ನಇ' ಗೆ ಅಭಾವವೆಂದರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಸಮಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಎಂದು ಹೇಗೆ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರು? ಎಂದರೆ

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು "ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚದ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತೃತೀಯ ಇತಿ । "ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈವಮಧೀಯತೇ" ಇತ್ಯತ್ರ "ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ" ಇತಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾ: "ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ" ಇತಿ ಕಾಂವಾಶ್ಚ ಜೀವಂ ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರೈರಾಮಿಣಿಂ ಭೇದೇನಾಧೀಯತ ಇತಿ ಶಾರೀರೋ ನಾಂತರೈರಾಮಿತಿ ಭೇದಾಧ್ಯಯನ-ರೂಪಾಧಿಕೋಕ್ತೀರೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

'ತೃತೀಯೇ' ಎಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಎಂದರೆ - "ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈವಮಧೀಯತೇ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಯವರೂ ಹಾಗೂ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಕಾಣ್ವಾಶಾಖೆಗಳೂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಾರೀರನಾದ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಭೇದಾಧ್ಯಯನವೆಂಬ ದಾಧಕದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಥಾಪಿ ಚಕಾರಾತ್ 'ಯಸ್ತೇಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶ್ರೀಭದ್ರಗಾ-ರೂಪಾಶ್ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತೇರಪಿ ಭೇದೇನಾಧೀತವಾತ್ ನ ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿರಂತರೈರಾಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ' ಇತಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪರೀತ್ಯಾ ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಬಾಧಕೋಕ್ತಿಪರತ್ವಂ ಭಾತಿ, ತಥಾಽಪಿ ಲಿಂಗೀಕಾರೀತ್ಯೈವಮುಕ್ತಿಃ ।

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧ ಶಂಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಗಳು

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

अत्र यद्यपि

आत्मा विज्ञानमिति च सर्वजीवाभिमानवान् ।

ब्रह्मैवोक्तः ।

इति बृहदारण्यकभाष्ये आत्मादिशब्दश्चतುರ್ಮುಖपर इत्युक्तम् ।

ಅನುವಾದ - ಶಂಕಾ - 'ಯ ಆತ್ಮನಿ' ಮತ್ತು 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಚ ಸರ್ವಜೀವಾಭಿಮಾನವಾನ್' । ಬ್ರಹ್ಮೈವೋಕ್ತಃ..... ।' ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಶಾರೀರಸ್ಯ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಗಳು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗ ನೀವು ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವನಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ ?

ತಥಾಽಪಿ ಪೂರ್ವಕ್ಷೇ "ಯ ಆತ್ಮನಿ" ಇತ್ಯಾದಾವಾತ್ಮಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯಾಽಽತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಪರತ್ವೇ "ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್" ಇತ್ಯಾದೌ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ತದಭಿಮಾನಿಪರತ್ವಾಪಾತೇನ "ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್" ಇತ್ಯಾದೇವ ಭೇದಾಧ್ಯಯನತ್ವಪ್ರಸಕ್ತಾತ್, ಪೂರ್ವಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಜಡಪರತಾ, ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಯೋಸ್ತು ಶಾರೀರಪರತಾ ವಾಚ್ಯೇತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ತಂ ಪ್ರತಿ "ಯ ಆತ್ಮನಿ" ಇತ್ಯಾದೇಃ ಶಾರೀರಭೇದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೋಕ್ತಿಃ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ. 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ' ಎಂಬಲ್ಲಾ ಸಹ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜಡಪರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರನಾದ ಜೀವಪರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಂತಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ಯ ಆತ್ಮನಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಶಾರೀರನಿಂದ = ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವಿದೆ ಎನ್ನಲು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಯಥಾ - ಜೀವಾಭಿಮಾನಿನಶ್ಚತುರ್ಮುಖಾದಪಿ ತನ್ನಿಯಾಮಕತ್ವಾದಿನಾ ಭಿನ್ನಸ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ ತದಭಿಮನ್ಯಮಾನಜೀವೇಭ್ಯೋ ಭಿನ್ನತ್ವಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ತದ್ವುಕ್ತಿಃ ।

ಅಥವಾ ಜೀವಾಭಿಮಾನಿ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಕಾರಣ ಅವನಿಂದ ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖಾಭಿಮನ್ಯರಾದ ಜೀವರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಭೇದವು ಕೈಮುತ್ಯನ್ಮಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಚತುರ್ಮುಖ ಪರ ಎಂದು ಶಂಕಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಥಾ - “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ” ಇತ್ಯಾದೌ ತತ್ತದಭಿಮಾನಿನ ಏವ ತತ್ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮಿತಿ ವದತಾ ಪೂರ್ವಾದಿನಾ “ಯ ಆತ್ಮನಿ” ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಜೀವಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿನ ಏವ ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಮ್ ।

ಅಥವಾ ‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ‘ಯ ಆತ್ಮನಿ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಾಭಿಮಾನಿಯಾದವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ತತ್ರಾಪ್ಯುಕ್ತಂ, “ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ” ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ, ಅಭಿಮಾನಿಪ್ರಾಯಪಾಠೇನ, ಅಭಿಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ಚ ಜೀವಾಭಿಮಾನಿನ ಏವ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವಾತ್, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಶ್ಚ “ಯ ಆತ್ಮನಿ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ತತಃ ಭಿನ್ನತ್ವೇನಾಪಿತತ್ವಾದಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ತದ್ವುಕ್ತಿಃ ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ‘ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ’ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೃಥಿವಾದಿಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಾಯವಾಕ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಜೀವಾಭಿಮಾನಿಯಾದವನೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ‘ಯ ಆತ್ಮನಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಅತಿೇತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

“ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿष्ठನ್” ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಭಿಮಾನಿಭ್ಯೋ ಭೇದನಾಧ್ಯಯನಂ ತು ನ್ಯಾಯತೌಲ್ಯೇನೋಕ್ತಪ್ರಾಯತ್ವಾನಿ ಪೃಥಗುಕ್ತಮ್ ।

‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಭೇದವಿದೆಯೆಂಬ ಅಧ್ಯಯನವಾದರೂ ಸಮಾನನ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಕ್ತವ್ರಾಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರುತೌ “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿष्ठನ್” ಇತ್ಯಾದೇಃ ಪ್ರಾಯಮ್ಯೇಽಪಿ ಭಾಷ್ಯೇ “ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್, ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿष्ठನ್” ಇತಿ ವಾಕ್ಯಯೋರೂಪಾದಾನಂ ತು ತಯೋರೈಕಾರ್ಥ್ಯಂ, ತತ್ರ ಚೇತನಪರತ್ವಸ್ಯೋಭಯವಾದಿಸಮ್ಮತತ್ವಂ ಚ ದರ್ಶಯಿತುಮ್ ।

‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಮೊದಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ‘ಯಃ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್, ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್’ ಎಂಬೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥವಿದೆ. ಚೇತನಪರತ್ವವೆಂಬರ್ಥವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಸಮತ್ವವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಯಥಾಪ್ಯಂತರಶಬ್ದಸ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯೇ ಬಾಹ್ಯಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ರಮಣಾದಿರರ್ಥ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್, ಅತ್ರಾಪಿ ಚ ಭಾಷ್ಯೇಽಂತರತ್ವಂ ಆಶಯಸೂತ್ರಸ್ಯತದ್ವರ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಾರ್ಥ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಭೇದನಾಧ್ಯಯನಂ ತು “ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಾಂ ಯಮಯತ್ಯೇಷ ತ ಆತ್ಮಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಕಾಧ್ಯಯನಾತ್ ಸಿದ್ಧಯತಿ ।

ನಚ “ಆಶ ತ ಆತ್ಮಾ” ಇತ್ಯತ್ರಾಽಽತ್ಮಶಬ್ದಃ ಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಃ, ‘ತೇ’ ಇತಿ ಷಷ್ಠ್ಯಾ ಆಶುಪಚಾರಿಕತ್ವಾಪಾತಾತ್ । ಶರೀರಶಬ್ದಸನ್ನಿಧಾನೇನಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಶರೀರಪ್ರತಿಸಮ್ಬಂಧಿಪರತ್ವಾच्च । ಅತಃ ಏವ ಭಾಷ್ಯೇ “ಯ ಆತ್ಮನಿ” ಇತ್ಯಾಶಯಪ್ರದಾಹತಮ್ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಮಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅಂತಃಸದ್ಧರ್ಮ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇ ಅಂತರತ್ವವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೇದಾಧ್ಯಯನವಾದರೂ ಸಹ ‘ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಾಂ ಯಮಯತ್ಯೇಷ ತ ಆತ್ಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಭೇದಕಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ‘ಏಷ ತ ಆತ್ಮ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 'ತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರಶಬ್ದದ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಆತ್ಮನೈಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಯಃ ಆತ್ಮನಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ರಮಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಭೇದಾಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?

तथाऽपि टीकायां साक्षादेव भेदाध्ययनसिद्धयर्थं “य आत्मनोऽन्तरः” इत्यत्रत्यान्तरशब्दस्य विविक्तत्वमर्थः ।

ಉತ್ತರ - ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಮುತ್ಯದಿಂದ ಭೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಭೇದಾಧ್ಯಯನವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಯ ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಅಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

बृहदारण्यकभाष्यं तु “य आत्मानमन्तरः” इत्यत्रान्तरशब्दविषयम् । अत एव श्रुतौ न पुनरुक्तिः “य आत्मनोऽन्तरः, यो विज्ञानादन्तरः, योऽद्भयोऽन्तरः” इत्यादौ पञ्चम्युपपत्तिश्च ।

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ 'ಯ ಆತ್ಮಾನಂತರಃ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಂತರ' ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ಪರಿಹಾರವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಾಭವಾಯಿತು. 'ಯ ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ, ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ, ಯೋಽದ್ಭಯೋಽಂತರಃ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಪರಸವಾಯಿತು.

“यं पृथिवी न वेद यः पृथिव्या अन्तरः इत्यादिना” इत्याद्यसूत्रीयभाष्ये तु प्रतीकमुखेन “पृथिवी मन्तरः” इति वाक्यमुपात्तमित्यभिप्रेत्य “अन्तरो विविक्तः” इत्युक्तम् ॥

'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ ಇತ್ಯಾದಿನಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಪೃಥಿವೀ ಮಂತರಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ 'ಅಂತರೋ ವಿವಿಕ್ತಃ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪ್ರಕಾಶ: -

एतद्भाष्यस्य भाष्यान्तरविरोधं वा, अन्यत्रोक्तार्थे जीवान्तर्यामिभेदाध्यायनासिद्धं वा, अर्थद्वयोक्तैर्वैयर्थ्यं वा हृदि कृत्वा तदनूय निराह अत्र - यद्यपीति ।

ವಿವರಣೆ - 'ಶಾರೀರಶ್ಲೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನ್ನನಮಧೀಯತೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣ್ವಾಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜೀವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವರಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವೇ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದೂ ಸಹ ಅಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

प्रकाश: - पृथिव्यादिशब्दस्यापीति । अन्यथा प्रायपाठविरोधादिति भावः । अभिमानिपरत्वे को दोष इत्यत आह - य इति । पृथिव्यादिशब्दानामभिमानिचेतनपरत्वे 'यः' इत्यनेन तदन्यस्य ग्रहणात् "एष त आत्माऽन्तर्यामी" इति पृथिव्याद्यभिमानिचेतनभिन्नस्यान्तर्यामितापत्त्याऽभिमानिजीव एवान्तर्यामीति पक्षो न स्यादिति जडपरता वाच्येत्यर्थः ।

ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಪರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಯಪಾಠದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದು 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಘಟ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ 'ಯಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗದು; ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವನನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವು ಭಗ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜಡಪರತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭಾಷ್ಯೇ ಆತ್ಮಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಸರ್ವಜೀವಾರ್ಥತ್ವೋಕ್ತೇ ಕೃತ್ಯಮುಕ್ತವಾ, ಅನ್ಯತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವೋಕ್ತೇ: ಫಲಮಾಹ - ಯದ್ವೇತಿ ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಜೀವರೊಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖವಿನೊಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು 'ಯದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ತದ್ವುಕ್ತಿ:' ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವೋಕ್ತಿ: । ತಥಾ ಚಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಯೋ: ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವಮೇವ, ನ ಶಾರೀರಾರ್ಥಕತ್ವಮ್ । ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ ಶಾರೀರಾರ್ಥಕತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ತು ಕೈಮುತ್ಪಲಬ್ಧಸ್ಯ, ನತು ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯೇತ್ಯರ್ಥ: ।

'ತದ್ವುಕ್ತಿ:' ಎಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವವೆಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖವಿನೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು, ಜೀವನೊಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಸೆಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕೈಮುತ್ಪನ್ನವಾದುದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೊರತು, ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಪೃಥಿವ್ಯಾಘಭಿಮಾನಿಜೀವಾನಾಮನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇ ಶಕ್ತಿತೇ ತೇಷಾಮೇವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಾ ಭೇದಸ್ಯ ಆದೌ ವಾಚ್ಯತ್ವೇನಾವಶ್ಯವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದವಚನಂ, ಅನುಯುಕ್ತಂ ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ತತ್ಕಥನಂ ತು ಸಾಕ್ಷಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯತಶ್ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವಮೇವಾವಶ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಭಾವೇನ ತದ್ವುಕ್ತಿಂ ಸಾಧಯತಿ - ಯದ್ವೇತಿ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ಜೀವರುಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು, ಕೈಮುತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಹೇಳಬಾರದು. ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ - ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಯದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಅದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸ್ಮೃತ್ಯೇತಿ । ಪ್ರಾಗುಕ್ತಯೇತ್ಯರ್ಥ: । ಅಭಿಮಾನೀತಿ । ಪೃಥಿವ್ಯಾಘಭಿಮಾನಿಪ್ರಾಯಪಾಠೇನೇತ್ಯರ್ಥ: । ಅಭಿಮಾನ್ಯಧಿಕರಣೇತಿ । ತತ್ರ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೋಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವ: ।

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತರೂ (೧-೨-೫)

'ಸ್ಮೃತ್ಯಾ' ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. 'ಅಭಿಮಾನಿ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಾಯಪಾಠದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಅಭಿಮನ್ಯುಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುಮಾನವಾದ ಶಬ್ದವು ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನनु एवं पृथिव्यादिशब्दानामप्यभिमानिपरत्वात्तत्राप्यभिमानिनोऽ-
नर्त्याभिणो भेदोक्तिसम्भवेन भाष्ये "य आत्मनि" इत्यादिविशिष्यप्रदर्शनम-
युक्तमित्यत आह - यः पृथिव्यामिति । प्रथमातिक्रमे हेतुमाह - श्रुताविति ।

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತಾ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಏನು ಕಾರಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು 'ಶ್ರುತೌ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - टीकायां "आत्मनस्सकाशादन्तरो विविक्तः" इत्युक्तं, तदाचार्यसूक्ति
विरुद्धमित्याशङ्क्य समाधत्ते - यद्यपीति ।

बाह्यापेक्षां विना यस्तु रमते सोऽन्तरः स्मृतः ।

अतिप्रियत्वाच्च हरेरन्तरत्वमुदाहृतम् ॥

इत्यनेनेत्यर्थः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿವಿಕ್ತಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯು ಭಾಷ್ಯವಿರುದ್ಧವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

बाह्यापेक्षां विना यस्तु रमते सोऽन्तरः स्मृतः ।

अतिप्रियत्वाच्च हरेरन्तरत्वमुदाहृतम् ॥

ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾತನು ಸುಖಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ಅಂತರನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - भेदोक्त्यर्थान्तरमेतत्किं नेति भ्रमं निराह - भेदेनेति । भेदकेति ।

सप्तमीषष्ठ्यादिरूपभिन्नविभक्तिनिर्देशरूपेत्यर्थः । भेदकत्वं साधयति - नचेति ।
'टीकायाम्' इत्यस्य 'इत्युक्तम्' इत्यन्वयः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಟೀಕಾಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಭೇದನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೇದಕಾಧ್ಯಯನಾತ್' ಎಂದರೆ ಸಪ್ತಮೀ, ಷಷ್ಠಿ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಭೇದಕ ಧರ್ಮವನ್ನೇ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಟೀಕಾಯಾಂ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಇತ್ಯುಕ್ತಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पञ्चमीति । “अपादाने पञ्चमी” इति प्रकरणे “अन्यारादितरर्ते दिक्छब्दाश्चूत्तरपदाअहियुक्ते” इति ‘अन्य’ इत्यर्थग्रहणेन पञ्चमीविधानात्, बाह्यान्पेक्षरमणार्थत्वे ‘पृथिव्याः’ इत्यस्य वैयर्थ्यं च स्यादिति भावः ।

'ಅಪಾದಾನೇ ಪಂಚಮೀ' ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯಾರಾದಿತರರ್ತೇದಿಕ್ಪಚ್ಚಾಂಚೂತ್ತರಪದಾಜಹಿಯುಕ್ತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರೀಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ' ಎಂಬ ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - तर्हि भाष्ये “- यं पृथिवी न वेद यः पृथिव्या अन्तरः” इत्यादिनाऽधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्” इत्युक्तिः कथमित्यत आह - यमिति ।

ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಾಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 'ಯಮಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अविदितत्वस्योक्त्यर्थं ‘यं’ इत्यादेरवश्यवाच्यत्वात्तन्मुखेन “यः पृथिवीमन्तरः” इत्येवाभिप्रेतमित्यर्थः । अत एव टीकायां वाक्यशेषमनुपादायाद्यसूत्रे ‘पृथिव्याद्यविदितत्वान्तरत्वाख्यधर्मव्यपेशात्’ इति सामान्येनोक्तमिति भावः ॥

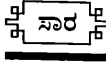
ಅವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ 'ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾಧ್ಯವಿದಿತತ್ವಾಂತರತ್ವಾಖ್ಯಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುರಾಜಿಯಮ್ - ननु द्वितीये प्रधानजीवयोस्स्वपक्षसाधकाभावोक्तिरयुक्ता । जीवमात्रस्यान्तर्यामिणस्सकाशाज्ञेदप्रतिपादनार्थं चतुर्मुखस्यान्तर्यामिणस्सकाशाद् भेदप्रतिपादकवाक्योदारहरणस्यासङ्गतत्वात् । नच तत्राप्यात्मशब्दो जीवपर इति
ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತರಣ (೧-೨-೫)

ತದುಕ್ತಿಯುಕ್ತೇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಸತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯವಿರೋಧಸ್ಸಯಾತ್ । ತತ್ರಾತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಚೇತ್ಯಾದಿನಾಽಽತ್ಮಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಜೀವವಿಶೇಷಚತುರ್ಮುಖಪರತಯೋಕ್ತವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅತ್ರ ಯಥಪೀತಿ ॥

ನನ್ವೇವಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷರೀತ್ಯಾ ಭೇದವ್ಯಪदेशೋಕ್ತೌ ವಾಸ್ತವಭೇದವ್ಯಪदेशಾಭಾವಾಜ್ಜೀವಮಾತ್ರಸ್ಯಾ-
ನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಸ್ಸಕಾಶಾಬ್ದೇದಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರೂಪಾಽಽಹ - ಯದ್ವೇತಿ ॥ ಅಸ್ಮಿನ್ಪಕ್ಷೇ ಕೈಮುತ್ಯೇನ
ಲಾಭೇಽಪಿ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ತಲ್ಲಾಭ ಇತ್ಯತಃ ಪಕ್ಷಾಂತರಮಾಹ - ಯದ್ವೇತಿ ॥ ನನ್ವಭಿಮಾನ್ಯಧಿಕರಣ-
ನ್ಯಾಯೇನಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ತದಭಿಮಾನಿಚೇತನಪರತ್ವವತ್ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಚೇತನಪರತ್ವೇನ ಯಃ
ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿष्ठನ್ನಿತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಸ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಭಿಮಾನಿಭ್ಯೋ ಭೇದವ್ಯಪदेशಸ್ಯ
ಸತ್ತ್ವಾತ್ಸೋಽಪಿ ಕುತೋ ನೋಕ್ತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಯದ್ವೇತಿ ॥ ನನು ಟೀಕಾಯಾಮನ್ತರೋ ವಿವಿಕ್ತ
ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ತದಯುಕ್ತಮ್ । ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾಕ್ಯವಿರೋಧಾತ್ । ಏತದ್ಭಾಷ್ಯವಿರೋಧಾच्च ।
ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿना ರಮಣಸ್ಯೈವ ತದರ್ಥತ್ವೇನೋಕ್ತವಾತ್ । ನच ಭೇದವ್ಯಪदेशಲಾಭಾರ್ಥ ತಥಾ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ । ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್ನಿತ್ಯಾದಿನಾಪಿ ಭೇದವ್ಯಪदेशಲಾಭೋಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯತಸ್ತತ್ಸಾರ್ಥಕ್ಯಂ
ವಕ್ತುಮಾಹ - ಯಥಪೀತಿ ॥ ಅತ एवेति ॥ ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್ನಿತ್ಯಾದೇರಪಿ ಭೇದವ್ಯಪदेशಸ್ಯ
ಭಾಷ್ಯಕೃದಭಿಪ್ರೇತವಾದೇವೈತರ್ಥಃ ॥ ಸಾಕ್ಷಾದೇವೇತಿ ॥ ಅನ್ಯಥಾ ತು ಭೇದಾಕೋಕ್ತಸ್ಯಾ ಭೇದಲಾಭ
ಇತಿ ಭಾವಃ । ಅತ एवेति ॥ ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿना ರಮಣರೂಪಸ್ಯ ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಸ್ಯಾನ್ತರ
ಇತ್ಯುಭಯತ್ರತ್ಯಾನ್ತರಶಬ್ದವಿಷಯತ್ವೇ ಏಕೇನೈವ ಬಾಹ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಂ ವಿना ರಮಣಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವೇನ ದ್ವಿತೀಯೇನಾಪಿ
ತದುಕ್ತೌ ಪೌನರುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಅತ್ರ ಯಥಾಪ್ಯಾತ್ಮನ ಇತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಇತ್ಯೇವ
ಚೋದಾಹರಣೀಯಮ್ । ತಥಾಪ್ಯಾತ್ಮನ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪञ्चಮೀತ್ವಸಿದ್ಧಿಚ್ಛರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾ
ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪञ्चಮೀತ್ವಸಿದ್ಧಿಚ್ಛರ್ಥ ಚಾನ್ಯ ಇತ್ಯಸ್ಯೋದಾಹರಣಮ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಷष्ಠೀತ್ವಾನ್
ಪञ्ಚಮ್ಯನುಪಪತ್ತಿರಿತಿ ಶङ್ಕಾ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಪञ्ಚಮ್ಯುಪಪತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ ॥ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದೌ
ಸಾದೃಶ್ಯಾತ್ಪಙ್ಕಣೀಪञ್ಚಮೀಸಂದೇಹೇಽಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಾದನ್ಯ ಇತ್ಯಾದೌ ಪञ್ಚಮ್ಯಾ ನಿರ್ಣಾತತ್ವೇನ
ತತ್ಪ್ರಾಯಪಾಠೇನ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಪञ್ಚಮ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾತ್ । ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರಪಾದಾನತ್ವಾಭಾವೇನ
ಕಾರಕವಿಭಕ್ತಿತ್ವಾಸಮ್ಮಭಾವಾದುಪಪದವಿಭಕ್ತಿತ್ವೇ ಪದಾಂತರಯೋಗಾಭಾವಾತ್ । ಅನ್ಯಾರಾದಿತರತ
ಇತ್ಯತ್ರಾನ್ವೇತ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಥಕಶಬ್ದಗ್ರಹಣಪರತ್ವಾದಂತರಶಬ್ದಪರತ್ವಸ್ಯ ಚ ವಿಭಕ್ತಿ-
ಪ್ರತಿರೂಪಕಾಂತರೇಣೇತಿ ಯದಂತರಂ ವ್ಯಾಗ್ರಹರೀಂದ್ರಯೋರ್ವೇನ ಇತ್ಯಾದೌ ಭೇದಭೇದಕಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗಾದತ್ರ

ವಿಭಕ್ತವಾರ್ಯಽನ್ಯಃ ಕೃಣ ಇತ್ಯಾದಾವಿವ ಪञ्ಚಮ್ಯಾ उपपत्तेरित्यया चोपपत्तेरिति भावः ।
 नन्वेवं पृथिव्या इत्यस्य यदि पृथिव्या भिन्न इत्यर्थस्तर्हि प्रथमसूत्रभाष्ये
 तद्ग्रहणमयुಕ್ತम् । तस्य तद्धर्मत्वाभावादित्यत आह - यमिति ॥

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಜೀವನಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಜೀವಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನನಾದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನರಾದ ಸಕಲಜೀವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

'ಅಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಒೀಡಿಸುವಿಕೆ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು 'ಅಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. 'ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತಃಸ್ಥಿತ್ವ ರಮಣವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ - ೧. ಅಭಿಮಾನ ದೇವತಾ ಪ್ರಕರಣ, ೨. ಅಧಿದೈವ ಪ್ರಕರಣ, ೩. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು.

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನ್ಯೇ ತು - ಶರೀರಾದಿರಾಹಿತ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನ ನಿಯಂತೃತ್ವಂ ಪಠವದಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ, ಶರೀರಾದಿರಾಹಿತ್ಯಮಸಿದ್ಧಂ, ಚೈತ್ರಕರ್ಮನಿರ್ಮಿತಸ್ಯ ಚೈತ್ರಶರೀರತ್ವವತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕಾ-
ವಿಧಾಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಜಗತಸ್ತತ್ತ್ವಶರೀರತ್ವಾದಿತಿ ಸಿದ್ಧಂತಃ ।'

(೧) ಶಙ್ಕರಭಾಷ್ಯಮ್ -

ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್

ಪ್ರಧಾನಂ ಜೀವ ಇಶೋ ವಾ ಕೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಜಗತ್ಪ್ರತಿ ।

ಕಾರಣತ್ವಾತ್ ಪ್ರಧಾನಂ ಸ್ಯಾಜ್ಜೀವೋ ವಾ ಕರ್ಮಣೋ ಮುಖಾತ್ ॥

ಜೀವೈಕತ್ವಾಮೃತತ್ವಾದೇನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಪರೇಶ್ವರಃ ।

ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದೇನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ನ ಜೀವೋಽಪಿ ನಿಯಮ್ಯತಃ ॥

‘ಯ ಇಮಂ ಚ ಲೋಕಂ ಪರಂ ಚ ಲೋಕಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಯೋಽನ್ತರೋ ಯಮಯತಿ’ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ ಶ್ರುಯತೇ, ‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅನ್ತರೋ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮನ್ತರೋ ಯಮಯತ್ಯೇಷ ತ ಆತ್ಮಾನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ । ಅತ್ರಾಧಿದೈವತಮಧಿಲೋಕಮಧಿ-
ವೇದಮಧಿಯಜ್ಞಮಧಿಭೂತಮಧ್ಯಾತ್ಮಮ್ ಚ ಕश्चिदನ್ತರವಸ್ಥಿತೋ ಯಮಯಿತಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತಿ ಶ್ರುಯತೇ । ಸ ಕಿಮಧಿದೈವಾಘಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾತ್ಮಾ ಕश्चित್, किं वा प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्यः कश्चिद् योगी किं वा परमात्मा किंवार्थान्तरं किञ्चिदित्यपूर्वसञ्ज्ञादर्शनात् संशयः । किं तावन्नः प्रतिभाति, सञ्ज्ञाया अप्रसिद्धत्वात् सञ್ಜ್ಞಾನಾಽಪ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧೇನಾರ್ಥಾನ್ತರೇಣ ಕೇನಚಿತ್ ಭವಿತವ್ಯಮिति । ಅಥವಾ ನಾನಿರೂಪಿತರೂಪಮಾರ್ಥಾನ್ತರಂ ಶಕ್ಯಮಸ್ತೀತ್ಯಭ್ಯುಪಗಂತುಮ್ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಶಬ್ದಶ್ಚಾನ್ತರ್ಯಮನಯೋಗೇನ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ನಾತ್ಯಂತಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ತಸ್ಮಾತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಘಭಿಮಾನಿ ಕश्चिद्ದೇವೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾಚ ಶ್ರುಯತೇ ‘ಪೃಥಿವ್ಯೇವ ಯಸ್ಯಾಯತನಮಗ್ನಿಲೋಕೋ ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ । ಸ ಚ ಕಾರ್ಯಕರಣವತ್ತ್ವಾತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಘಾದೀನಂತಸ್ತಿಷ್ಠನ್ಯಮಯತೀತಿ ಯುಕ್ತಂ ದೇವತಾತ್ಮನೋ ಯಮಯಿತೃತ್ವಮ್ । ಯೋಗಿನೋ ವಾ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸರ್ವಾನುಪ್ರವೇಶೇನ ಯಮಯಿತೃತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರತೀಯತೇ, ಅಕಾರ್ಯಕರಣತ್ವಾದಿತ್ವೇವಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇದಮುಚ್ಯತೇ । ಯೋಽನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ಶ್ರುಯತೇ ಸ ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಸ್ಯಾನ್ನಾನ್ಯ ಇತಿ । ಕುತಃ? ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ । ತಸ್ಯ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಧರ್ಮಾ ಇಹ ನಿರ್ದಿಶ್ಯಮಾನಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ತಾವದಧಿದೈವಾದಿಭೇದಭಿನ್ನಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಕಾರಜಾತಮನ್ತಸ್ತಿಷ್ಠನ್ಯಮಯತೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಯಮಯಿತೃತ್ವಂ ಧರ್ಮಂ ಉಪಪದ್ಯತೇ । ಸರ್ವವಿಕಾರಕಾರಣತ್ವೇ ಸತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಪುಂಪತ್ತೇಃ । ‘एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः’ इति चात्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्यते । ‘यं पृथिवी न वेद’ इति च

ಅನುವಾದ - ಅದ್ವೈತಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೃಥಿವೀದೇವತಾಽಯಾ ಅವಿಜ್ಞೇಯಮನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಿಂ ಬ್ರುವನ್ ದೇವತಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಮನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಿಂ ದರ್ಶಯತಿ । 'ಪೃಥಿವೀ ದೇವತಾ ಹೃಹಮಸ್ಮಿ ಪೃಥಿವೀತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್' । 'ತಥಾ ಅದೃಶೋಽಶ್ರುತಃ' ಇತ್ಯಾದಿವ್ಯಪದೇಶೋ ರೂಪಾದಿವಿಹೀನತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಪದತ ಇತಿ । ಯತ್ತ್ವಕಾರ್ಯಕರಣಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಯಮಯಿತೃತ್ವಂ ನೋಪಪದತ ಇತಿ । ನೈಷ ದೋಷಃ । ಯಾನಿವಿಚ್ಛತಿ ತತ್ಕಾರ್ಯಕರಣೈರೇವ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರಣವತ್ವೋಪಪತ್ತೇಃ । ತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯೋ ನಿಯಂತೇತ್ಯನವಸ್ಯಾದೋಷಃ ನ ಸಮ್ಭವತಿ, ಭೇದಾಭಾವಾತ್ । ಭೇದೇ ಹಿ ಸತ್ಯನವಸ್ಯಾದೋಷೋಪಪತ್ತಿಃ । ತस्ಮಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮೈವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ ॥

ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತಃಪ್ರಮಾಣಿಲಾಪಾತ್

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಅದೃಶತ್ವಾದಯೋ ಧರ್ಮಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ಮೃತಿಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಪದಂತೇ, ರೂಪಾದಿಹೀನತಯಾ ತಸ್ಯ ತೈರಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । 'ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ ಪ್ರಸುತಮಿವ ಸರ್ವತಃ' ಇತಿ ಹಿ ಸ್ಮರಂತಿ । ತಸ್ಯಾಪಿ ನಿಯಂತೃತ್ವಂ ಸರ್ವವಿಕಾರಕಾರಣತವಾದುಪಪದತೇ । ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಧಾನಮನ್ತರ್ಯಾಮಿಶಬ್ದಂ ಸ್ಯಾತ್ । 'ईक्षतेनाशब्दम्' ಇತ್ಯತ್ರ ನಿರಾಕೃತಮಪಿ ಸತ್ಪ್ರಧಾನಮಿಹಾದೃಶತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಸಮ್ಭವೇನ ಪುನರಾಶಾಙ್ಕಯತೇ । ಅತಃ ಉತ್ತರಮುಚ್ಯತೇ । ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ಪ್ರಧಾನಮನ್ತರ್ಯಾಮಿಶಬ್ದಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ । ಕಸ್ಮಾದ್, ಅತಃಪ್ರಮಾಣಿಲಾಪಾತ್ । ಯಥ್ಯದೃಶತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಃ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಸಮ್ಭವತಿ, ತಥಾಪಿ ನ ದೃಶತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಃ ಸಮ್ಭವತಿ, ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾಚೇತನತ್ವೇನ ತೈರಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ಅದೃಶೋ ದ್ರಶಾಽಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾಽಮತೋ ಮನ್ತಾಽವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾ' ಇತಿ ಹಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಇಹ ಭವತಿ । ಆತ್ಮತ್ವಮಪಿ ನ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯೋಪಪದತೇ ॥

ಯದಿ ಪ್ರಧಾನಮಾತ್ಮತ್ವದೃಶತ್ವಾದಿಸಮ್ಭವಾನಾನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ, ಶಾರೀರಸ್ತತ್ಸಂತರ್ಯಾಮಿ ಭವತು । ಶಾರೀರೋ ಹಿ ಚೇತನತ್ವಾದ್ ದ್ರಶಾ ಶ್ರೋತಾ ಮನ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾತಾ ಚ ಭವತಿ, ಆತ್ಮಾ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತ್ । ಅಮೃತಃ, ಧರ್ಮಧರ್ಮಫಲೋಪಭೋಗೋಪಪತ್ತೇಃ । ಅದೃಶತ್ವಾದಯಃ ಧರ್ಮಾಃ ಶಾರೀರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ, ದರ್ಶನಾದಿಕ್ರಿಯಾಃ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿರೋಧಾತ್ । 'ನ ದೃಶೇದ್ರಶಾರಂ ಪಃಯೇ' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ । ತಸ್ಯ ಚ ಕಾರ್ಯಕರಣಸಹಜತಮನ್ತರ್ಯಮಯಿತುಂ ಶೀಲಂ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾತ್ । ತಸ್ಮಾच्छಾರೀರೋಽನ್ತರ್ಯಾಮೀತ್ಯತಃ ಉತ್ತರಂ ಭವತಿ -

ಶಾರೀರಃಪ್ರಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ

ನೆತಿ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರಾದನುಬರ್ತತೇ । ಶಾರೀರಃ ನಾನ್ತರ್ಯಾಮೀಷ್ಯತೇ । ಕಸ್ಮಾದ್, ಯಥಾಪಿ ದೃಶತ್ವಾದಯೋ ಧರ್ಮಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮ್ಭವಂತಿ, ತಥಾಪಿ ಘಟಾಕಾಶವದುದಾಧಿಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾನ್ ಕಾತ್ಸರ್ಯೇನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿವಿಷ್ಣಂತರವಸ್ಯಾತುಂ ನಿಯಂತುಂ ಚ ಶಕ್ನೋತಿ । ಅಪಿ ಪ್ರಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಶಾಖಿನಃ ಕಾಞ್ವಾ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಽವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೋ ಭೇದೇನೈನಂ ಶಾರೀರಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿವದಧಿಷ್ಠಾನತ್ವೇನ ನಿಯಮ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರಾಧೀಯತೇ । 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತಿ ಕಾಞ್ವಾಃ । 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ । 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಸ್ತಾವತ್ಪಾಠೇ ಭವತ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದಃ ಶಾರೀರಸ್ಯ ವಾಚಕಃ । 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಪಾಠೇ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದೇನ ಶಾರೀರ ಉಚ್ಯತೇ ।

ಶರೀರವಿದ್ವರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ

ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋ ಹಿ ಶಾರೀರಃ । ತಸ್ಮಾच्छಾರೀರಾದನ್ಯ ಇಶ್ವರೋಽಂತರ್ಯಾಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ । ಕಥಂ ಪುನರೆಕस्ಮಿನ್ ದೇಹೇ ದ್ವೌ ದ್ರಘಾರಾವುಪಪದ್ಯತೇ, यश्चायमीश्वरोऽन्तर्यामी यश्चायमितरः शारीरः । का पुनरिहानुपपत्तिः । ‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि श्रुतिवचनं विरुद्धयेत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं, मन्तारं, विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेन्न, नियन्त्रन्तरಾಪ್ರಸಕ್ತಾದविशेषश्रवणाच्च । अत्रोच्यते, अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकरणೋपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्तर्याಮಿಣೋर्ಭೇದವ್ಯಪदेशೋ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಃ । ಏಕೋ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಭವತಿ । ನ ದ್ವೌ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನೌ ಸಮ್ಭವತಃ । ಏಕಸ್ಯೈವ ತು ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ಉಪಾಧಿಕೃತಃ, ಯಥಾ ಘಟಾಕಾಶೋ ಮಹಾಕಾಶ ಇತಿ । ತತಃಚ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಾದಿಭೇದಶ್ರುತಯಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಿ ಚ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಸಂಸಾರಾನುಭವೋ ವಿಧಿಪ್ರತಿಷೇಧಶಾಖಂ ಚೇತಿ ಸರ್ವಮೇತದುಪಪದ್ಯತೇ । ತಥಾಚ ಶ್ರುತಿಃ ‘ಯತ್ರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತಿ, ತದಿतर ಇತರಂ ಪश्यति’ ಇತ್ಯವಿಧಾವಿಷಯೇ ಸರ್ವಂ ವ್ಯವಹಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ । ‘ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವಾಭೂತ್ ತತ್ ಕೇನ ಕಂ ಪश्येತ್’ ಇತಿ ವಿಧಾವಿಷಯೇ ಸರ್ವಂ ವ್ಯವಹಾರಂ ವಾರಯತಿ ॥

ಭಾಮತೀ - ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॥ ‘ಸ್ವಕರ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಂ ದೇಹಂ ತೇನಾನ್ಯಚ ನಿಯಚ್ಛತಿ । ತಕ್ಷಾದಿರಶರೀರಸ್ತು ನಾತ್ಮಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತಾಂ ಭಜೇತ್ ॥’ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಯಮಲಕ್ಷಣಂ ಹಿ ಕಾರ್ಯಂ ಚೇತನಸ್ಯ ಶರೀರೀಣಃ ಸ್ವಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದೌ ವಾ ಶರೀರೇಣ ವಾ ವಾಸ್ಯಾದೌ ದೃಢಂ ನಾಶರೀರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ । ನಹಿ ಜಾತು ವಟಾಹ್ನುರಃ ಕುಟಜಬೀಜಾಜ್ಞಾಪಯತೇ । ತದನೇನ ‘ಜನ್ಮಾಘಸ್ಯ ಯತಃ’ ಇತ್ಯೇತದಪ್ಯಾಕ್ಷಿಪ್ತಂ ವೇದಿತವ್ಯಮ್ । ತಸ್ಮಾತ್ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿರಹಿತಸ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವಾಭಾವಾತ್, ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಘಭಿಮಾನವತ್ಯಾ ದೇವತಾಯಾ ವಾಣಿಮಾಢೈಶ್ವರ್ಯಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಿನೋ ವಾ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತಾ ಸ್ಯಾತ್ । ತತ್ರ ಯಥಾಪಿ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾದೃಢತ್ವಾಶ್ರುತತ್ವಾಮತತ್ವಾವಿಜ್ಞಾತತ್ವಾನಿ ಸಂತಿ, ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯಾಚೇತನಸ್ಯ ದ್ರಢತ್ವಶ್ರುತತ್ವಮನ್ತತ್ವವಿಜ್ಞಾತತ್ವಾನಾಂ ಶ್ರುತಾನಾಮಭಾವಾತ್, ಅನಾತ್ಮಮತ್ವಾಚ್ಚ ‘ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ’ ಇತಿ ಶ್ರುತೇರನುಪಪತ್ತೇನ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತಾ । ಯಥಾಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಘಭಿಮಾನಿನೋ ದೇವಸ್ಯಾತ್ಮಮತ್ವಮಸ್ತಿ, ಅದೃಢತ್ವಾದಯಃ ಸಹ ದ್ರಢತ್ವಾದಿಭಿರೂಪಪದ್ಯಂತೇ, ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿಯೋಗಃ, ಪೃಥಿವ್ಯೇವ ಯಸ್ಯಾಯತನಮಗ್ನಿಲೋಕೋ ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇಃ, ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಯತನಿಯಮನಾದ್ ‘ಯಃ ಸರ್ವಾಣ್ಲೋಕಾನನ್ತರೋ ಯಮಯತಿ ಯಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನ್ಯನ್ತರೋ ಯಮಯತಿ’ ಇತಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾನುಪಪತ್ತೇಃ, ಯೋಗೀ ತು ಯಥಾಪಿ ಲೋಕಭೂತವಶಿತಯಾ ಸರ್ವಾಣ್ಲೋಕಾನ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ನಿಯನ್ತುಮರ್ಹತಿ ತತ್ರ ತತ್ರಾನೇಕವಿಧದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿನಿರ್ಮಾಣೇನ ‘ಸ ಏಕಥಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಥಾ ಭವತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ, ತಥಾಪಿ ‘ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಂ ಪ್ರಕರಣಾತ್’ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ವಿಕಾರವಿಷಯೇ ವಿಧಾಸಿದ್ಧಾನಾಂ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವಾತ್ ಸೋಽಪಿ ನಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ । ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾರಿಶೇಷ್ಯಾಜ್ಜೀವ ಏವ ಚೇತನೋ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಮಾನ್ ದ್ರಢತ್ವಾದಿಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸ್ವಯಮದೃಶ್ಯಾದಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ವೃತ್ತಿವಿರೋಧಾತ್ । ಅಮೃತಃ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿನಾಶೋಽಪ್ಯನಾಶಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾಮುಷ್ಠಿಕಫಲೋಪಭೋಗಾ-

ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆಯೋ? ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಶರೀರರಹಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಭಾವೇನ ಕೃತವಿಪ್ರಣಾಶಾಕೃತಾಭ್ಯಾಗಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ । 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್' ಇತಿ ಚಾಭೇದೇಽಪಿ ಕಯಚ್ಛಿದ್ ಭೇದೋಪಚಾರಾತ್ 'ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ' ಇತಿವತ್ । 'ಯಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ' ಇತಿ ಚ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ವೃತ್ತಿವಿರೋಧಾಭಿಪ್ರಾಯಮ್ । 'ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಚ ಸರ್ವೆ 'ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ' ಇತಿವದ್ ಯೋಜನೀಯಮ್ । ಯದಿ ಪುನರಾತ್ಮನೋಽಪಿ ನಿಯಂತುರನ್ಯೋ ನಿಯಂತಾ ಭವೇದ್ ವೇದಿತಾ ವಾ ತತಸ್ತತ್ಸಾಪ್ಯನ್ಯ ಇತ್ಯನವಸ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಸರ್ವಲೋಕಭೂತನಿಯಂತೃತ್ವಂ ಚ ಜೀವಸ್ಯಾದೃಶದ್ವಾರಾ । ತದುಪಾರ್ಜಿತೌ ಹಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ನಿಯಂಚತ ಇತ್ಯನಯಾ ದ್ವಾರಾ ಜೀವೋ ನಿಯಂಚತಿ । ಏಕವಚನಂ ಚ ಜಾತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಮ್ । ತಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಾತ್ಮೈವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ, ನ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ । एवं ಪ್ರಾಪ್ತೇಽಭಿಧೀಯತೇ 'ದೇಹೇಂದ್ರಿಷಾದಿನಿಯಮೇ ನಾಸ್ಯ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾನ್ತರಮ್ । ತತ್ಕರ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಂ ತಚ್ಚೇತ್ ತದವಿಧಾರ್ಜಿತಂ ಜಗತ್ ॥' ಶ್ರುತಿस्ಮೃತೀತಿಹಾಸಪುರಾಣೇಶು ತಾವದತ್ರಭವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ಸರ್ವಶಕ್ತೇಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಜಗದ್ಬೋನಿತ್ವಮವಗಮ್ಯತೇ । ನ ತತ್ಪೃಥಗ್ಜನಸಾಧಾರಣ್ಯಾನುಮಾನಾಭಾಸೇನಾಗಮವಿರೋಧಿನಾ ಶಕ್ಯಮಪಹೋತುಮ್ । ತಥಾಚ ಸರ್ವೇ ವಿಕಾರಜಾತಂ ತದವಿಧಾಶಕ್ತಿಪರಿಣಾಮಸ್ತಸ್ಯ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾನೇ ವರ್ತತ ಇತಿ ಯಥಾಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೇವತಾದಿಕಾರ್ಯಕರಣೈಸ್ತಾನೇವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೇವತಾದೀಶ್ಚಕ್ರೋತಿ ನಿಯಂತುಮ್ । ನಚಾನವಸ್ಯಾ । ನಹಿ ನಿಯಂತ್ರಂತರಂ ತೇನ ನಿಯಮ್ಯತೇ, ಕಿಂತು ಯೋ ಜೀವೋ ನಿಯಂತಾ ಲೋಕಸಿದ್ಧಃ ಸ ಪರಮಾತ್ಮೈವೋಪಾಧ್ಯವಚ್ಛೇದಕಲ್ಪಿತಭೇದಸ್ತತ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತ ಇತ್ಯಸಕ್ತದಾವೇದಿತಮ್, ತತ್ಕುತೋ ನಿಯಂತ್ರಂತರಮ್, ಕುತಃಚಾನವಸ್ಯಾ । ತಥಾಚ 'ನಾನ್ಯೋಽಂತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟಾ' ಇತ್ಯಾಥಾ ಅಪಿ ಶ್ರುತಯುಪಪನ್ನಾರ್ಥಾಃ । ಪರಮಾರ್ಥತೋಽಂತರ್ಯಾಮಿಣೋಽನ್ಯಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ದ್ರುಶ್ವರಭಾವಾತ್ । ಅವಿಧಾಕಲ್ಪಿತ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಭೇದಾಶ್ರಯಾಸ್ತು ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯವೇದಶ್ರುತಯಃ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಿ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ, ಸಂಸಾರಾನುಭವಃ, ವಿಧಿನಿಷೇಧಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚ । एवं ಚಾಧಿದೇವಾದಿಷ್ವೇಕಸ್ಯೈವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ಸಮಜ್ಞಸಂ ಭವತಿ, 'ಯಃ ಸರ್ವಾಂಶ್ಲೋಕಾನ್' 'ಯಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ' ಇತ್ಯತ್ರ ಯ ಇತ್ಯೇಕವಚನಮುಪಪದ್ಯತೇ । ಅಮೃತತ್ವಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸಮಜ್ಞಸಂ ನಾನ್ಯತ್ರ । 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್' ಇತ್ಯಾದೌ ಚಾಭೇದೇಽಪಿ ಭೇದೋಪಚಾರಕ್ಷೇಶೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ತಸ್ಮಾತ್ಪರಮಾತ್ಮಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ ನ ಜೀವಾದಿರिति ಸಿದ್ಧಮ್ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸ್ತನಯಿತ್ವಂತಮಧಿದೈವಮ್ । 'ಯಃ ಸರ್ವೇಶು ಲೋಕೇಶು' ಇತ್ಯಥಿಲೋಕಮ್ । 'ಯಃ ಸರ್ವೇಶು ವೇದೇಶು' ಇತ್ಯಥಿವೇದಮ್ । 'ಯಃ ಸರ್ವೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು' ಇತ್ಯಥಿಯಜ್ಞಮ್ । 'ಯಃ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು' ಇತ್ಯಥಿಭೂತಮ್ । ಪ್ರಾಣಾಽಽತ್ಮಾನ್ತಮಧ್ಯಾತ್ಮಮ್ । ಸಂಜ್ಞಾಽಯಾ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತ್ಯುಪಕ್ರಮಮಾತ್ರಂ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ॥ ೧೯ ॥ ದರ್ಶನಾದಿಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿರೋಧಾತ್ ॥ ಕರ್ತರಿ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿರೋಧಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥೨೦॥

ಶರೀರರೂಪಿತ್ಯವೆಂಬ ಹೇತುವೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈತ್ರನ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾದ ಶರೀರವು ಚೈತ್ರನ ಶರೀರವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ತದ್ವಕ್ತುಂ ಭಾಮಾತ್ಯಾಂ -

‘ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿನಿಯಮೇ ನಾಸ್ಯ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತರಮ್ ।

ತತ್ಕರ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಂ ತಚ್ಚೇತದವಿಚಾರ್ಜಿತಂ ಜಗತ್ ॥’

ಇತಿತ್ಯಾಹುಃ ।

ಇದನ್ನೇ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಯಮ್ಯವಾದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಯಮ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ದೇಹಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೀವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನು ಹೇಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು.

ತನ್ನ, ತದವಿಚಾರ್ಜಿತಸ್ಯ ತಚ್ಚರೀರತ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ ಸ್ವತಃಶರೀರಶून್ಯಶುಕ್ತಿರ್ವಿಷಯಾಪ್ತಾ-
ಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ರೂಪ್ಯದೇಹಾದೇಃ ಶುಕ್ತಿರ್ವಿಷಯಾಪ್ತಾಶರೀರತ್ವಾಪಾತಾತ್ ।

ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಶರೀರಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಅದರಂತೆ ರಜತ ಹಾಗೂ ದೇಹಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಶರೀರಶೂನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ರಜತವೂ ಸಹ ಶುಕ್ತಿಯ ಶರೀರವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ಥಾಣುವಿನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ದೇಹವೂ ಸ್ಥಾಣುವಿನ ಶರೀರವೆಂದಾಗಬೇಕಾದೀತು.

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವಾವಿಚಾರ್ಜಿತೇನಾಸ್ಮದಾದಿಸಂಸಾರೇಣ ಸಂಸಾರಿತ್ವಾಪಾತಾತ್ ।

ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೂ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಸಂಸಾರವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಸ್ವ-ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಜಗದಾರ್ಜನಾತ್ ಪ್ರಾಗಶರೀರಸ್ಸೈವ ಸೃಷ್ಟವತ್ ನಿಯಂತೃತ್ವಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ।

ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶರೀರನಾಗಿದ್ದನು. ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನ ಚಾಶರೀರಸ್ಯಾನಿಯಂತೃತ್ವೇ ಶಾಕ್ತೀ ಗೌಣಶರೀರೋಪಪಾದನಂ ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿದಾಗ ಗೌಣವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (ನಿರ್ಗತಿಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲಾರ)

ಕಿಂಶ್ಚ ಶುಭ್ರಂ ನ ನಿಯಂತು, ಅಶುಭ್ರಂ ತ್ವವಿಚಾಕಲ್ಪಿತತ್ವಾನಾವಿಚಾರಿಷಯಃ ।

ಮತ್ತೆ - ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನಾದ ಅಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಇನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷಯನಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯತ್ನೋಕ್ತಂ - ದೇಹಾದಿನಿಯಂತುರಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ಭಿನ್ನನಿಯಂತುನಿಯಮ್ಯತ್ವೇ ತನ್ನಿಯಂತುರೀಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ಭಿನ್ನನಿಯಂತುನಿಯಮ್ಯತ್ವೇನಾವಸ್ಥಾಪಾತಾತ್ ನಿಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಯಮ್ಯಜೀವಾಭಿನ್ನಮಿತಿ,

ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ - ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಜೀವನು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯನಾದರೆ ಅಂತಹ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಶರೀರಾಹಿತವೆಂಬ ಹೇತುವೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈತ್ರನ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾದ ಶರೀರವು ಚೈತ್ರನ ಶರೀರವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

तदुक्तं भामात्यां -

‘देहेन्द्रियादिनियमे नास्य देहेन्द्रियान्तरम् ।

तत्कर्मोपार्जितं तच्चेत्तदविद्यार्जितं जगत् ॥'

इतीत्याहुः ।

ಇದನ್ನೇ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಯಮ್ಯವಾದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಯಮ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ದೇಹಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೀವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನು ಹೇಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಜಗತ್ತನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು.

तन्न, तदविद्याकल्पितस्य तच्छरीरत्वे ब्रह्मवत् स्वतःशरीरशून्यशुक्तिस्थाण्वाद्य-
ज्ञानकल्पितस्य रूप्यदेहादेः शुक्तिस्थाण्वादिशरीरत्वापातात् ।

ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಶರೀರಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಅದರಂತೆ ರಜತ ಹಾಗೂ ದೇಹಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಶರೀರಶೂನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ರಜತವೂ ಸಹ ಶುಕ್ತಿಯ ಶರೀರವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ಥಾನುವಿನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ದೇಹವೂ ಸ್ಥಾನುವಿನ ಶರೀರವೆಂದಾಗಬೇಕಾದೀತು.

ब्रह्मणः स्वाविद्याकल्पितेनास्मदादिसंसारेण संसारित्वापाताच्च ।

ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೂ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದನೇ ಸಂಸಾರವೆಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಸ್ವ-ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

जगदाजनात् प्रागशरीरस्यैव सृष्टृत्ववत् नियन्तृत्वस्याप्युपपत्तेश्च ।

ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶರೀರನಾಗಿದ್ದನು. ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣವು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

न चाशरीरस्यानियन्तृत्वे शङ्किते गौणशरीरोपपादनं युक्तम् ।

ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿದಾಗ ಗೌಣವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (ನಿರ್ಗತಿಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲಾರ)

किञ्च शुद्धं न नियन्तु, अशुद्धं त्वविद्याकल्पितत्वान्नाविद्याविषयः ।

ಮತ್ತೆ - ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನಾದ ಅಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಇನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷಯನಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

यच्चोक्तं - देहादनियन्तुरपि जीवस्य भिन्ननियन्तृनियम्यत्वे तन्नियन्तुरीश्वरस्यापि भिन्ननियन्तृनियम्यत्वेनावस्थापातात् नियन्तु ब्रह्म नियम्यजीवाभिन्नमिति,

ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ - ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಜೀವನು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯನಾದರೆ ಅಂತಹ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ತನ್ನ, ಅಭೇದ ಸುತರಾಂ ನಿಯಂತೃತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ನಿಲುವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನವಸ್ಥಾದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸುತರಾಂ ನಿಯಂತೃತ್ವವೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಯೋರ್ದೋಷಯೋಗಾಚ್ಚ ।

ಮತ್ತು 'ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರವು ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ್ಪನಿಕಭೇದೇನ ನಿಯಂತೃತ್ವಾದಿಕಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ चेत्, तर्हि यथा देहादिनियन्तृजीवस्य व्यावहारिकभेदवानीशो नियन्ता, तथेशस्यापि व्यावहारिकभेदवान्यो नियन्ता स्यादिति व्यावहारिकनियन्तृपरम्परया अनवस्था स्यात् ।

ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿಯಂತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಜೀವನಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ? ಅದರಂತೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಿಯಂತೃಪರಂಪರೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

अथ “न वैशेष्यात्” इत्युक्तन्यायेन ईशस्य स्वातन्त्र्यादिविशेषाच्च नियन्त्रन्तरं, तर्ह्यनवस्थापरिहारो नाभेदेन, किन्तु स्वातन्त्र्येणेति सत्यभेद एवास्तु ।

ಇನ್ನು “ನ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭೇದದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಎಂದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದಭೇದವಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ?

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

किञ्चानवस्थातो विभ्यता शरीरजीवयोरैक्यं स्वीकार्यम् । प्रमाणविरोधश्च जीवपरयोरैक्येऽपि “भेदेनैनमधीयते” इति सूत्र एवोक्तः ।

ಮತ್ತು ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಜೀವರಿಗೆ ಐಕ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಬರುತ್ತದಂದರೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ.

किञ्चैवं सति स्वकार्यं प्रति कारणस्यापि पृथिव्यादिकस्य ब्रह्मकार्यत्वे ब्रह्मणोऽप्यन्यकार्यत्वमित्यनवस्थापरिहाराय पृथिवीब्रह्मणोरभेदः स्यात् । प्रमाणविरोधस्तु जीवपरयोरैक्येऽपि सम इत्युक्तम् ।

ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಭೇದ ಬರಬೇಕಾದೀತು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕಾರ್ಯಭೂತನೇ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥಿವೀ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು. ಹಾಗೆ ಅಭೇದ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷವು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

प्रकाशः —

अन्ये त्विति । अत्रान्तर्यामी किं प्रधानमुत पृथिव्याद्यभिमानिदेवता, किं प्राप्ताणिमाधैश्वर्यः कश्चिद्योगी जीवः, अथ परमात्मेत्यादि भाष्ये प्रदर्शितम् ।

ವಿವರಣೆ - ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನ್ಯೇ ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಧಾನವೋ? ಅಥವಾ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೋ? ಅಥವಾ ಅಣಮಾ ಮಹಿಮಾ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯೋ? ಅಥವಾ ಜೀವನೋ? ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಹ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

अन्तर्याम्यधिकरण (१-१-३)

ತನ್ನ, ಅಭೇದ ಸುತರಾಂ ನಿಯಂತೃತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ನಿಲುವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನವಸ್ಥಾದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸುತರಾಂ ನಿಯಂತೃತ್ವವೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರುತಿಸ್ಮರಯೋರ್ದೋಷಯೋಗಾಚ ।

ಮತ್ತು 'ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರವು ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ್ಪನಿಕಭೇದೇನ ನಿಯಂತೃತ್ವಾದಿಕಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ चेत्, तर्हि यथा देहादनियन्तुर्जीवस्य व्यावहारिकभेदवानीशो नियन्ता, तथेशस्यापि व्यावहारिकभेदवान्यो नियन्ता स्यादिति व्यावहारिकनियन्तृपरम्परया अनवस्था स्यात् ।

ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿಯಂತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಜೀವನಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ? ಅದರಂತೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಿಯಂತೃಪರಂಪರೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

अथ “न वैशेष्यात्” इत्युक्तन्यायेन ईशस्य स्वातन्त्र्यादिविशेषाच्च नियन्त्रन्तरं, तर्ह्यानवस्थापरिहारो नाभेदेन, किन्तु स्वातन्त्र्येणेति सत्यभेद एवास्तु ।

ಇನ್ನು “ನ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭೇದದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಎಂದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದಭೇದವಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ?

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕಿಂಚಾನವಸ್ಥಾತೋ ವಿಭ್ಯತಾ ಶರೀರಜೀವಯೋರೈವೈಕ್ಯಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯಮ್ । ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಃ
ಜೀವಪರಯೋರೈಕ್ಯೇಽಪಿ “ಭೇದೇನೈವಮಧೀಯತೇ” ಇತಿ ಸೂತ್ರ ಉಕ್ತಃ ।

ಮತ್ತು ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಜೀವರಿಗೆ ಏಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಬರುತ್ತದ್ದೆಂದರೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏಕವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಭೇದೇನೈವಮಧೀಯತೇ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಿಂಚೈವ ಸತಿ ಸ್ವಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಕಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವೇ
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪ್ಯನ್ಯಕಾರ್ಯತ್ವಮಿತ್ಯನವಸ್ಥಾಪರಿಹಾರಾಯ ಪೃಥಿವೀಬ್ರಹ್ಮಣೋರಭೇದಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಸ್ತು ಜೀವಪರಯೋರೈಕ್ಯೇಽಪಿ ಸಮ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಭೇದ ಬರಬೇಕಾದೀತು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕಾರ್ಯಭೂತನೇ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥಿವೀ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು. ಹಾಗೆ ಅಭೇದ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರ ಏಕವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷವು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

ಅನ್ಯೇ ತ್ವಿತಿ । ಅತ್ರಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಕಿಂ ಪ್ರಧಾನಮುತ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಭಿಮಾನಿದೇವತಾ, ಕಿಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಾಣಿಮಾದೈಶ್ವರ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿಽಯೋಗಿ ಜೀವಃ, ಅಥ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್ ।

ವಿವರಣೆ - ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅನ್ಯೇ ತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಧಾನವೋ? ಅಥವಾ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೋ? ಅಥವಾ ಅಣಮಾ ಮಹಿಮಾ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟವಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯೋ? ಅಥವಾ ಜೀವನೋ? ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಹ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭಾಮಾತ್ಯಾಂ ತು ಅचेತಸ್ಯ प्रधानस्य द्रष्टृत्वश्रोतृत्वविज्ञातृत्वादीनाम्, “एष आत्मा” इत्युक्तात्मत्वस्य चायोगात्,

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂದೇಹ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ - ಪ್ರಧಾನವು ಅಚೇತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಶ್ರೋತೃತ್ವ, ವಿಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಲೀ, ‘ವಿಷ ಆತ್ಮಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮತ್ವ ರೂಪಧರ್ಮವಾಗಲೀ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವು ವಿಷಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पृथिव्याद्यभिमानिनो देवस्य प्रतिनियतनियमनात् “यः सर्वान् लोकानन्तरो यमयति यस्सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति” इत्युक्तसर्वलोकभूत-नियमनायोगात्,

ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಪೃಥಿವಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಯಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಭೂತಾನ್ಯಂತರೋ ಯಮಯತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸಕಲಭೂತಗಳನ್ನೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - योगिजीवस्य च “जगद्व्यापारवर्जम्” इति वक्ष्यमाणन्यायेन ज्ञानिनो नियमादिव्यापाराभावात् न प्रधानाभिमानिदेवयोगिजीवानामत्र सन्देहविषयता ।

ಅಸಮಾ, ಮಹಿಮಾ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ಯೋಗಿಜೀವನೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಯೋಗಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಲೀ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ, ಯೋಗಿಯಾದ ಜೀವನಾಗಲೀ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - किन्तु जीवमात्रं वा परमात्मा वेति सन्देहे जीवमात्रमेव ।

ಹೊರತಾಗಿ ಕೇವಲ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರು ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಜೀವನೋ? ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂದೇಹ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಲೋಕೇ ಚೇತನಸ್ಯ ಶರೀರಿಣಃ ಸ್ವಶರೀರೆಂದ್ರಿಯಾದೌ ಶರೀರಿಣ ವಾಸ್ಯಾದೌ ನಿಯಮನಾದಿಕಾರ್ಯೋಪಲಭ್ಯಾತ್ । ಜೀವಸ್ಯ ಚ ಶರೀರೆಂದ್ರಿಯಾದಿಮತ್ವಾಽದ್ವೈತ್ಯಾದಿಸಮ್ಭವಾಚ್ಚ ।

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೇತನನಾದ ಶರೀರಿಯು ತನ್ನ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳನ್ನು (ಉಳಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು) ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೇ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವನು ಅವುಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೇ ದೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಗಳು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅದೃಶಾದಿಧ್ವಾಂಸ ಸರ್ವಲೋಕಾದಿನಿಯಂತೃತ್ವೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ।

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನು ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಯಃ' ಇತ್ಯೇಕವಚನಸ್ಯ ಚ ಜಾತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯತ್ವಾತ್ । ನ ಚ ಜೀವಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯೋ ನಿಯಂತಾಽಽವಶ್ಯಕ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ, ತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಃ ತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಃ ಇತ್ಯನವಸ್ಥಾಪತೇಃ ।

ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಯಃ' ಎಂಬ ಏಕವಚನವು ಸಮುದಾಯಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕವಚನದ ವಿರೋಧಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ - ಅಂತಹ ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಯಾಮಕನಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಕ್ತಶ್ಚ -

'ಸ್ವಕರ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಂ ದೇಹಂ ತೇನಾನೃಚ್ಛ ನಿಯಚ್ಛತಿ ।

ಅಕ್ಷರಾದಿಶರೀರಸ್ತು ನಾಽತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿತಾಂ ಭಜೇತ್ ॥'

ಇತಿ । एवं ಪ್ರಾಪ್ತೇ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

'ಸ್ವಕರ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಂ ದೇಹಂ ತೇನಾನೃಚ್ಛ ನಿಯಚ್ಛತಿ ।

ಅಕ್ಷರಾದಿಶರೀರಸ್ತು ನಾಽತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿತಾಂ ಭಜೇತ್ ॥'

ಬಡಿಗೆಗಾರನು ತನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧನವಾದ ಉಳಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सर्वस्य विकारजातस्य तदविद्याशक्तिपरिणामत्वात्तस्य च चैत्रकांनिर्मितस्य चैत्रशरीरादित्ववद् ब्रह्मणः शरीरेन्द्रियादिस्थानत्वाद् यथायथं पृथिव्यादिकार्यकारणैस्तानेव पृथिव्यादिदेवान् शक्नोति नियन्तुमिति अधिदैवादिषु उक्तोऽन्तर्यामी ब्रह्मैव,

ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈತ್ರನ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಚೈತ್ರನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶರೀರವೇ ಆಗಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಯಮನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾಧ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿದೈವಾದಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आत्मत्वामृतत्वादिधर्माणां व्यपदेशात् ।

ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - न चानवस्था, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इत्यादिश्रुत्या नियन्तृब्रह्मणो नियम्यजीवाद् भेदानभ्युपगमात् ।

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅಂತಹ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. “ನಾನೋಽತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಾಮಕನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अविद्याकल्पितजीवपरमात्मभेदाश्रयास्तु ज्ञातृज्ञेयभेदश्रुतय इति सिद्धान्त इत्यर्थः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹಾಗಾದರೆ ಅಧಿದೈವಾದಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳು ತದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭೇದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಭಾವಸಂಬಂಧಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿಸಬೇಕೆಂದರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿತಿ । किमिदमशरीरत्वं, यतो नियन्तृत्वाभाव उच्यते । नियम्यातिरिक्तदेहराहित्यं वा, देहसम्बन्धाभावो वा ।

'ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ನಿಯಮ್ಯನಾಗಲಾರನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಿಯಮ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ದೇಹವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವೋ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥವೋ?

ಪ್ರಕಾಶ: - नाद्यः । अस्य जीवस्य स्वदेहादिनियमने कार्ये न देहान्तरमस्तीति व्यभिचार इत्यर्थः ।

ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಯಮ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ದೇಹವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶರೀರತ್ವವು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇತುವಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೈಭಿಚಾರ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - द्वितीयं शङ्कते - तत्कर्मोति । जीवे स्वकर्माजितदेहसम्बन्धोऽस्तीति चेत्, परस्यपि देहासम्बन्धोऽसिद्ध इत्याह - तदविद्येति । तद्विषयत्वादिविद्यायाः तदविद्यात्वम् ।

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು 'ತತ್ಕರ್ಮ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹಸಂಬಂಧವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕವಾದ ದೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ದೇಹಸಂಬಂಧಾಭಾವವೆಂಬ ಹೇತು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ತದವಿದ್ಯಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತದವಿದ್ಯಾ' ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ 'ತದವಿದ್ಯಾ' ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्वपक्षभागस्य प्रागेव अस्मदीयपूर्वपक्षेषु दूषितत्वात्, अतिप्रसङ्गापादनेन सिद्धान्तांशं निराह - तच्चेति ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆವಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ತನ್ನ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - रूप्यदेहादेरिति । यथाक्रममन्वयः । नन्वगत्या स्रष्टृत्वाङ्गीकारेऽपि न नियमनं तथा वाच्यमित्यत आह - नचेति ।

'ರೂಪ್ಯದೇಹಾದೇಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೂಪ್ಯ ಪದವನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಪದವನ್ನು ಯಥಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸ್ವಪ್ನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಯಮನವನ್ನು ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ನಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अस्तु वा तदज्ञानकल्पितं तच्छरीरमिति, तथाऽपि किं शुद्धस्येदं शरीरमुत विशिष्टस्येति विकल्प्य क्रमेण निराह - किञ्चेति ।

ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರೋ ? ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರೋ? ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸ ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಕಿಂಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - शुद्धस्य नियन्तृत्वमेव नास्ति, निर्विकारत्वात्तस्य शरीराद्युपपादनकेशो व्यर्थः ।

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳಾಗಲೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅಂತಹ ಶುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಶರೀರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವಿಕೆಯೆಂಬ ಕ್ಲೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विशिष्टं तु नियामकं भवति, तस्याविषयत्वाभावात् तदीयत्वमविद्याया इति न तदविद्यार्जितं जगादिति न तच्छरीरत्वम् ।

ಇನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಿಷಯಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವನ ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಕ್ತಚ್ಚ -

‘आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विशेषचित्तिरेव केवला ।
पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥’

ಇತಿ ।

ಅಜ್ಞಾನವು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು; ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ -

ಆಶ್ರಯತ್ವವಿಷಯತ್ವಭಾಗಿನೀ ನಿರ್ವಿಶೇಷಚಿತ್ತಿರೇವ ಕೇವಲಾ ।

ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಮಸೋ ಹಿ ಪಶ್ಚಿಮೋ ನಾಶ್ರಯೋ ಭವತಿ ನಾಪಿ ಗೋಚರಃ ॥

ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಮಸ್ಸಿಗೆ (ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟುವ ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಆಶ್ರಯರಾಗಲೀ, ವಿಷಯರಾಗಲೀ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अनवस्थाशङ्कापरिहारौ च भाष्योक्तावनूद्य निराह - यच्चेति ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಿಯಾಮಕನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ‘ಯಚ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रतिबन्दीमापादयन् अनवस्थापरिहारं प्रकारान्तरेण तेनैव वाचयति - तर्हीति । ‘उक्तन्यायेन’ ‘‘सर्वत्र’’ इत्यधिकरणसूत्रेणोक्तन्यायेनेत्यर्थः ।

ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯನ್ನು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಅನವಸ್ಥಾಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ‘ತರ್ಹಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ‘ಉಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ’ ಎಂದರೆ ‘ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - किञ्चेति । कियन्तं दूरं गत्वा अभेदाश्रयणेन किमित्यर्थः ।

‘ಕಿಂಚ’ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗೆ - ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಂತಹ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನಿಗೂ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆಂದರ್ಥ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೩)

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ದೇಹಭೇದೇ ತಸ್ಯ ನಾಶೋ ಅಸ್ಯಾಪಿ ನಾಶೋನ ಸ್ವರ್ಗಾಣ್ಯುದ್ದೇಶೋನ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿವಿಧಾಯಕಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧೋಽನುಭವವಿರೋಧಶ್ಚೇತ್ಯತ ಆಹ - ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಶ್ಚೇತಿ ।

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ದೇಹನಾಶವಾದರೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸುವ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಧಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 'ಮಮದೇಹಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶರೀರಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜೀವನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅನುಭವವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅನವಸ್ಥಾನಿರಾಸಾಯ ನಿಯಂತುರ್ನಿಯಮ್ಯಾಭೇದೇ ಅಕ್ಷಿಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯಭಿನ್ನಕಾರಣಜನ್ಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ಯಥೋಕ್ತದೋಷಾದಿತಿ ಜಡಾಭೇದೋಽಪ್ಯುಪೇಯಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಹ - ಕಿಷ್ಕೇವಂ ಸತಿತಿತಿ ।

ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಿಗೆ ನಿಯಮ್ಯನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೆಂದು 'ಕಿಂಚೈವಂ ಸತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು "ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್" ಇತ್ಯಾದಿಭೇದೋಕ್ತಿರ್ವಿರೂಢ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಪ್ರಮಾಣೇತಿ ।

ಪೃಥಿವೀಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದರೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಭೇದವಿಧಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಸ್ತು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಪಲಕ್ಷಣಮಿದಮ್, ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇಃ ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶತ್ವೇ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷತ್ವೇನಾನವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗಾತ್, ತನ್ನಿರಾಸಾಯ ಜ್ಞಾನಜಡಯೋರಭೇದಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವೇ ನಿಯಂತುಃ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಮಸ್ತು ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

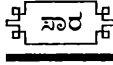
ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು.

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ನಮಗೂ ಇದು ಸಮಾನ. ಅಂದರೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು. ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं पृथिव्यादेस्त्वव्यतिरिक्तेन धारणे तत्रापि तथेत्यनवस्येत्यपि ध्येयम् ।

ಇದರಂತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಧಾರಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

गुरुराजीयम् - तदुक्तं भामत्यामिति ॥ किमत्राशरीरत्वं यतो नियन्तृत्वाभावः । किं नियम्यातिरिक्तदेहरहितत्वं वा देहसम्बन्धाभावो वा देहभोक्तृत्वाभावो वा । नाथ इत्याह - देहेति ॥ देहादौ तत्तदात्मा तत्साक्षाद्बुद्धिस्योऽस्येत्युक्तः । अथवा तस्माज्जीवात्मैवेत्युपसंहारस्यो जीवात्मा परामृष्टः । अस्य स्वदेहादनियमनेन देहाद्यन्तरम् अतोऽनेकान्तिकतेत्यर्थः । द्वितीयं शङ्कते - तदिति ॥ परस्यापि देहासम्बन्धोऽसिद्ध इत्याह - तदविद्येति ॥ तद्विषयत्वादविद्यायास्तदविद्यात्वम् । तृतीये तु सोपाधिकतैव । मुक्तस्यापि पराभेदेन पक्षत्वान्न साध्याव्याप्तिः । शरीरजीवयोरिति ॥ शरीरजीवयोर्भेदे शरीरस्य भिन्ननियन्तृनियम्यत्वापत्त्या अनवस्थापातादिति भावः ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ -

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಸಹ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ, ವೇದ, ಯಜ್ಞ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಜೀವನಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯೋಗಿಪುರುಷನೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಯಾಮಕನೂ ಸಹ ಆಗಲಾರನು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸರ್ವನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ತಪ್ಪು. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾದರೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ರಜತವೂ ಸಹ ಶುಕ್ತಿಯ ಶರೀರವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶರೀರ ರಹಿತನಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಶರೀರರಹಿತನಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ರೋಗಗ್ರಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ರೋಗವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಯಮನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೂ ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದರ ಮೂಲಕ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭೇದವಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರುತಿ, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭೇದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಭೇದದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವು ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಆಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ ತಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಅನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಡವಾದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭೇದವು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ; 'ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅತ್ಯಂತ ಅಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

यचोक्तम् - एकस्मिन् शरीरे प्रत्यगद्वयं नेति,

ಅನುಪಾದ - ಜೀವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ - ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು.

तत्र, मां प्रति दृष्टान्ताभावात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಭೇದವಾದಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದು.

ग्रहाद्याविष्टशरीरेऽहमर्थरूपप्रत्यगद्वयदर्शनाच्च ।

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳಿರುವುದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿಯು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 'ಅಹಮ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಜೀವನೂ ಸಹ 'ಅಹಮ್' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಹಮರ್ಥವೆಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳಿರುವುದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

“ಹಂತಾಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾದುಕ್ರಾಮಾಮ ತಯಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಂತೇ” “ಹಂತೇದಂ ಪುನಃಶರೀರಂ
ಪ್ರವಿಶಾಮ ತಯಸ್ಮಿನ್ ನಃ ಪ್ರಪನ್ನೇ” ಇತ್ಯಾದಾವಿವೇಕಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೇ
ಚಕ್ಷುರಾಘಭಿಮಾನ್ಯನೇಕಾಹಮರ್ಥಶ್ರವಣಾಚ್ಚ ।

ಮತ್ತು ಏತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ಹಂತಾಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾದುಕ್ರಾಮಾಮ ತದ್ಯಸ್ಮಿನ್
ಉತ್ಕ್ರಾಂತೇ” “ಹಂತೇದಂ ಪುನಃಶರೀರಂ ಪ್ರವಿಶಾಮ ತದ್ಯಸ್ಮಿನ್ ನಃ ಪ್ರಪನ್ನೇ” ಯಾರು ಈ
ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರವು ಬೀಳುತ್ತದೋ ಯಾರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಶರೀರವು
ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೋ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಕ್ಷುರಾದ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ವಿವಾದ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಕ್ಷುರಾದ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ
‘ಅಹಮ್’ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬಾಧಕಾಭಾವಾಚ್ಚ । ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುತ್ಪನ್ನಂತರಂ “ನಾನ್ಯೋಽತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಶ್ಯ” ಇತಿ
ದ್ರಶ್ಯಂತರನಿವೇಶೋ ಬಾಧಕ ಇತಿ ತ್ವನ್ಯತ್ರ ನಿರಸ್ತಮ್ ।

ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಹಮರ್ಥರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಏನೂ ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ “ನಾನ್ಯೋಽತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಶ್ಯ” ‘ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ
ಅನ್ಯನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟಾಪುರುಷನು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟಾಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಷೇಧವೇ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಬಾಧಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ
ದ್ರಷ್ಟಾಯೆನಿಸಿದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ; ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲ. ಜೀವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ
ದ್ರಷ್ಟಾಯೆನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಅತ್ರ ಯದುಕ್ತಂ ವಿವರಣೆ - “ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್” ಇತ್ಯಾದೌ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜೀವಾವಚ್ಛೇದೇಽ
ನಿಯನ್ತೃತ್ವೇನಾವಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೂಯತೇ ।

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಗ್ರಂಥ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ - “ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್”
ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಾವಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು
ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

तच्च यद्यप्यवच्छेदपक्षे न युक्तम्, घटावच्छिन्नाकाशप्रदेशे बाह्याकाशस्यादर्शनेन द्विगुणीकृत्य वृत्त्यनुपपत्तेः, जीवप्रदेशे ब्रह्मणोऽवस्थानायोगात् ।

ಇದು ವಸ್ತುತಃ ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಘಟದ ಒಳಗಡೆ ಘಟಾಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೀವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

तथाऽपि प्रतिबिम्बपक्षे युक्तम्, जलगतस्वाभाविकाऽकाशे सत्येव प्रतिबिम्बाऽकाशदर्शनेन द्विगुणीकृत्य वृत्त्युपपत्तेरिति,

ಹೀಗೆ ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಉದಾ :- ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಆಕಾಶವೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಜಲ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನು ಇರಬಹುದು.

तत्र ब्रूमः -

घटाकाशे यथा बाह्याकाशं नैवोपलभ्यते ।

तथैव प्रतिबिम्बेऽपि बिम्बाकाशं न दृश्यते ॥

ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ - ಘಟಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ಅದರಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶ ತೋರಿದರೂ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

यथा घटस्यान्तः आकाशमात्रेऽवच्छिन्नाकाशे च सत्यपि बाह्याकाशं नास्ति,

ಆಕಾಶವು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ - ೧. ಆಕಾಶ ಸಾಮಾನ್ಯ, ೨. ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಕಾಶ, ೩. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಂದು. ಘಟದ ಒಳಗಡೆ ಆಕಾಶಸಾಮಾನ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನಾಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

तथा जलस्यान्तराकाशमात्रे प्रतिबिम्बाकाशे च सत्यपि बिम्बाकाशं नास्त्येव ।

ಆದರಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಆಕಾಶವಿದೆ. ೧. ಆಕಾಶ ಸಾಮಾನ್ಯ, ೨. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಕಾಶ, ೩. ಬಿಂಬಾಕಾಶ ಎಂದು. ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ननु तथाऽपि जलस्यान्तरुक्तमाकाशद्वयं जलावच्छिन्नाकाशं चेति तत्रयमस्ति, घटस्यान्तस्तूत्काकाशद्वयमेवेति वैषम्यमिति चेन्न,

ಅಕ್ಷೇಪ - ಘಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಲಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶ ಎರಡೂ ಇರುವಂತೆ ಜಲಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಆಕಾಶವೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನಆಕಾಶಗಳೆರಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಂಬಪ್ರತಿಬಿಂಬಭಾವವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಶ್ರಯವಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಜೀವನಾದ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತನಾದ ನಿಯಾಮಕಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜಲದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿಯಾಮಕಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ?

यस्याकाशादेर्जलेनावच्छेदः तत्र प्रतिबिम्बनं च तत्र त्रितयसद्भावेऽपि, यस्य प्रतिबिम्बनमात्रं दर्पणादौ मुखादेः, तत्र त्रितयाभावेन प्रतिबिम्बपक्षपातायोगात् ।

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಲದಿಂದ ಅವಚ್ಛೇದಕವಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರುಬಗೆಯ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಂಬಪ್ರತಿಬಿಂಬಭಾವ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಮೂರುಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದರ್ಪಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಮುಖವನ್ನಾಗಲೀ ಕೇವಲ ಮುಖವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಮುಖವಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಯು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

ननु तर्हि ब्रह्मणोऽविद्ययाऽवच्छेदस्तत्र प्रतिबिम्बनं चेति द्वयमप्यस्त्विति चेत्,

ಆಕ್ಷೇಪ - ಹಾಗಾದರೆ ಆಕಾಶದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾವು ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು, ದರ್ಪಣದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಅವಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವು ಇರುತ್ತವೋ ಅದರಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚಿನ್ನಾತ್ರನು ಇರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು?

न, यत्र द्वयं, तत्र यद्यपि जलान्तर्जलाच्छिन्नाकाशे सत्येव पुनराकाशमात्रं प्रतिबिम्बाकाशं चास्ति,

ಇದು ತಪ್ಪು. ವಸ್ತುತಃ ಜಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಕಾಶಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶಗಳಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

तथाऽपि जलान्तर्बाह्याकाशस्य बिम्बाकाशस्य चाभावेन तत्स्थानीयस्य ब्रह्मणो जीवप्रदेशे नियन्तृत्वेनावस्थानायोगात् ।

ಅದರೂ ಸಹ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವಾಗಲೀ, ಬಿಂಬಾಕಾಶವಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವನೆಂಬ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾತ್ರರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ, ಅವಚ್ಛಿನ್ನರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಯಾಮಕರೂಪದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವಾಗಲೀ, ಬಿಂಬಾಕಾಶವಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಬಿಂಬಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲೀ, ನಿಯಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲೀ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

आकाशकमात्रस्थानीयस्य चिन्मात्रस्य त्वन्मते अनियन्तृत्वात् ।

ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಆಕಾಶಮಾತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನಾತ್ರನನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

तस्मादवच्छेदप्रतिबिम्बनयोर्विकल्पे समुच्चये वा ब्रह्मणोऽन्तर्यामित्वायोगः ।

ಅದ್ದರಿಂದ ಅವಚ್ಛೇದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ; ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

किञ्चावच्छेदोपाधौ घटादावच्छिन्नाकाशव्यतिरेकेणाकाशव्यक्त्यन्तरं प्रतिबिम्बनोपाधौ दर्पणादौ च प्रतिबिम्बव्यतिरेकेण मुख्यव्यक्त्यन्तरं नास्तीत्यन्यत्रोक्तम् ।

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಜಲವು ಅವಚ್ಛೇದಕ್ಕೂ ಉಪಾಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಉಪಾಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಆಕಾಶವಿದೆಯೆಂದೂ; ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಿದೆಯೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರಡಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಆಕಾಶಮಾತ್ರವನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ಜೀವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲೀ ಶುದ್ಧಚಿನ್ಮಾತ್ರನಾಗಲೀ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದರ್ಪಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಮುಖವೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ನನು ನಾನವಸ್ಥಾನಿರಾಸಾಯ ನಿಯನ್ತ್ರಭೇದಃ, ಅಪಿ ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯದ್ವಯಾಭಿವ್ಯಾಧಿ
ಉಪಯೋಗಭೇದ ಇತ್ಯೇತದನ್ವಯ ನಿರಾಹ - ಯಚೇತಿ ।

ವಿವರಣೆ - ಅನವಸ್ಥಾನಿರಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಾಮಕರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮಾಂ ಪ್ರತಿತಿ । ಜೀವೇಶಭೇದಾದೇ ಪ್ರತಿಶರೀರಂ ತಯೋಃ ಸತ್ತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।
ಅನೇಕಾಹಮರ್ಯೇತಿ । ಬಹುವಚನಪ್ರಯೋಗಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಮಾಂ ಪ್ರತಿ' ಎಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಜೀವರನ್ನೇ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. 'ಅನೇಕಾಹಮರ್ಥಶ್ರವಣಾಚ್ಚ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರವಿಷಾಮಃ ನಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಮದ್ ಶಬ್ದದ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯೇ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇವ ಸತ್ಯಂ, ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ಚೇತ್, ಭೇದಸ್ಸತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆ
ಮಿಥ್ಯೇತಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಬಾಧಕಂ ನೇತಿ ಚೇತ್, ತುಲ್ಯಂ ಭೇದೋಪೀತ್ಯಾಹ -
ಬಾಧಕೇತಿ ।

ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾಗಿವೆ.

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿರುವ ಭೇದವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪ - ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತ್ವವನ್ನು (ದೇಹದ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು) ಒಪ್ಪಿದರೆ ಏನೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವಲ್ಲ?

ಸಮಾಧಾನ - ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಏನೂ ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು 'ಬಾಧಕಾಭಾವಾಚ್ಛ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತಃ ಶಬ್ದಪರಾಮರ್ಶಿ ದರ್ಶಯಿತುಮ್, 'ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತವನಂತರಮ್' ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । 'ಅನ್ಯತ್ರ' ನ್ಯಾಯಾಮೃತೇ ದ್ವಿತೀಯಪರಿಚ್ಛೇದೇ "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತರ್ಥವರ್ಣನ-ಪ್ರಸ್ತಾವೇ ।

"ನಾನೋಽತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತನಂತರಂ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಅನ್ಯತ್ರ' ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ದ್ವಿತೀಯಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ 'ಅತಃ' ಇತ್ಯನೇನ ಪ್ರಸ್ತುತಸರ್ವನಿಯಂತಾರಂ ಪರಾಮೃತಯ ಅನ್ಯೋ ದ್ರಶ್ಯ ನಾಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತೇ 'ಅಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಾಮೇ ಅಯಮೇವ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕೋ ನಾನ್ಯಃ ಪುರುಷೋಽಸ್ತಿ' ಇತ್ಯಾದಾವನ್ಯಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಸದೃಶಪರತಯಾ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನತ್ವೇನ, ಇಹಾಪಿ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕದ್ವಿಚ್ಛಿಂತರ-ನಿಷೇಧಾತ್, ಭೇದನಿಷೇಧಾಭಾವಾದಿತಿ ನಿರಸ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ಸಾರ ಹೀಗಿದೆ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡಿ 'ಅನ್ಯಃ ದ್ರಷ್ಟಾ ನ' ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟಾಪುರುಷನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. "ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನು; ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ಯಶಬ್ದವು ಸದೃಶನಾದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಹೊರತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತರಣ (೧-೨-೫)

ನಿಯಾಮಕಪುರುಷನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ಜೀವ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ "ನಾನೋಽತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವುಳ್ಳವನು; ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ನೆಹ ನಾನಾ" ಇತ್ಯಾದಿಕಮಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಥಮಪರಿಚ್ಛೇದೇ ನಿರಸ್ತಮಿತಿ
ಭಾವ: |

"ನೆಹ ನಾನಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭಿನ್ನನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವಯವ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿವರಣೆ ಅವच्छेदपक्षे अन्तर्याम्यवस्थानं न युक्तम्, प्रतिबिम्बपक्ष एव युक्तमित्युक्तम्,

ವಸ್ತುತಃ ವಿವರಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तदयुक्तम्, पक्षद्वयेऽप्ययोगादिति दूषयितुमनुवदति - अत्रेति ।
अवच्छेदेति । अविद्यावच्छिन्नो जीवस्तत्र प्रतिबिम्बितो वा जीव इति मतद्वयम् ।
अत्राद्य इत्यर्थः । कुत इत्यत आह - घटेति ।

ವಿವರಣಾಕಾರನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲೀ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದ್ವೈತಮತವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷೇ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ಜೀವನು ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಘಟ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - युक्ततामाह - जलेति । अवच्छेदपक्षे यथा युक्तता, तथा प्रतिबिम्बपक्षेऽपीति परोक्तं दृष्टान्तीकृत्याह - घटेति ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು 'ಜಲಗತ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಘಟಾಕಾಶ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶ್ಲोकं व्याचष्टे - यथेति । नास्त्येवेति । तथा च बिम्बरूपत्वादन्तर्यामिणः तत्र नावस्थानमिति भावः ।

ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. 'ನಾಸ್ತ್ಯೇವ' ಎಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಬಿಂಬರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರಲಾರನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रतिबिम्बपक्षे अवच्छेदवैलक्षण्यमाशङ्कते - नञ्विति । उक्तमिति । बिम्बप्रतिबिम्बत्वरहितमाकाशमात्रं प्रतिबिम्बाकाशं चेति द्वयमित्यर्थः ।

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆಯೆಂದು 'ನನು ತಥಾಽಪಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಉಕ್ತಮ್' ಎಂದರೆ ಬಿಂಬಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದದ ಶುದ್ಧ ಆಕಾಶವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - द्वयमेवेति । आकाशमात्रमवच्छिन्नं चेति द्वयं, नतु प्रतिबिम्बाकाशमित्यर्थः । तस्यास्वच्छतया प्रतिबिम्बनानुपाधित्वादिति भावः ।

'ದ್ವಯಮೇವ' ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶಗಳೆರಡೇ ಎಂದರ್ಥ. ಹೊರತು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಘಟವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - त्रितयाभावेनेति । तथा च ब्रह्मणोऽविद्यायां प्रतिबिम्बितमात्रत्वेन, तत्र चिन्मात्रस्य प्रतिबिम्बितस्य च, घटादावाकाशद्वयस्येव दर्पणादौ मुखमात्र-प्रतिबिम्बमुखरूपद्वयस्येव, भावेऽपि त्रितयाभावेनावच्छेदपक्षत्यागेन प्रतिबिम्ब-पक्षस्वीकारायोगादित्यर्थः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ತ್ರಿತಯಾಭಾವೇನ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನು ಇರಬಹುದು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮುಖವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬ ಮುಖಗಳೆರಡೇ ಇರುವವೋ ಹೊರತು, ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಮುಖವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಘಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಘಟಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಕಾಶಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಸತ್ಯಂ, ಯತ್ರೈಕಸ್ಯಾವಚ್ಛೇದಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಂ ಚ, ತತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಮಚ್ಛಿನ್ನಂ चेತಿ ತ್ರಿತಯಮನ್ಯತ್ರ ದ್ವಯಮಿತಿ । ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಕೃತೇ ತಥಾಽಸ್ತಿವತಿ ಶಾಙ್ಕತೇ - ನನ್ವಿತಿ ।

ಹೌದು, ಯಾವ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅವಚ್ಛೇದ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ದರ್ಪಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಮುಖ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಎರಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲೀ ಎರಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಎರಡೇ ಹೊರತು ಮೂರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛೇದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಮೂರೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಜಲವು ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಸಹ ಬರಬಹುದೆಂದು 'ನನು' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕಿಮೇತಾವತಾ; ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇಕೇ ದೇಹೇ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ चेತಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ರಯಸಿದ್ಧಾವಪಿ ತತ್ರಾವಚ್ಛಿನ್ನಂ ವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಂ ವಾ ನಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ, ತಸ್ಯ ನಿಯಮ್ಯರೂಪಜೀವತ್ವಾತ್ । ಅಥ ತತ್ರತ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವಾ, ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾಧುಪೇತಂ ಬಿಂಬಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾ ತಥೇತಿ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಭಾವೇನ, ಅನ್ತರ್ಯೇ ದೋಷಮಾಹ - ಯತ್ರೇತಿ ।

ಇದರಿಂದೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿಯಮ್ಯರಾದ ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಮೂರುಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬಿಂಬಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಯತ್ರ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ದ್ವಯಮ್' ಅವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಂ ಚೈತ್ಯರ್ಥಃ । ಆದೇ ದೋಷಮಾಹ - ಆಕಾಶಮಾತ್ರೇತಿ । ವಿಕಲ್ಪ ಇತಿ । ಘಟಾದಾವಾಕಾಶಸ್ಯೇವಾವಚ್ಛೇದಮಾತ್ರಂ ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಂ, ದರ್ಪಣಾದೌ ಮುಖಸ್ಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽವಿಧ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಮಾತ್ರಂ ನ ತ್ವವಚ್ಛೇದ ಇತಿ ವಿಕಲ್ಪಪಕ್ಷೇ, ಜಲಾದಾವೇಕಸ್ಯಾಕಾಶಸ್ಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ ಅವಿಧ್ಯಾಽವಚ್ಛೇದಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಂ चेತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಪಕ್ಷೇ ಚೈತ್ಯರ್ಥಃ । ಪಕ್ಷದ್ವಯೇಽಪ್ಯನ್ತರ್ಯಾಮಿಭೂತಸ್ಯ ತತ್ರಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

'ದ್ವಯಮ್' ಎಂದರೆ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದರ್ಥ. ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಆಕಾಶಮಾತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಕಲ್ಪಃ' ಎಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದರ್ಪಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಪಕ್ಷ. ಇನ್ನು ಜಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾಶವು ಅವಚ್ಛಿನ್ನವೂ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವೂ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನೂ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಪಕ್ಷ. ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನ್ವವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಪಕ್ಷೇ ಚ ಯಚ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮಾಕಾಶಾಸ್ಯಾನೀಯಂ ತದೇವಾಗತ್ಯಾ ನಿಯಂತು ಸ್ಯಾದಿತಿ ಕश्चिद् ब्रूयात्तं प्रत्याह - किञ्चेति । 'अन्यत्र' न्यायामृते ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೋಷವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಅಂತಹ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವನ್ನು ಇದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು. 'ಅನ್ಯತ್ರ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

गुरुराजीयम् - यदुक्तं परैरेको हि प्रत्यगात्मा भवति । न द्वौ प्रत्यगात्मानौ सम्भवतः । एकस्यैव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतः । यथा घटाकाशो मठाकाश इति । तद्वदिति । तदनूय दूषयति - यच्चोक्तमिति ॥ मां प्रतीति ॥ एकस्यैव प्रत्यगात्मनो भेदव्यवहार उपाधिकृत इत्यत्र मां प्रति दृष्टान्ताभावात् । गगनेऽपि भेदस्य स्वाभाविकत्वेनोपाधिकृतत्वाभावेन तस्य दृष्टान्तत्वासम्भवादिति भावः । अवच्छेदपक्ष इति ॥ सर्वगतस्य गगनस्य घटाकाशत्वव्यपदेशः । तथा तदुपाध्यवच्छिन्ने ब्रह्मणि जीवत्वव्यपदेश इत्यवच्छेदपक्ष इत्यर्थः । द्विगुणीकृत्येति ॥ सर्वगतस्य ब्रह्मण उपाध्यवच्छेदे प्राथमिकी वृत्तिः । पुनरवच्छिन्नेऽपि नियन्तृत्वादिसिद्धिर्चमनवच्छिन्नस्य वृत्त्यन्तरमाश्रयणीयम् । न चैतदुपलब्धचरमिति द्विगुणीकृत्य वृत्त्यनुपपत्तिः । गगनस्य त्ववच्छिन्ने

वृत्त्यनङ्गीकाराद्वैषम्यमिति भावः । अन्तःकरणप्रतिबिम्बितजीवनियन्तृत्वेन ब्रह्मणस्तत्रावस्थानाद् द्विगुणीकृत्य वृत्त्यनुपपत्तिस्तत्रापि समेत्याशङ्क्याह - प्रतिबिम्बेति ॥ किमवच्छेदपक्षं परित्यज्य प्रतिबिम्बपक्षमेवाश्रित्य ब्रह्मणोऽवस्थानं प्रतिपाद्यते । किं वा प्रतिबिम्बपक्षमभेदव्यवच्छेदपक्षं चाश्रित्यान्तर्यामिणोऽवस्थानमिति । नाद्यः । अवच्छेदपक्ष इव प्रतिबिम्बपक्षेऽप्याकाशद्वयस्यैव प्राप्या बिम्बाकाशस्याभावादित्याह - यथेति । अथावच्छेदप्रतिबिम्बपक्षयोस्साम्यं विघटयति - नन्वेति ॥ उक्तमाकाशद्वयं स्वाभाविकाकाशः प्रतिबिम्बाकाशश्चेत्याकाशद्वयमित्यर्थः । तर्ह्यवच्छेदप्रतिबिम्बनवति त्रितयसद्भावेऽप्यवच्छेदमात्र इव प्रतिबिम्बनमात्रेऽपि द्वयस्यैव सत्त्वेनावच्छेदपक्षं परित्यज्य प्रतिबिम्बपक्षाश्रयणमयुक्तमित्याह - यस्येति ॥ त्रितयाभावेनेति ॥ दर्पणादौ स्वाभाविकाकाशस्य प्रतिमुखाकाशस्य सद्भावेऽपि दर्पणादेर्जलादिवदनिबिडद्रव्यत्वाभावेन दर्पणावच्छिन्नाकाशाभावेन त्रितयाभाव इत्यर्थः । नन्ववच्छेदपक्षमात्र इव प्रतिबिम्बपक्षमात्रेऽपि त्रितयाभावेऽपि ब्रह्मणोऽविद्ययाऽवच्छेदस्य प्रतिबिम्बस्य च सत्त्वादाकाशवत्त्रितयसिद्धिस्त्यात् । न चैवमवच्छेदपक्षस्याप्याश्रयणेऽवच्छेदपक्षो न युक्त इत्यादिपूर्वोक्तिव्याघात इति वाच्यम् । केवलावच्छेदमात्रपक्षे त्रितयलाभस्य तत्रानभिप्रेतत्वादवच्छेदसहित-प्रतिबिम्बपक्षे त्रितयलाभस्य चाभिप्रेतत्वात् । ततश्च न विरोध इति समुच्चयमाशङ्कते - ननु तर्हीति ॥ एवमवच्छेदप्रतिबिम्बपक्षोभयाश्रयणेऽपि तेनान्तर्यामिणस्सत्त्व-सिद्धिरित्याह - यत्रेत्यादि ॥ अवच्छेदपक्षाश्रयणेनाह - बाह्याकाशस्येति ॥ प्रतिबिम्बपक्षाश्रयणेनाह - बिम्बाकाशस्येति ॥ ननु जीवप्रदेशे चिन्मात्रावस्थाने चिन्मात्रस्यैवान्तर्यामित्वादनन्तर्यामिणोऽवस्थानसिद्धिरित्यत आह - आकाशमात्रेति ॥ अन्यथाऽपसिद्धान्तस्तस्यादिति भावः । तस्मादिति ॥ परेणावच्छेदपक्षस्य प्रतिबिम्ब-समुदायपक्षयोर्निराकृतत्वादिति भावः । किञ्चेति ॥ तथा चास्याभ्युपगमवादेनोक्तत्वात् ग्रन्थान्तरस्यस्वोक्तिविरोध इति भावः ॥ दर्पणादौ च प्रतिबिम्बव्यतिरेकेण मुख्य-यत्त्यन्तरं नास्तीत्यन्यत्रोक्तमिति ॥ मुख्यप्रतिमुखानुगतमुखत्वातिरिक्तमुखमात्ररूप-व्यत्यन्तरस्यैव जीवब्रह्मानुगत चित्त्वातिरिक्तचिन्मात्ररूपस्याज्ञानाश्रयत्वयोग्य-व्यत्यन्तरस्य चाभावाच्चेति न्यायामृते प्रथमपरिच्छेदेऽज्ञानस्य विवरणोक्त-चिन्मात्राश्रितत्वभङ्गे उक्तमित्यर्थः ।

ಸಾರ

ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಾಮಕರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಚೇತನರವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ "ಹಂತಾಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. 'ನಾನೋಽಂತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಆಮಾತಃ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತ ದ್ರಷ್ಟಾಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾಕಾರನ ವಾದವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ - ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶವು ಘಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಘಟದಲ್ಲಿದ್ದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಕಾಶವಿದೆಯೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಆಕಾಶವು ಜಲದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆಕಾಶವೂ ಸಹ ಜಲದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಜೀವನೆಂಬ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವಚ್ಛೇದಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇರಬಹುದು. ನಿಯಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಎಂದು.

ವಿವರಣಾಕಾರನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹುರುಳಲ್ಲದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಸಂಭಾವಿಕವೋ ಅದರಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಿರುವುದೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಂಭಾವಿಕ.

ವಸ್ತುತಃ ಜಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕಾಶ, ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಆಕಾಶಗಳೆಂದು ಮೂರು ಆಕಾಶಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಆಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶಗಳೆರಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇನೋ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಮುಖಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಂಬಭೂತವಾದ ಮುಖವಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ತರೀಖಹುದು. ಅವಿದ್ಯಾವಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿರಬಹುದು. ನಿಯಾಮಕಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅವಚ್ಛಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಬ್ರಹ್ಮ, ಚಿತ್ರಾನ್ತರೀಖವೆಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಬ್ರಹ್ಮರು ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮ್ಯರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದದ ಕಾರಣ ನಿಯಾಮಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಯಿತೆಂದರೆ 'ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ, ಎರಡು ತುಂಬದು ಒಂದು ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ದಾಸರ ಒಗಟಿನ ಪದ್ಯದಂತೆ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವಚ್ಛಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಜೀವಭಾವವಿರುವುದಿಂದ ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೊಬ್ಬ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಪುಂಸಕನಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

////////////////////

• • • • •

ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

यच्चोक्तमुभाभ्याम् – आद्यसूत्रे अधिदेवादिषु योऽन्तर्यामी स परमात्मेत्यन्वय इति,

ಅನುವಾದ - ರಾಮಾನುಜರು ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ - "ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೇವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್" ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು.

तत्र, तथात्वे 'अधिदैवादिषु' इत्यस्य वैयाख्यात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೇ ಅರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ 'ಅಧಿದೈವಾದಿಷು' ಎಂಬ ಪದವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿದೈವಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ.

विषयवाक्यसूचनस्यान्तर्यामिपदेनैव सिद्धेः ।

ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿದೈವವೆಂಬ ಪದವು ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪದದಿಂದಲೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

अन्यथा “अन्तस्तद्धर्म” इत्यादावादित्यादिष्वन्तरिति साध्यं निर्दिश्येत ।'

(१) श्रीभाष्य – 'स्थानादिव्यपदेशाच्च' इत्यत्र 'यश्चक्षुषि तिष्ठन्' इत्यादिना प्रतिपाद्यमानं

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಂತರ್ಯಾಮಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಹೀಗೂಪ್ರದಿದ್ಧರೆ 'ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಅದಿತ್ಯಾದಿಷ್ಟ

ಇತ್ಯಾದಿ । 'ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಶರೀರಂ ಯೋ ಮೃತ್ಯುಮನ್ತರೇ ಸಂಚರನ್ ಯಂ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ವೇದ ಷಽ ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾಽಪಹತಪಾಪ್ನಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ' ಇತಿ ಪರಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಸರ್ವಶರೀರತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ನಿಯನ್ತೃತ್ವಂ ಚ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯತೇ । ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಚಾಮೃತತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ ಧರ್ಮಃ । ನ ಚ ಪರಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಕರಣಾಯತ್ತಂ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಕಮ್, ಅಪಿತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಏವ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ ಸತ್ಯಸಂಕ್ಲೃಪ್ತತ್ವಾಚ್ಚ ಸ್ವತಃ ಏವ । ತಥಾಚ ಶ್ರುತಿಃ 'ಪಶ್ಯತ್ಯಪಚಕ್ಷುಸ್ಸ ಶೃಣೋತ್ಯಕರ್ಣಃ ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗ್ರಹೀತಾ' ಇತಿ । ನ ಚ ದರ್ಶನಶ್ರವಣಾದಿಶಬ್ದಾಶ್ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಜನ್ಮನೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಾಚಕಾಃ, ಅಪಿತು ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸ್ಯ । ಸ ಚ ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಕರ್ಮತಿರೋಹಿತಸ್ವಾಭಾವಿಕಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಜನ್ಮಾ, ಪರಸ್ಯ ತು ಸ್ವತಃ ಏವ । 'ನಾನ್ಯೋಽಂತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟಾ' ಇತ್ಯೇತದಪಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ಯೋದಿತಾಭಿಯನ್ತುರ್ದೃಷ್ಟುರನ್ಯೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ನಾಸ್ತೀತಿ ವದತಿ । 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ' 'ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ' ಇತ್ಯೇವಮಾದಿಭಿರ್ಬಾಕ್ಯೈಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಾದಿನಿಯಮ್ಯೈರನುಲಭ್ಯಮಾನ ಏವ ನಿಯಮಯತೀತಿ ಯತ್ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಮ್, ತದೇವ 'ಅದೃಶೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ಅಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ' ಇತಿ ನಿಗಮಯ್ಯ 'ನಾನ್ಯೋಽಂತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟಾ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ತಸ್ಯ ನಿಯನ್ತುರ್ನಿಯನ್ತ್ರನ್ತರಂ ನಿಷಿದ್ಧಚತೇ । 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ' ಇತಿ ಚ 'ತೇ' ಇತಿ ವ್ಯತಿರೇಕವಿಭಕ್ತಿನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯಾತ್ಮತಯೋಪದಿಷ್ಯಮಾನೋಽಂತರ್ಯಾಮಿ ನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ॥ ೧೯ ॥

ನ ಚ ಸ್ಮಾರ್ತತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾಚ್ಚಾರೀರಶ್ಚ

ಸ್ಮಾರ್ತಮ್ ಪ್ರಧಾನಮ್ । ಶಾರೀರಃ ಜೀವಃ । ಸ್ಮಾರ್ತಶ್ಚ ಶಾರೀರಶ್ಚ ನಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ । ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ತಯೋರಸಂಭಾವಿತಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ । ಸ್ವಭಾವತಃ ಏವ ಸರ್ವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ನಿಯನ್ತೃತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮತ್ವಂ ಸ್ವತಃ ಏವಾಮೃತತ್ವಂ ಚ ತಯೋರನ್ಯ ಸಂಭಾವನಾಗಂಭವರ್ಹತಿ । ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ - ಯಥಾ ಸ್ಮಾರ್ತಮಚೇತನಂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವನಿಯನ್ತೃತ್ವಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಾದಿಕಂ ನಾರ್ಹತಿ ತಥಾ ಜೀವೋಽಪ್ಯತದ್ಧರ್ಮತ್ವಾದिति । ಅಮಿಷಾಂ ಗುಣಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನೃನ್ವಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ವ್ಯತಿರೇಕಶ್ಚ ಸ್ತೃತ್ರದ್ವಯೇನ ದರ್ಶಿತಃ ॥ ೨೦ ॥

ನಿರಪೇಕ್ಷಂ ಚ ಹೇತ್ವನ್ತರಮಾಹ -

ಽಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ

ಽಭಯೇ ಮಾಪ್ಯನ್ದಿನಾಃ ಕಾಷ್ಠಾಶ್ಚ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೋ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವೇನ ವಾಗಾದಿಭಿರಚೇತನೈಸ್ಸಮಮ್ ಏನ್ ಶಾರೀರಮಪಿ ವಿಭಜ್ಯಾಧೀಯತೇ 'ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿष्ठನ್ನಾತ್ಮನೋಽನ್ತರೋ ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಮನ್ತರೋ ಯಮಯತಿ ಸ ತ ಆತ್ಮಾಽನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಇತಿ ಮಾಪ್ಯನ್ದಿನಾಃ, 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿष्ठನ್' ಇತಿ ಚ ಕಾಷ್ಠಾಃ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಯಮ್ಯತಯಾ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವೇನೈನಮಧೀಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಂತೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋ ವಿಲಕ್ಷಣೋಽಪಹತಪಾಪ್ನಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಇತಿ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್

ಅಂತಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಧಿದ್ಯಾತ್ಮಂತರ್ಗತತ್ವವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.

ತಸ್ಮಾದಧಿದೇವಾದಿಪ್ರಕರಣेषು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪदेशಾದिति यथाश्रुत एवान्वयः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಧಿದೈವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿಭೂತಾದಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಶ್ರುತನಾದವನು ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗೇ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು; ಹೊರತು ಅಧಿದೈವಾದಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಾರದು.

वरं हि वैयर्थ्यादपि लक्षणा ।

ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅಧಿದೈವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೈವಾದಿಪ್ರಕರಣವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಷ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ವೈಯರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷಣವು ದೊಡ್ಡ ದೋಷವಲ್ಲ. ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣ ಈ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ. ನಿಮಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ.

एवं हि न केवलं तद्वर್ಮव्यपदेशमात्रं, किन्तु तस्याभ्यासोऽप्यस्तीति सूचितम् ।

ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶರೂಪವಾದ ಹೇತುವಷ್ಟೇ ಇರುವುದಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

यच्च द्वितीयसूत्रेऽतद्वर्माभिलापो नाम प्रधानधर्मविरुद्धधर्माभिलाप इत्युक्तं,

ಇನ್ನು ಪರರು 'ನಚ ಸ್ಫೂರ್ತಮ್' ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಆತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪ' ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನದ (ಪ್ರಕೃತಿಯ) ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

तत्र, आद्यसूत्रस्थेन “तद्वर್ಮव्यपदेशात्” इत्यनेन पुनरुक्तेः । ब्रह्मधर्मो हि प्रधानधर्मविरुद्ध एव । तस्मात् त्रिगुणत्वादिधर्माभिलापाभावादित्येवार्थः ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್" ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಈ ವಿಷಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಧಾನದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಹೇತುವನ್ನು ಎರಡು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ 'ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ತ್ರಿಗುಣತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಕಿञ्च - “ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್” “ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ” “ಸಮ್ಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತೀರಿತಿ ಚೇನ್ನ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಕಮತಿತಂ, “ಶಾರೀರಶ್ರೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ” ಇತಿ ವರ್ತಮಾನಂ, “ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ” “ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಚಾಽಽಗಾಮಿ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕಮ್ ||

ಮತ್ತು “ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್” “ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ” “ಸಂಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತೀರಿತಿ ಚೇನ್ನ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ “ಶಾರೀರಶ್ರೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೂ ಸಹ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ “ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ” “ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಅದ್ವೈತಿಭಿರ್ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತೇ ಕಥಮದ್ವೈತದೃಷಕಮ್ ।

ಸೂತ್ರಜಾತಂ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತತಯಾ ಲಜ್ಜಾಂ ವಿನೈವ ತು ||

ಅದ್ವೈತಮತವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪರವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ.

ಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥವಾದಿನಿ ಸೂತ್ರಾಣೀತ್ಯೇವ ಕೀರ್ತನಮ್ ।

ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾ ತರ್ಹಿ ವೇದಬೋಧ್ಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವಬೋಧಕಃ ||

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಬೌದ್ಧಾಗಮೋಽಪಿ ವೇದಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾರೂಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ।

ಬೌದ್ಧೋಽಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂತೇ ಭವಾನಿವ ॥

ಹಾಗಾದರೆ ಬೌದ್ಧಗ್ರಂಥವೂ ಸಹ ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಬಹುದು. ನಿನ್ನಂತೆ ಬೌದ್ಧನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಿಥ್ಯೈಶೋರ್ಯಃ ಕಿಂತು ತತ್ತ್ವಂ ಶೂನ್ಯಮೇವೇತಿ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ।

ಅಸದ್ವೇ(ದ್ವೈ)ತ್ಯಾದಿವಚನಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇದಕಮ್ ॥

ವೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧನು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾ. ತತ್ತ್ವವು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ 'ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವೇದವೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ತತ್ತ್ವವೇದಕವೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪೌರುಷೇಯಭಾವೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಮಾಣತಾ ।

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮಾತ್ರೇಣ ನಾರ್ಯೇನ ಪರಿತುಷ್ಯತಿ ॥

ಬೌದ್ಧರು ವೇದವನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಾದರೂ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ನೀವು ನೀಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಸಕೃಚ್ಛ್ರುತಿभिಃ ಸ್ತುತೈರ್ಭೇದೇ ಯತ್ನೇನ ಸಾಧಿತೇ ।

ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥತಾಂ ಕಥಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತ್ವಯಮ್ ॥

ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಭಾಷ್ಯಕಾರನೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನೀನು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮೃಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಸೌಗತಾ ವೇದಬಾಹ್ಯಾ ಹಿ ವೇದಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿನಃ ।

ಅವೈದಿಕಾ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವೈದಿಕೈಃ ಪರಿವರ್ಜಿತಾಃ ॥

ಬೌದ್ಧನು ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಬಾಹ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವೈದಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಾನ್ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವೇದಾನಾಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರಸಾಧಯನ್ ।

ಮಾಯಿ ತು ಯತ್ರತಸ್ತಾಜ್ಯೋ ವೈದಿಕೈರ್ಹಿತಶತ್ರುವತ್ ॥

ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ವೇದದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವೈದಿಕರೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವೇದದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರುವಿಗಿಂತ ಹಿತಶತ್ರುವಾದವನು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧರಿಗಿಂತಲೂ ಇಂತಹ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

टीकाक्षरार्थस्तु स्पष्टः ॥

॥ इति श्रीब्रह्मण्यतीर्थपूज्यश्रीपादशिष्यव्यासतीर्थविरचितायां
तात्पर्यचन्द्रिकायाम् अन्तर्याम्यधिकरणं सम्पूर्णम् ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು.

प्रकाशः —

एवमधिकरणप्रमेयं परमते निरस्य, मायिमते रामानुजमते च
सूत्राक्षरार्थानुपपत्तिमाह — यच्चेति ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿವರಣೆ - ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮಾನುಜರ ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಯಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕೇಶಾಶ್ವಿದಿಧಿಕರಣಗಾರೀರಂ ಪರಮತಾದನತಿಭಿನ್ನತ್ವಾನ್ ಪೃಥಗ್ದೂಷಿತಮ್ ।
ತಥಾ ಹಿ -

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪರವಾದಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತಮತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ -

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रधानस्य वाक्यशेषोक्तद्रष्टृत्वाद्ययोगेन शङ्कितुमयोग्यत्वात्, अयमन्तर्यामी ऐश्वर्ययोगविशेषनिमित्तप्रकृष्टादृष्टवान् जीवविशेषः परमात्मा वेति सन्देहे,

ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟತ್ವಗಳು ಬರುತ್ತವೋ, ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಗುಣವಿಶೇಷನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತನಾದ ಜೀವವಿಶೇಷನೋ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

ಪ್ರಕಾಶ: - वाक्यशेषे “द्रष्टा श्रोता मन्ता” इति करणजन्यदर्शनश्रवणमननादि-
रूपज्ञानवत्त्वश्रवणात् तस्य च जीव एव सम्भवाद् द्रष्टृत्वादेः करणजन्य-
ज्ञानपरत्वमनङ्गीकृत्य रूपादिसाक्षात्कारमात्रपरत्वेऽङ्गीक्रियमाणे रूपादिसाक्षात्कारस्य
जीवपरयोः साधारण्येन अस्मिन् प्रकरणे “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इति
द्रष्टृन्तरनिषेधायोगात् करणायत्तज्ञानपरत्वात्, जीवस्यैतादृशद्रष्टृत्वेन
निषेधायोगात्तद्वलेन “आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद” इत्यात्मसि-
थयन्तरत्वाविदितत्वनियन्तृत्वादेः कथञ्चिन्नेयत्वात् जीवविशेष एवान्तर्यामीति
प्राप्ते,

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ - ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟಾ, ಶ್ರೋತಾ, ಮಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವಾದ ದರ್ಶನ, ಶ್ರವಣ, ಮನನ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವತ್ತ್ವವು ಜೀವನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ 'ದ್ರಷ್ಟಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನವಿಷಯವತ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಕೇವಲ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ನಾನೋಽಂತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟೃಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 'ದ್ರಷ್ಟಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನವು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ "ನಾನೋಽಂತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ "ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮನೋಽಂತರೋ ಯಮಾತ್ಮಾ ನ ವೇದ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತರತ್ವ, ಅವಿದಿತತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನೆಂಬ ವಿಶೇಷಪುರುಷನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಯ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿष्ठನ್" ಇತ್ಯಾದಿಭು
 ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಸರ್ವಭೂತಾಂತ:ಪ್ರವೇಶಸರ್ವನಿಯಮನಸರ್ವಶರೀರಕತ್ವಾದಿತದ್ವರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮೈವ ।
 "ದ್ರಷ್ಟಾ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಶಿಷೇಷಸ್ತು ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಮಾತ್ರಪರೋ ನ ಕರಣಾಯತ್ತಜ್ಞಾನಪರ: । ಸ
 ಚ "ಪತ್ರಯತ್ಯವಕ್ಷು: ಸ ಶೃಣೋತ್ಯಕರ್ಣ:" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪರಸ್ಯೈವ । "ನಾನ್ಯೋಽಂತೋಽಸ್ತಿ" ಇತಿ
 ದ್ರಷ್ಟಾಂತರನಿಷೇಧಸ್ತು ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇಣ ದ್ರಷ್ಟಾಂತರನಿಷೇಧಪರ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತಿ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ - ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಭೂತಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ 'ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಏನರ್ಥ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. 'ದ್ರಷ್ಟಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೂ ಸಹ "ಪಶ್ಯತ್ಯಚಕ್ಷು: ಸ ಶೃಣೋತ್ಯಕರ್ಣ:" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 'ನಾನೋಽಂತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ' ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟೃಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ ನಿಷೇಧಮಾಡುತ್ತಿದೆ? ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಪ್ರಧಾನನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದ್ರಷ್ಟೃಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ प्रधानपूर्वपक्षस्य प्रागेव समर्थनेन तत्प्रागोऽयुक्तः । अन्यथा “नच स्मार्तम्” इति प्रधानप्रत्याख्यानायोगः ।

ಇವರು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ‘ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾದೀತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदत्रोक्तं श्रुतप्रकाशे - “नच स्मार्तम्” इति दृष्टान्ततयैवोपन्यस्तो न प्राधान्येन अत एव “नच स्मार्तमतद्धर्माभिलाषाच्छारीरश्च” इत्येवमन्तमेकं सूत्रमिति,

ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೀಗಿದೆ - ‘ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ, ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್ ಶಾರೀರಶ್ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ‘ಉಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - तत्र, दृष्टान्तत्वद्योतकाभावात् । अन्यथा “नानुमानमतच्छब्दात्” “प्राणभृच्च” इत्यादावपि तथात्वापत्तिः ।

ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದ ಈ ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದ್ಯೋತಕವಾದ “ಯಥಾ” ಅಥವಾ “ಇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪದಗಳೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ‘ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್’ ಎಂಬುದೇ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರ. ‘ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ’ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ “ನಾನುಮಾನಮತಶಬ್ದಾತ್” “ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ” ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ಅನುಮಾನಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಪ್ರಾಣಭೃತ್’ ಅಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹಾಗೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಲ್ಲವೇ?

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪ್ರಕಾಶ: - ದೃಶಾಂತೋಪಾದಾನಸ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾच्च । 'ನಚ ಶಾರೀರಃ ಸ್ಮಾರ್ತವತ್' ಇತ್ಯಾದಿವಿನ್ಯಾಸಾಪಾತಾच्च ।

ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು 'ನಚ ಶಾರೀರಃ ಸ್ಮಾರ್ತವತ್' ಎಂದೇ ಸೂತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅಪಾದಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रधानशङ्कानुदयादेवं कल्पनमिति चेन्न,

ಆಕ್ಷೇಪ - ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯವೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ.

तच्छङ्कोदयस्य मूल एवोक्तत्वात् । 'शारीरश्च' इति चशब्दास्वारस्याच्च ।

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 'ಶಾರೀರಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಾಕರ್ಷಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನೊಬ್ಬನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದರೆ ಈ 'ಚ' ಶಬ್ದವು ಅಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अस्यापि जीवमात्रनिरासपरत्वे योगविभागायोगेन "अतद्धर्माभिलापात् शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते" इत्येकवाक्यतयैव विन्यासः स्यादिति ।

ಮತ್ತು 'ಶಾರೀರಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಜೀವನನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ "ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ" ಎಂದು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವರ ಮತವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - नन्वधिदैवादिचिहितेषु वाक्येष्विति विषयसूचनार्थं तदित्युक्तमित्यत आह - विषयेति ।

'ಅಧಿದೈವಾದಿಷು' ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಅಧಿದೈವ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ವಿಷಯವಾಕ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಭವನ್ಮತೇಽಪ್ಯಧಿವಾದಿಪ್ರಕರಣೌಷ್ವಿತಿ ಪ್ರಕರಣಲಕ್ಷಕತ್ವಾಲ್ಲಕ್ಷಣಾದೌಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ವರಂ ಹೀತಿ ।

ದ್ವೈತಿಗಳೂ ಸಹ ಅಧಿದೈವಾದಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿದೈವವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾಮಾಡುವಂತಹ ದೋಷಬರುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ವರಂ ಹಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ एव “एकादश वै पशोरवादानानि तानि द्विरवद्यति” इति वाक्यवैयर्थ्यपरिहाराय “यद्यपि चतुरवर्त्ती यजमानः पञ्चावतैव वपा कार्या” इत्यत्र वपाशब्दे पाशुकहविर्मात्रलक्षणेति स्वीकृतं मीमांसकैरिति भावः ।

ಲಕ್ಷಣಾದೋಷಕ್ಕಿಂತ ವೈಯರ್ಥ್ಯದೋಷವೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ “ಏಕಾದಶ ವೈ ಪಶೋರವಾದಾನಾನಿ ತಾನಿ ನಿರವದ್ಯತಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ವೈಯರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಯದ್ಯಪಿ ಚತುರವರ್ತಿ ಯಜಮಾನಃ ಪಂಚಾವತ್ವೈ ವಪಾ ಕಾರ್ಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಪಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಶುಕಹವಿಸ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಯರ್ಥ್ಯವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र सूत्रे एवमपि न वैयर्थ्यानिस्तार इत्यत आह - एवं हीति ।

अत्र ‘अधिदैवाधिलोकादिषु’ इति पाठः कैश्चित्कल्पित एव न वास्तव इति ध्येयम् ।

ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಸಾರ್ಥಕವೇ ಆಗುತ್ತವೆಂದು 'ವರಂ ಹಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳು ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಇರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು 'ಅಧಿದೈವಾಧಿಲೋಕಾದಿಷು' ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠವು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - इत्युक्तमिति । उभाभ्यामिति वर्तते ।

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ತಸ್ಮಾದಿತಿ । ಅತ್ರ ಸಮಾಸೋಪಪತ್ತಿಸ್ತು “ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯತ ಇತಿ
ಭಾವಃ ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಇತ್ಯುಕ್ತಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಉಭಾಭ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ತಸ್ಮಾತ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಅದ್ವೈತಿಗಳು ‘ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ನೌಷ್’ಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ನ ಸುರಾಃ ಅಸುರಾಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ನೌಷ್’ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೋ ಅದರಂತೆ ‘ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ನೌಷ್’ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಸಹ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ‘ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ನೌಷ್’ಗೆ ಅಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ‘ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತೃತೀಯಸೂತ್ರಂ ಮಾಯಿಮತೇ ಅನುಪಪನ್ನಮಿತಿ ವದನ್ ಪ್ರಸಜ್ಞಾದತೀತಾನಾಗತಭೇದ-
ಸೂತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಪ್ಯಯುಕ್ತಾನೀತ್ಯಾಹ - ಕಿञ್ಚೇತಿ ।

ಮೊದಲೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಪರಮತದಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ‘ಶಾರೀರಶ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ‘ಕಿಂಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ‘ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕಮ್’ ಇತ್ಯಸ್ಯ ‘ಸೂತ್ರಜಾತಮ್’ ಇತಿ ಛೋಗತೇನಾನ್ವಯಃ ।
‘ಇತ್ಯಾದಿ ಚ’ ಇತ್ಯಪಿ ತೇನೈವಾನ್ವೇತಿ । ಕಾ ಕಥಂತೇತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ - ಅದ್ವೈತದೃಷಕಮಿತಿ ।
ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಪರತ್ವೇನ ಅದ್ವೈತಾವಿರೋಧಿತತ್ವಾತ್ ಕಾ ಲಜ್ಜಾಪ್ರಸಕ್ತಿರೀತ್ಯತ ಆಹ - ಯದೀತಿ ।

‘ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕಮ್’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸೂತ್ರಜಾತಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ‘ಇತ್ಯಾದಿ ಚ’ ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ‘ಕಥಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತೇ’ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ‘ಅದ್ವೈತದೂಷಕಮ್’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬೇರೆಯದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಮತವನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನಾಚಿಕೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಯದಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನनु यथाऽर्थवादानां मिथ्यार्थविलम्बनेन प्राशस्त्ये तात्पर्यात् प्रामाण्यं, तद्वत् सूत्रादीनि सर्वाणि मिथ्यार्थवादीन्यपि तात्त्विकशुद्धचैतन्यतात्पर्य-विषयोपेतानि भविष्यन्ति, नैवं बौद्धमत इत्यत आह - बौद्धोऽपीति ।

'ವಾಯುವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾ ದೇವತಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುರೈನೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಶ್ವೇತವಶುವಿನ ಅಲಂಭವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗುತ್ತವೋ, ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯನ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕೂ ಮಾಯಾವಾದಮತಕ್ಕೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ಬೌದ್ಧೋಽಪಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु न तस्य तथा वचने तत्त्वावेदकवचनं मानमस्ति, मम तु अस्ति "सदेव" इत्यादिकमित्यत आह - असद्वेत्यादीति ।

ಬೌದ್ಧರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶೂನ್ಯವೆಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಹೇಳಲು ತತ್ವಾವೇದಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದಮತದಲ್ಲಿ 'ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ಅಸದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु तेन असदर्थकत्वमागमादेरुच्यते, मया तु व्यावहारिकसदर्थकत्वमित्यत आह - अपौरुषेयेति ।

ಮಾಯಾವಾದಮತದಂತೆ ಬೌದ್ಧರೂ ಸಹ 'ಅಸದೇವ ಇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್' ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆಗಮವೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಸತ್ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಗಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಮತದಲ್ಲಿಯೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅಪೌರುಷೇಯ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಸತ್ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಯುಕ್ತಂ ಚ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಯಕಥನಮಿತ್ಯಾಹ - असकृदिति । तन्मतदूषणस्य
फलमाह - सौगता इति ।

ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಅಸಕ್ಯತ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದ ಮತವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸೌಗತಾಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೂಷಣೆಯ ಫಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'प्रविश्य' विचार्य । ननु "अस्मायामेधास्रजो विनिः" इति
मायावीति भाव्यम्, सत्यम्, "ब्रीह्यादिभ्यश्च" इति इनिप्रत्यये मायीति साधु ।
स्पष्ट इति । उपन्यासमुखेन विवृत इत्यर्थः ।

'ಪ್ರವಿಶ್ಯ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ' ಎಂದರ್ಥ.

ಶಂಕಾ - ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಮಾಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ
'ಅಸ್ಮಾಯಾಮೇಧಾಸ್ರಜೋ ವಿನಿಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ತದಸ್ಯ ಅಸ್ತಿತಿ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ
'ವಿನಿ' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರಬೇಕು. ಆದಾಗ 'ಮಾಯಾವೀ' ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು,
'ಮಾಯೀ' ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಾಧುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಾನ - 'प्रिह्यादिभ्यश्च' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀಹಿ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ 'ಇನಿ'
ಪ್ರತ್ಯಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ಮಾಯಾ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಕೃತಿಗಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ 'ಪ್ರೀಹಿ' ಮೊದಲಾದ
ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ 'ತದಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಇನಿ' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನಿ ಪ್ರತ್ಯಯ
ಬಂದರೆ 'ಮಾಯೀ' ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ.

'ಸ್ಪಷ್ಟ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗಲೇ
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन अत्रान्तर्यामी नारायणश्चतुर्मुखो वेति पूर्वपक्षं कृत्वा,
अधिदैवादिषु श्रूयमाणोऽन्तर्यामी शिव एव, सर्वान्तरत्वरूपधर्मस्याथर्वशिरसि "ते
देवा रुद्रमपृच्छन्" इति प्रस्तुतरुद्रनिष्ठतया "सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्" इति
श्रवणादिति केनचित्प्रलपितं प्रत्युक्तं,

ಶೈವಮತ ನಿರಾಕರಣೆ - ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಶೈವಮತವನ್ನೂ ಸಹ
ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಶೈವರ ಅಧಿಕರಣ ರಚನೆ ಹೀಗಿದೆ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ನಾರಾಯಣನೋ, ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖನೋ, ಅಥವಾ ಶಿವನೋ ? ಎಂದು ಸಂಶಯ. ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಅಧಿದೈವಾದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಶ್ರುತನಾದವನು ಶಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ನಾರಾಯಣನಾಗಲೀ, ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ಸೋಽಂತರಾದಂತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಸಃ' ಎಂಬ ಪದವು ರುದ್ರನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ 'ತೇ ದೇವಾ ರುದ್ರಮಪ್ಯಚ್ಛನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಸಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಶೈವರ ಈ ಜೊಳ್ಳುಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಸ್ತೋತ್ರೋಪಾತ್ತಿಪ್ರಧಾನಪಕ್ಷತ್ಯಾಗಾಯೋಗಾತ್ । "ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ" ಇತಿ ಮೂಲೋಕ್ತಸಮಾಖ್ಯಾವಿರೋಧೇನ, ತತ್ರ ತತ್ರ ಭಾಷ್ಯೋದಾಹೃತಾನೇಕವಚನವಿರೋಧೇನ ಚ ಶಿವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಸ್ಯ ಬಾಧಿತತ್ವಾಚ್ಚ ।

ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವಾಗ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುವಿಷ್ಣುಯುಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಈ ಶೈವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಶಿವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬಾಧದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "ಸೋಽಂತರಾದಂತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್" ಇತಿ ಅಥವಾಶಿರೋವಾಕ್ಯೇಽಪಿ ನ ಶಿವಸ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮುಚ್ಯತೇ, ಕಿಂತು 'ಸಃ' ಇತಿ ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಕೃತಃಪ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ನಾರಾಯಣಮೇವ ಪರಾಮೃಷ್ಯ "ಅಂತರಾದಂತರಂ ಪ್ರಾವಿಶದಿಶಶ್ಚೈವಾಂತರಾ" ಇತಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮುಚ್ಯತೇ।

ಮತ್ತು "ಸೋಽಂತರಾದಂತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್" ಎಂಬ ಅರ್ಥವಶಿರೋವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ 'ಸಃ' ಎಂಬ ಪದವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ರುದ್ರನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಪರಮರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನೇ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ವಿಶಿ ಪ್ರವೇಶನೇ” ಇತಿಧಾತುನಿಷ್ಪನ್ನವಿಷ್ಣುಶಬ್ದಾರ್ಯಸ್ಯ “ಸರ್ವಾ ದಿಶೋ ವಿಶ್ವೋಽಸ್ಮಿ” ಇತ್ಯತೀಯಭಾಷ್ಯೋಕ್ತದಿಶಾ ‘ಪ್ರಾವಿಶಾತ್’ ಇತ್ಯನೇನ ಜ್ಞಾಪನಾಚ್ಚ | ಅನ್ಯಥಾ -

‘ಅಂತರ್ದಿಶಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ: ಸ್ಥಿತ: |’

ಇತ್ಯಾದಿವಿರೋಧಾಪತ್ತೇ: |

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ‘ವಿಷ್ಣು’ ಎಂಬ ಪದವು ‘ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ’ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ “ಸರ್ವಾ ದಿಶೋ ವಿಷ್ವೋಽಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ಐತರೇಯ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ‘ಪ್ರಾವಿಶತ್’ ಎಂಬ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೇ ‘ಪ್ರಾವಿಶತ್’ ಎಂಬ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ಸೋಂಽತರಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು, ಶಿವಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ - ‘ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ: ಸ್ಥಿತ:’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರಬೇಕಾದೀತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿस्तरस्तು ಗುರುಪಾದಕೃತಪರತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯಾಂ ಧ್ಯೇಯ: | ಸ್ತೋತ್ರಾಸ್ವಾರಸ್ಯಂ ಚ ರಾಮಾನುಜಮತ ಇವ ಜ್ಞೇಯಮ್ |

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಪಾದಶಿಷ್ಯರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಕೃತೇ
ಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶೇ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

ಶೈವಮತಖಂಡನೆಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ರಾಮಾನುಜಮತದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

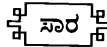
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಪ್ರಕಾಶಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

* * * * *

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ನನು ಚ ಭವತ್ಪಕ್ಷೇಽಪಿ 'ಅಧಿದೇವಾದಿಭು' ಇತ್ಯಸ್ಯ
ಯಥಾಶ್ರುತಸ್ಯಾನನ್ವಯಃ | 'ಪ್ರಕರಣೇಭು' ಇತ್ಯುಕ್ತಾವಪಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಸ್ಯಾದಿತೃತ ಆಹ - ವರಂ ಹೀತಿ
|| ಲಕ್ಷಣಾಪ್ರಯೋಜಕಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಚಾಹ - एवं ಹೀತಿ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಕೇಶವಭಟ್ಟಾರಕೇಣ ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಭಾವದೀಪಿಕಾಯಾಮ್
ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || ೬ ||

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾನ್ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ವಿಷಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಾಗರೀ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಾಗಲಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನಿಸಲಾರನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಯಃ ಆತ್ಮನೇ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏಕೈವದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಯನಿಯಾಮಕಭಾವವು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ? ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಈಶ್ವರನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲೇ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಏಕೆ ಜಾಣತನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ?

'ನಚ ಸ್ವಾರ್ಥಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಆತ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಶಾರೀರಶೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈವ ಮಧಿಯತೇ' ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಕಾಣ್ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಏಕೈವೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಯಮ್ಯನಿಯಾಮಕಭಾವವನ್ನಾಗಲೀ ಅದರಿಂದ ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಲೀ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಯನಿಯಾಮಕರಿಗೆ ಭೇದವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಾನಿಕವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಮೂರ್ಖತನ.

ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಕಲ ಲೋಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಇವರ ಮತವೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವೈತದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಅಧಿದೈವಾದಿಷು' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಉಕ್ತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ

(೧-೨-೫)

ಭಾಗ - ೩

ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಂಚಿಕಾ,
ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಮಂಜರಿ,
ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳಿ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್

ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪತ್ರಿಕಾ

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨೨೫)

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ ಚ ನ ನಿರವಕಾಶಮ್ । ಯೌಗಿಕಶರೀರತ್ವೋಪಪತ್ತೇರ್ವಿಣ್ಣೋರಪಿ ॥೫॥

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆನ್ನಲು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗ-
ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

टीका - ॐ अन्तर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॐ ॥ निरवकाशो-
नामृतत्वादिनाऽक्षिस्यो हरिरेवेति प्रतिपादितेऽपि अन्तर्यामी विष्णोरन्य एव स्यात् ।
पृथिव्यादिशरीरस्य तत्रावकाशाभावादित्याशङ्कयामाह - पृथिव्यादीति ॥

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ
ಚಕ್ಷುರಿದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರುವವನು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿವೆಯೋ ಅವನೇ
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು
ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಈ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಂ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು
ನಿರವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ.

ಕುತೋ ನ? ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಯೋಗಿಕೇತಿ || ಅಶರೀರಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋಃ 'ಶೀಯಂತೇ ನಿದ್ರಾಂತಮೇವಾಸ್ಮಾತ್' ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಾ ಯೋಗವೃತ್ತಿಸಿದ್ಧಶರೀರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ-
ಸಮ್ಮವಾದಿತೀರ್ಥಃ |

ಏಕೆ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಯೋಗಿಕ" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ 'ಶೀರ್ಯತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಾಸ್ಮಾತ್' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಶರೀರವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾರ ದೇಹದಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೋ ಅಂತಹವನು ಶರೀರೀ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶರೀರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು.

ಯೋಗವೃತ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರತಿ ಶರೀರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನೀತಿ ಯಾವತ್ | ಅವಿದಿತತ್ವಾದಿಬಲೇನ ಪ್ರಥಮಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾ ಅಪಿ ರೂಢಿಃ ಪರಿತ್ಯಾಗೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ||

ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯೋಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶರೀರವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವಿದಿತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಂತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯ
ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಅಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೧೨೧೫)

ನಿಯಂತಾ

ಅಣುಭಾಷ್ಯ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯವಿವೃತಿ:

ತತ್ವಮಂಜರಿ

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೧೨೧೫)

ನನ್ವಕ್ಷ್ಯಂತಸ್ಥೋ ನಿಯಂತಾ ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ । 'ಏತದಮೃತಮ್' ಇತಿ ತತ್ರ ಹೇತುಕೃತಸ್ಯಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ ವಾಜಸನೇಯೇ ಪಞ್ಚಮೇ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಶ್ರವಣಾತ್ತಸ್ಯ ಚ 'ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ' ಇತಿ ಪೃಥಿವೀಶರೀರಕತ್ವಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಭಿಮಾನಿಜೀವತ್ವಾದ್ ಉಪಾಧಾನಪ್ರಕೃತಿಸ್ತತ್ವಾದ್ವೇತ್ಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ - ಅಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯಾದಿಸ್ತತ್ರಯಮ್ ।

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ, 'ಏತದಮೃತಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ 'ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪೃಥಿವಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಬೇಕು; ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಜೀವಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಅಂತರ್ಯಾಮಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ.

ತಸ್ಯಾಪ್ಯर्थೋ - ನಿಯಂತಾ चेति । पूर्ववदनुषङ्गः । स चक्षुरादावमृतत्वेनोक्तः स एको विष्णुरेव सर्वगो नियन्ता अन्तर्यामिशब्दोक्तसर्वप्राप्यन्तस्स्थः सन्नियमनकर्ता । न तु तत्तदभिमानिजीवः तदुपादानप्रकृतिर्वैत्यर्थः ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಾರವನ್ನೂ ಸಹ 'ನಿಯಂತಾ ಚ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಸ' ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಸರ್ವಗಃ ನಿಯಂತಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಃ ಎಂದರೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ಸಕಲವ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ; ಹೊರತು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು; ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಜೀವರುಗಳು ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಣುಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ.

कुतः । सर्वैर्लिङ्गयुतो हि । 'यं पृथिवी न वेद' 'पृथिवीमन्तर' इत्यादिनोक्त - पृथिव्याद्यभिमानिदेवाविदितत्वं अनन्यापेक्षरमणवत्त्वरूपान्तरत्वं अमृतत्वाद्येतत्प्रकारणस्यलिङ्गैर्युतत्वादित्यर्थः । पूर्ववद्वा योजना । प्रागुक्तसमुच्चये चशब्दः ।

ವಿಕೆಂದರೆ 'ಸರ್ವೈರ್ಲಿಂಗೈಃ ಯುತೋ ಹಿ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ' 'ಪೃಥಿವೀಮಂತರಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಮಣಶೀಲನಾಗಿರುವಿಕೆ, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಲಿಂಗಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ननु च शरीरवत्त्वलिङ्गाजीव एव कुतो न इत्यतोऽपि - नियन्तेति ।
 'विश्वजीवान्तरत्वाद्यैः' इत्यन्वेति । हि यस्मात् नियंताऽन्तर्यामी 'यो विज्ञानादन्तरः'
 'य आत्मनोऽन्तरः' इत्यादिनोक्तविज्ञानात्मशब्दितसर्वजीवविविक्तत्वरूपान्तरत्वाख्य
 वक्ष जीवान्तरत्वाद्यैर्लिङ्गैः युतोऽतो न जीव इत्यर्थः ।

ಶರೀರವಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ಜೀವನೇ ಏಕಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ "ನಿಯಂತಾ ಚ" ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ಯೈಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ 'ನಿಯಂತಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಿಯಂತಾ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' 'ಯೋ ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆನಿಸಿದ ಸಕಲ ಜೀವರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜೀವಭಿನ್ನತ್ವರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

आद्यपदेन 'य आत्मनि' इत्युक्ताधाराधेयत्वादिग्रहः । न हि जीवाद्देनाधीतस्य जीवत्वं युक्तमिति भावः ।

'ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ಯೈಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದ್ಯಪದದಿಂದ, 'ಯ ಆತ್ಮನಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಧಾರಾಧೇಯತ್ವಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನಿಗೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

कथं तर्हि पृथिव्याद्यभिमानिसर्वजीवशरीरकत्वम् अशरीरस्य विष्णोरित्यतोऽपि-
 नियन्तेति । हि यतो विष्णुर्नियन्ता सर्वनियामकः अतः पृथिव्याद्यभिमानि-
 सर्वजीवशरीरक इत्यर्थः ।

ಹಾಗಾದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಲಜೀವರುಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣು ಹೇಗಾಗುತ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ನಿಯಂತಾ ಚ" ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ನಿಯಂತಾ ಸಕಲ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ.

ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಶರೀರಂ ಜೀವತನ್ತ್ರಂ ತಥಾ ಸರ್ವೇ ಜೀವಾ ವಿಷ್ಣುತನ್ತ್ರತ್ವಾದ್ ಗೌಞ್ಯಾ ವೃತ್ತಾ ತಚ್ಚರೀರಾಣೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಪಿ ದೇವತಾಸ್ತು ದೇಹವ್ಯಕ್ತಗ್ನ್ವತಃ ।

ಶರೀರಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯಂತೇ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥’

ಇತಿ ಬೃಹದ್ರಾಷ್ಟ್ರೋಪನಿಷತ್ಸ್ಮೃತೇಃ । ‘ಶೀರ್ಯತೇ ನಿಯಮೇವಾಸ್ಮಾತ್’ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತದಿಶಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುನಾ ದೇಹಾದಿವಿಧಾ ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂ ಶೀರ್ಯಮಾಣತ್ವಾಚ್ಚ ಯೋಗವೃತ್ತಾ ಸರ್ವಶರೀರತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಚ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ॥ ೪ ॥

ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರವು ಜೀವನ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲಜೀವರುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಭಗವಂತನ ಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾ ದೇವತಾಸ್ತು ದೇಹವದ್ ಯದ್ ವಶತ್ಯತಃ ।

ಶರೀರಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯಂತೇ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥’

ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ದೇಹದಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಶರೀರವೆಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ’’ ಎಂಬ ಬೃಹದ್ರಾಷ್ಟ್ರೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ತೂತ್ರಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಶರೀರಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ‘ಶೀರ್ಯತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಾಸ್ಮಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ದೇಹನಾಶದ ಮೂಲಕ ನಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರವೆನಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಯಂತಾ ಚ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ

ತತ್ವಮಂಜರಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮೃಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು.

* * *

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀವದನಾಮ್ಭೋಜರಾಜಹಂಸಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತನ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಗುಣಸಂಪೂರ್ಣಂ ದೋಷಾತೀತಂ ರಮಾಪತಿಮ್ ।

ಪೂರ್ಣಬಂಧಂ ಗುರುನನ್ಯಾನ್ ಕುರ್ಮಃ ಸ್ವಾರ್ಪಸಸಂಕ್ರಹಮ್ ॥

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ

ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣಮ್ (೧೧೨೧೫)

॥ ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ॥ ೧-೨-೧೬ ॥

ಅತ್ರ ನಯೇಂತಃಸ್ಥಿತೀರೂಪಭಾವಯುಕ್ತಂ ನಿಯಮನಾಖ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಂ ಲಿಂಗಂ ಸಮನ್ವೀಯತೇ ।
ಅಧಿದೈವಾದಿಪದೇನ ತತ್ತತ್ಪ್ರಕರಣಂ ಲಕ್ಷಯತೇ । ತದಿತಿ ತನ್ತ್ರಮ್ । ತತ್ವಿತ್ಯಸ್ತಿ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅಂತಃಸ್ಥಿತಿ' ಎಂಬ ಭಾವಧರ್ಮದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ನಿಯಮನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಅಧಿದೈವಾದಿ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅಧಿದೈವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಭೂತಪ್ರಕರಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಲಕ್ಷಣಯಾ ವಿವರಿಸಬೇಕು. 'ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತತ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ತತ್ತು' ಎಂಬ ಪದವಂತೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

“एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः” इति श्रुतोऽन्तर्यामी ब्रह्मैव न तु प्रकृतिस्तत्तदभिमानि वा । कुतः? अधिदैवाधिभूतादिप्रकरणेषु तस्यान्तर्यामिणः सम्बन्धितया तस्य ब्रह्मणो धर्मस्य “यं पृथिवी न वेद यं पृथिवीमन्तरो यमयति” इत्यादिना पृथिव्याद्यविदितत्वान्तरत्वादेर्व्यपदेशादित्यर्थः ।

'ಎಷ ತ ಆತ್ಮಾಽಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರುಗಳಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ತಸ್ಯ = ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಸ್ಯ = ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ತ್ವ, ಅಂತರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು.

ತತ್ತ್ವೀತನುವೃತ್ತಾವಪಿ ಪುನಿರ್ದೇಶೋ ನಿರ್ಣಯಶ್ಚತುನುಸಾರಾತ್ | ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ವೇವ ಪೂರ್ತಾವಧಿವೈತುಕ್ತಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇಶ್ಚೇತನತ್ವಸೂಚನಾರ್ಥಾ | ತೇನ ಜಡಾವೇಶ್ವತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಧಾವಪಿ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ನ ಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಮ್ |

ವಸ್ತುತಃ 'ತತ್ತ್ವ' ಎಂಬ ಪದವು ಅನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ 'ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ' ಎಂಬ ನಿರ್ಣೇಯಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ 'ಅಂತರ್ಯಾಮೀ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಅಧಿದೈವ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಚೇತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ನನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಲಿಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವೌ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ -

॥ ೐ ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ೐ ॥ ೧-೨-೧೯॥

ಚಸ್ತ್ವರ್ದೇ | ಶಾರೀರಕೇತನುಕೃಷ್ಯತೇ | ಸ್ಮಾರ್ತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಸ್ಮತ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಧಾನಮ್ | ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತದೇವ ನ ತು ಸ್ಮಾರ್ತೆ ಶಾರೀರೋ ಜೀವಶ್ಚ | ಕುತಃ? ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ | ತಯೋಃ ಸ್ಮಾರ್ತಜೀವಯೋರ್ಧರ್ಮಾಣಾಂ ತ್ರಿಗುಣತ್ವಸಂಸಾರಿತ್ವಾದಿನಾಮಭಿಲಾಪಾಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ |

'ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಜೀವರು ಏಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. "ಓಂ ನ ಚ ಸ್ವಾರ್ತಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ಓಂ"

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ ಶಬ್ದವನ್ನು ತು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷಮಾಡಬೇಕು. 'ಸ್ವಾರ್ತಮ್' ಎಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ ಶಾರೀರನಾದ ಜೀವನಾಗಲೀ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ಸ್ವಾರ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವರುಗಳ, ತ್ರಿಗುಣತ್ವ, ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಅಭಿಲಾಪಾಭಾವಾತ್ = ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡದ ಕಾರಣ ಎಂದು.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಶಾರೀರತ್ವಂ ತು “ಶೀರ್ಯತೇ ನಿಯಮೇವಾಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸಾವಕಾಶಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಶೀರ್ಯತೇ ನಿಯಮೇವಾಸ್ಮಾತ್’ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

स्मार्तंत्युक्तिः स्मृत्युक्तदिशा सर्वस्य तदुपादानकतया तदभेदेन तत्स्वरूपत्वाभिप्रायेण पृथिव्यादिशरीरत्वमिति पूर्वपक्षे युक्तिं सूचयितुम् ।

ಸ್ಮಾರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಕಲವದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

शारीरित्युक्तिरपि शारीरत्वात्तत्तच्छरीरत्वं तत्तदभिमानिजीवस्य युक्रमिति सूचयितुमित्याहुः ।

ಇದರಂತೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರವೆಂಬ ಪದವೂ ಸಹ ಶರೀರವುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಜೀವರುಗಳು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

तत्त्वप्रदीपे तु कापिलस्मृतिमात्रल्पितं, नतु श्रुत्युक्रमिति स्मार्तमित्युक्तम् ।

ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ; ಹೊರತು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು “ಸ್ಮಾರ್ತಮ್” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

प्रसज्यप्रतिषेधार्थकनञः क्रियासापेक्षत्वेनाऽसामर्थ्येऽपि “असूर्यं परयाः” इत्यादाविवाकर्तरि चेति ज्ञापनात् समासः ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೌಪದವು ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್’ ಎಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ‘ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

जीवपक्षे साधकं नेत्युक्त्वा बाधकं चाह -

॥ ॐ शारीरश्चोभयेपि हि भेदेनैनमधीयते ॐ ॥ १-२-२० ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣ-
ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ
ಹೊರಟಿದೆ. 'ಓಂ ಶಾರೀರಶ್ಲೋಭಯೇಷ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ಓಂ'

ನೆತಿ ವರ್ತತೆ । 'ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ' ಇತಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಯನಾಃ 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರೋ ವಿವಿಕ್ತಃ'
ಇತಿ ಕಾಞ್ವಾಶ್ಚೈನಂ ಜೀವಂ ಪ್ರಕೃತಾದಂತರ್ಯಾಮಿಣೋ ಭೇದನಾಧೀಯತೇ ಹಿ ತಸ್ಮಾದತೋ ನ
ಶಾರೀರಶ್ಚಾಂತರ್ಯಾಮೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ-
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ = ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣ್ವಾಶಾಖೆಗಳು ಜೀವನನ್ನು
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆತಃ = ಆ ಕಾರಣದಿಂದ,
ಶಾರೀರಶ್ಚ = ಜೀವನೂ ಸಹ, ನ = ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಯೋರ್ಜೀವಾರ್ಥತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಚಕಾರೋ "ಯಸ್ತೇಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್"
ಇತ್ಯಾದಿಭೇದಾಧ್ಯಯನಾತ್ ಚಿತ್ರಕೃತಿನಾಂತರ್ಯಾಮೀತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ ಇತಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪಕೋಕ್ತಿಃ ।

ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಗಳು ಜೀವ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂದು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕೃತಿ 'ಯಸ್ತೇಜಸಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೃತಿಯನ್ನು
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಕೃತಿಯು
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವಪ್ರದೀಪಕರರು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನವೋಽನುಕರ್ಮಣಾರ್ಥ ಇತಿ ಟೀಕೋಕ್ತಿಃ । ಆಶ್ವಸೂತ್ರೇಽನುವೃತ್ತಾವಧಾರಣವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಸಮುಕ್ತಿಕಂ
ದರ್ಶಯಿತುಮಿಮೌ ಯೋಗೌ ॥೧೫॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಇಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಚಿತ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತವಾದ ತತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯುಕ್ತಬದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಎರಡು
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ

ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ:

ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೧೨೧೬)

॥ ॐ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ವರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ೧ ॥

॥ ॐ ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ॐ ॥

॥ ॐ ಶಾರೀರಶ್ರೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ॐ ॥

ಅತ್ರಾಮೃತತ್ವಮುಖೇನ ಆಕ್ಷೇಪಾತ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೀ ಸಂಗತಿ: । ವಾಜಸನೇಯೇ ಪಂಚಮೇಽಧ್ಯಾಯೇ “एष त आत्मा अन्तर्याम्यमृत” (ಬ.೪-೭-೩) ಇತಿಶ್ರುತ: ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವೌ ವಾ ತತ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಸಂದೇಹ: ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೀ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ‘ಎಷ ತೇ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೃತತ್ವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

ಪ್ರಕೃತಿರೀತ್ಯೇಕ: ಪೂರ್ವ: ಪಕ್ಷ: । ‘यस्य पृथिवी शरीरम्’ इत्यादिना श्रुतपृथिव्याद्यात्मकत्वरूपपृथिव्यादिशरीरकत्वस्य सर्वोपादाने प्रकृतौ संभवात् । शरीरपदस्य “पूर्वपक्षस्य शरीरम्” इत्यादौ स्वरूपेऽपि संभवात् ।

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮೊದಲನೆಯಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಏಕೆಂದರೆ, ‘ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರಕತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶರೀರಪದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ‘ಸ್ವರೂಪ’ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ಶರೀರಮ್’ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ‘ಪೃಥಿವೀಶರೀರಮ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೃಥಿವಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

“व्याप्तं कार्येषु कारणम्” इत्यादिना कारणस्य कार्यस्थत्वेन यः पृथिव्यां तिष्ठन्नित्यादेरप्युपपत्ते: ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೊಬ್ಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ.

कार्यकारणयोर्भेदाभेदेन तादात्म्यतत्त्वत्वयोरविरोधात् । कार्यस्य कारणाधीनत्वेन यः पृथिवीमन्तरो यमयतीत्यादेः गौणत्वेनोपपत्तेरिति ।

ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದಾಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ 'ಯಃ ಪೃಥಿವೀಂ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

पृथिव्यादितत्तदभिमानिजीवा एव वा तत्तदन्तर्यामीत्यन्यः । तान्प्रति पृथिव्यादेः स्थूलशरीरत्वात् ।

ಅಭಿಮಾನಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವರುಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಶರೀರವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

एवं च प्रकृत्यादिरेवात्रामृतोऽन्य इति प्राचीनामृतत्वं नाक्षिस्यस्य विष्णुत्वसाधकमिति ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರ್ದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

सिद्धान्तस्तु ॥ यं पृथिवी न वेद यः पृथिवीमन्तरो यमयतीत्यादिनोक्तस्य कात्स्न्र्येन पृथिव्यादिदेवाविवदितत्वस्य बाह्यापेक्षां विना रममाणत्वरूपान्तरत्वस्य च लिंगस्य "न ते विष्णो जायमानः" (ऋ.५-९९-२) "स योऽतोऽश्रुतोऽगतोऽमृतो ऽदृष्टः सर्वेषां भूतानामन्तरपुरुषः" इत्यादिश्रुत्या (ऐ.३-२-४) विष्ण्वेकधर्मत्वात् पृथिव्यादेः जडत्वे अप्रसक्तनिरासप्रसङ्गात् यमित्यस्य वैयर्थ्याच्च ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀಂ ನ ವೇದ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೫)

ತಿಳಿಯಲಾರದನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವ, ಅಂತರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 'ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬ ಋಗ್ವೇದಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ ಯೋಽತೋಽಶ್ರುತೋಽಗತೋಽಮತೋಽದೃಷ್ಟಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಮಂತರಪುರುಷಃ' ಎಂಬ ಐತರೇಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಲಿಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ' ಎಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರದೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರಾಸಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಯಂ' ಎಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

शरीरत्वस्य शीर्यत इति शरीरमिति योगेन वा शरीरवदीशनियम्यत्वेन गौण्या वृत्त्या वा युक्तत्वेन यः पृथिव्यामित्यादेः क्लेशेनानेयत्वात् ।

ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಶೀರ್ಯತೇ ಇತಿ ಶರೀರಮ್' 'ನಾಶ ಹೊಂದುವ ಪದಾರ್ಥವು ಶರೀರ' ಎಂದು ಯಾಗಿಗವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರವು ಹೇಗೆ ಜೀವನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗೌಣೀವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ 'ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ.

प्रकृतिजीवयोः त्रिगुणत्वसंसारित्वाद्यसाधारणधर्माभावात् “य आत्मनोऽन्तरो विज्ञानादन्तरो विविक्तः” इति जीवादन्तर्यामिणो भेदव्यपदेशाच्च अन्तर्यामी विष्णुरेवेत्यमृतत्वमपि तस्यैवेति । फले तु पूर्वाक्षेपसमाधी ॥ ५ ॥

ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲೀ, ಸಂಸಾರಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಯ ಆತ್ಮನೋಽಂತರೋ ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರೋ ವಿವಿಕ್ತಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮವೂ ಸಹ ಅವನದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ
ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳಿ:

ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೧೨೧೫)

ಅತ್ರಾನ್ತಃಸ್ಥಿತ್ವರೂಪಭಾವಸಹಿತಂ ನಿಯಮನಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಂ ಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವೀಯತೇ ।

ॐ ॥ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॥ ॐ ॥ ೧೬ ॥

ನನು ಪ್ರಕೃತಿರೇವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿ । ‘ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ’ (ಬೃ. ೫.೧೭.೩) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ-
ಶರೀರವ್ಯಪದೇಶಾತ್ । ಶರೀರಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗದರ್ಶನೇನ ತಸ್ಯ ತತ್ರೋಪಪತ್ತೇಃ । ನಚ
‘ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಸ್ಥಿತ್ವೋಕ್ತಿವಿರೋಧಃ । ‘ವ್ಯಾಸಂ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕಾರಣಮ್’
ಇತಿ ವಚನಾತ್ । ತಸ್ಯ ತತ್ರೋಪಪತ್ತೇಃ । ನ ಚ ಪ್ರಕೃತೇರೇತನತ್ವೇನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿನಿಯಾಮಕತ್ವಾ-
ಯೋಗಃ । ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಾಧೀನತ್ವೇನ ಚೇತನಪ್ರಕೃತೇರಪಿ ನಿಯಾಮಕತ್ವೋಪಚಾರೋಪಪತ್ತೇಃ । ನ ಚಾಮೃತತ್ವ-
ವಿರೋಧಃ । ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣವಾವಿವಾತ್ರಾಪಿ ಯೋಗೋಪಪತ್ತೇಃ । ತತ್ತಜ್ಜೀವಾನಾಂ ವಾ -
ಏತದನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವಮ್ । ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಶರೀರತ್ವಾದೇಸ್ತೇಷ್ವಪಿ ಸುಘಟತ್ವಾತ್ । ತತಃಪ್ರವೃತ್ತಾಪದೇಶೇವಾನ್ತ-
ರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ ತತ್ರ ಶ್ರುತಮಮೃತತ್ವಂ ನಾಕ್ಷಿತ್ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಾಧಕಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ್ಫುಟಿತಮ್ ।

ॐ ॥ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾದಿತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ‘ಏಷ ತ
ಆತ್ಮಾಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ’ (ಬೃ. ೫.೧೭.೩) ಇತಿ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ।
ಕುತಃ? ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ಅಧಿದೈವಾಧ್ಯಾತ್ಮಾಧಿಭೂತಾದಿಪ್ರಕರಣೇಷು । ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ತस्ಮಿನ್
ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಿ ತಸ್ಯ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ (ಬೃ. ೫.೧೭.೩) ಶ್ರುತೌ ಉಕ್ತಸ್ಯಾವಿದಿತತ್ವಾದಿಬ್ರಹ್ಮ
ಧರ್ಮಸ್ಯ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

एवञ्च पृथिव्यादिदेवताऽविदितत्वान्तराख्यधर्मव्यपदेशादन्तर्यामी विष्णुरेवेति
सिद्धम् ॥

ॐ॥ ನ ಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ॥ॐ

ಎವಂ ನಿರವಕಾಶಲಿಙ್ಗೇನ ವಿಷ್ಣೋರಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ಸಮರ್ಥ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೇರಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಸಾಧಾರಣಂ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಪರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಮಾಹ -

ॐ ॥ ನ ಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾದಿತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ । ಚಃ ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಸ್ಮಾರ್ತಂ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರಧಾನಂ ಜೀವಶ್ಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನ । ಕುತಃ? ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ತದ್ವರ್ಮಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಜೀವಧರ್ಮಾಣಾಂ ತ್ರಿಗುಣತ್ವಸಂಸಾರಿತವಾದೀನಾಮ್ । ಅನಭಿಲಾಪಾತ್ ಅನುಕ್ತವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಎವಂ ವಿಷ್ಣವಸಾಧಾರಣಪೃಥಿವ್ಯಾಥವಿದಿತ್ವಾದಿಧರ್ಮೋಪದೇಶವತ್ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕೃತಿ-ಪ್ರಧಾನಜೀವಸಾಧಾರಣೋಪಾದಾನತ್ವಜಡತ್ವತ್ರಿಗುಣತ್ವಸಂಸಾರಿತವಾದಿಧರ್ಮಾಣಾಮನುಕ್ತವಾತ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ॐ ॥ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ॥ॐ

ಜೀವಸ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ತತ್ಸಾಧಕಾಭಾವೇನ ನಿರಸ್ತಮಪಿ ಪುನರ್ಬಾಧಕಾಖ್ಯವಿಶೇಷಯುಕ್ತ್ಯಾ ನಿರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ -

ॐ॥ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ಇತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ಚೋ ನಜೋಽನುಕರ್ಮಣಾರ್ಥಃ । ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ । ಉಭಯೇ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ ಕಾಷ್ಣವಾಶ್ಚ । ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ (ಬೃ.೪.೧೭.೨೨) ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ (ಬೃ.೪.೫.೨೨) ಇತಿ । ಏನಂ ಜೀವಮ್ । ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಸಕಾಶಾತ್ । ಭೇದೇನ ಭಿನ್ನತ್ವೇನ । ಅಧೀಯತೇ ಪಠಂತಿ । ತಸ್ಮಾಚ್ಚಾರೀರೋ ಜೀವಶ್ಚ ನಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಎವಂಚೋಭಯಶಾಖಿಭಿಃ 'ಆತ್ಮಾನಮಂತರಃ' ಇತಿ, 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಇತಿ ಚ ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭೇದೋಪದೇಶಾದಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

॥ ಇತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣಮ್ ॥

॥ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಶಾಂಪಾಯನಃ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ

(೧-೨-೬)

ಭಾಗ - ೧

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ,
ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ,
ಭಾವದೀಪ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರೀ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ.

ॐ॥ ನ ಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ॥ॐ

ಎವ್ ನಿರವಕಾಶಲಿಙ್ಗೇನ ವಿಷ್ಣೋರಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ಸಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೇರಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಸಾಧಾರಣಂ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಪರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಮಾಹ -

ॐ ॥ ನ ಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾದಿತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ । ಚಃ ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಸ್ಮಾರ್ತಂ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರಧಾನಂ ಜೀವಶ್ಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನ । ಕುತಃ? ಅತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್ ತದ್ವರ್ಮಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಜೀವಧರ್ಮಾಣಾಂ ತ್ರಿಗುಣತ್ವಸಂಸಾರಿತವಾದಿನಾಮ್ । ಅನಭಿಲಾಪಾತ್ ಅನುಕ್ತವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಎವಂ ವಿಷ್ಣವಸಾಧಾರಣಪೃಥಿವ್ಯಾಥವಿದಿತ್ವಾದಿಧರ್ಮೋಪದೇಶವತ್ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕೃತಿ-ಪ್ರಧಾನಜೀವಸಾಧಾರಣೋಪಾದಾನತ್ವಜಡತ್ವತ್ರಿಗುಣತ್ವಸಂಸಾರಿತವಾದಿಧರ್ಮಾಣಾಮನುಕ್ತವಾತ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ॐ ॥ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ॥ॐ

ಜೀವಸ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ತತ್ಸಾಧಕಾಭಾವೇನ ನಿರಸ್ತಮಪಿ ಪುನರ್ಬಾಧಕಾಖ್ಯವಿಶೇಷಯುಕ್ತ್ಯಾ ನಿರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ -

ॐ॥ ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ ಇತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ಚೋ ನಜ್ಞೋಽನುಕರ್ಮಣಾರ್ಥಃ । ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ । ಉಭಯೇ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ ಕಾಷ್ಠವಾಶ್ಚ । ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ (ಬೃ.೪.೧೭.೨೨) ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ (ಬೃ.೪.೧೭.೨೨) ಇತಿ । ಏನಂ ಜೀವಮ್ । ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಸಕಾಶಾತ್ । ಭೇದೇನ ಭಿನ್ನತ್ವೇನ । ಅಧೀಯತೇ ಪಠಂತಿ । ತಸ್ಮಾಚ್ಚಾರೀರೋ ಜೀವಶ್ಚ ನಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಎವಂಚೋಭಯಶಾಖಿಭಿಃ 'ಆತ್ಮಾನಮಂತರಃ' ಇತಿ, 'ವಿಜ್ಞಾನಾದಂತರಃ' ಇತಿ ಚ ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭೇದೋಪದೇಶಾದಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

॥ ಇತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣಮ್ ॥

॥ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ವೈತಾರ್ಪಣಮಃ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ

(೧-೨-೬)

ಭಾಗ - ೧

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ,
ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ,
ಭಾವದೀಪ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ

ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ, ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗುಣಗಾಢ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೂ ಸಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ

ॐ ॥ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಿಃ ॥ ॐ (೧-೨-೨೧)

ಅರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕಾರಣವಾದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಷರರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-
ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಾಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಃ | ಕುತಃ? ಧರ್ಮೋಕ್ತಿಃ ಕ್ರಗಾದಿಪರ
ವಿಧ್ಯಾವಿಷಯತ್ವರೂಪವಿಷ್ಣುಧರ್ಮಸ್ಯ 'ಯಯಾ' ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾದಿತೀರ್ಥಃ ॥

ಅರ್ಥ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ = ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ
ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮೋಕ್ತೀಃ = ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು
ಯಯಾ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ,

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ಅದ್ವೈತತ್ವಾದಿಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾಃ ।

ಅನುವಾದ - ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತತ್ವಭಾವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಂಗತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವವಾಗಿ ವಿಷಯ, ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ -

ಅದ್ವೈತತ್ವಾದಿ ಗುಣಾಃ = ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿರುವಿಕೆ, ಮೊದಲಾದ ಅಭಾವರೂಪವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಷ್ಣೋಃ = ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ಉಕ್ತಾಃ = ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ತತ್ರ -

‘ಯತ್ತದ್ರೇಷ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರಮವರ್ಣಮಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಮ್ ।

ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತದವ್ಯಯಂ ಯದ್ ಭೂತಯೋನಿಂ ಪರಿಪश्यಂತಿ ಧೀರಾಃ’

(ಮುಂ. ೧-೧-೬) ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ -

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಅತ್ರಾಧಿಕರಣೇ ದ್ವೈತತ್ವಾದಿಭಾವಾಖ್ಯಾಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವೀಯತೇ । ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣತದ್ವಿಷಯಸಂಜ್ಞಿತವಿಷಯವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣಪೂರ್ವಕಂ ವಿಷಯಸಂಶಯೋ ಸಮುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ಚ ಸೂಚಯತಿ - ಅದ್ವೈತತ್ವಾದೀತಿ ॥ ‘ಗುಣಾಃ’ ಶುಭಯಮಾಃ । ಆದಿಪದೇನಾನಾತ್ಮ್ಯಾದಿಗ್ರಹಣಮ್ । ರುಕ್ತಾ ಇತಿ ॥ ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ‘ಅದ್ವೈತೇ’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇನೇತಿ ಚ ಶೇಷಃ । ಉಪಲಕ್ಷಣಮೇತತ್ । ಅಂತಃಸ್ಥಸ್ಯ ‘ನ ವಿಜಾನಂತಿ’ (ತೈ.ಆ. ೩-೧೧) ಇತ್ಯನೇನ ಸರ್ವಗತಸ್ಯ ‘ಸ ಯೋಽತೋಽಶ್ರುತಃ’ (ಐ.ಆ. ೩-೨-೪) ಇತ್ಯನೇನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ (ಬೃ. ೬-೭-೩) ಇತ್ಯವ್ಯವಹಿತಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣೋದಾಹಿತವಾಕ್ಯೇನ ಚೇತ್ಯಪಿ ದೃಢವ್ಯಮ್ ।

ಅನುವಾದ - “ಯಾವ ತತ್ವವು ಅದೃಶ್ಯವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವೋ ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಗೋತ್ರಗಳುಳ್ಳದ್ದೂ, ಪ್ರಾಕೃತ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ್ದೂ, ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳದ್ದೂ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪ ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲದ್ದು ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಣುವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ - ತತ್ = ಅವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯತ್ = ಯಾವ ತತ್ವವು, ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ = ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ = ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅಗೋತ್ರಂ = ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಗೋತ್ರರೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರ್ಣಂ = ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವಿಲ್ಲದ್ದೋ, ಅಚಕ್ಷುಃ = ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದೋ, ಅಶ್ರೋತ್ರಂ = ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕಿವಿಗಳೂ ಇಲ್ಲದ್ದೋ, ತದಪಾಣಿಪಾದಂ = ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ, ನಿತ್ಯಂ = ಸ್ವರೂಪತಃ ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು, ವಿಭುಃ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯೋ, ಸರ್ವಗತಂ = ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ = ಅತ್ಯಂತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆಯೋ, ತದವ್ಯಯಂ = ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ್ದೋ, ತತ್ = ಅಂತಹ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತತ್ವವನ್ನು, ಧೀರಾಃ = ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯದ್ಭೂತಯೋನಿಂ = ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ, ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ = ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತಾ = ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. (೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - उक्ता इत्यावर्तते । ‘उक्त्वा’ इत्यनन्तरम् आध्रात इति शेषः । तेन त्वाप्रत्ययोपपत्तिः । चन्द्रिकायां तु - इत्युक्त्वा प्रतीयत इति भाष्ये क्रिययोः समानकर्तृकत्वाभावेऽपि त्वाप्रत्ययो ‘यदोर्वैशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते’ इतिवद् द्रष्टव्यमित्युक्तेरप्ययमेवाभिप्रायः । पर इतीत्यनन्तरं वाक्य इति शेषः । ‘तस्माच्च’ इति पदद्वयं भाष्यकारीयम् । तथाचेत्यं योजना - पूर्वं ये अदृश्यत्वादिगुणा विष्णोरुक्तास्ते यत्र कस्यचिदक्षरस्योक्तास्तत्राऽथर्वणऽदृश्यत्वादिगुणाक्षरविषये ‘यत्तदद्रेश्यमग्राह्यम्’ इत्याद्युक्त्वा तथा तत्रैव ‘यथोर्णनाभिः’ इत्यादि ‘विश्वम्’ इत्यन्तं वाक्यं चोक्त्वा पठित्वा अनन्तरमाग्राते -

‘दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः ॥’

इत्युत्तरवाक्ये ‘तस्मादक्षरात्’ प्रकृतादक्षरादपि ‘परः’ उत्तमः ‘प्रतीयते’ प्रतिपाद्यतया

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾಷ್ಯಮ್ -

‘ಯಥೋರ್ನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಘಯಃ ಸಮ್ಮವಂತಿ ।
ಯಥಾ ಸತಃ ಪುರುಷಾತ್ ಕೇಶಲೋಮಾನಿ ತಾಽಽಕ್ಷರಾತ್ ಸಮ್ಮವಂತಿಹ ವಿಶ್ವಮ್ ॥’
(ಮುಂ. ೧-೧-೭.) ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ,

ತಸ್ಮಾच्च - ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ’ (ಮುಂ. ೨-೧-೨.) ಇತಿ ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಅತೋಽಬ್ರವಿತ್
- ಸು - ಓಂ ॥ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ ॥ ಓಂ ॥ ೨೧ ॥

ಅನುವಾದ - ಜೇಡರಹುಳು ಬಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವಾದ
ಮೇಲೆ ತಾನೇ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು
ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅದರಂತೆ, ಬದುಕಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಿಂದ ಕೇಶ, ರೋಮ
ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಇದರಂತೆ, ನಾಶರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇವಿಯಿಂದ
ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ
ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದುದೆಂದು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು
ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ

ಜ್ಞಾಯತ ಇತಿ । ಅनेन पूर्वोक्तादृश्यत्वस्य विष्णव्यनिष्ठत्वाक्षेपात् पूर्वेणाऽ-
नन्दमयाद्यधिकरणेन अस्याऽक्षेपिकी सङ्गतिः । अदृश्यत्वादिरूपो विषयः । किं विष्णोरन्यस्य
वेति सन्देहः । न विष्णोरदृश्यत्वादीति पूर्वः पक्षः । अदृश्यत्वादिविशिष्टे ‘अक्षरात् सम्भवति’
इत्यक्षरशब्दश्रवणात् तस्य च तत्परत्वोक्त्या विष्णोः निरवकाशत्वादिति पूर्वपक्षयुक्तिश्च
सूचिता भवतीति । श्रुत्यर्थस्तु - ‘यत्’ परविद्यागम्यमक्षरं ‘तद् अद्रेयं’ दृश्यशब्दितचक्षुरादि
ज्ञेयभिन्नम् । ‘अग्राह्यं’ मनोग्राह्यभिन्नम् । ‘अगोत्रं’ न विद्यते गोत्रादिकं यस्य तद्वि तथोच्यते
इति सुधोक्तेर्वसिष्ठादिगोत्रहीनम् । ‘अवर्णं’ प्राकृतशुक्लादिवर्णहीनम् । अदृश्यत्वादि-
शब्दैर्दृश्याद्यन्योन्याभावोऽभिधीयत इति सुधोक्तेः गोत्रवर्णभिन्नत्वं चार्थः । तत् ‘अचक्षुःश्रोत्रं’
प्राकृतज्ञानेन्द्रियादिशून्यम् । तत् ‘अपाणिपादं’ प्राकृतकर्मेन्द्रियशून्यं ‘नित्यं’ स्वरूपनाशरहितं
‘विभुं’ समर्थं ‘सर्वगतं’ व्याप्तं ‘सुसूक्ष्मम्’ अत्यन्ताव्यक्तं ‘यद् भूतयोनिं’ ‘धीराः’ ज्ञानिनः
परिपश्यन्ति ‘तद् अक्षरम्’ अव्ययं देहतो नाशशून्यमिति । अत्र तच्छब्दस्य सर्वत्रान्वयाय
त्रिग्रहणम् । भूतयोनिपदं च सत्तर्कदीपावल्यां भूतानाम् आकाशादीनां ब्रह्मादिचेतनानां वा
केषाञ्चित् स्त्रीव्यवधानेन विना स्वदेहादेवोत्पादकमिति व्याख्यातम् । धीरा इत्यनेनादृश्यत्व-
दृश्यत्वयोर्विरोधः परिहृतः ॥

ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓಂ || ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ || ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಇದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ -

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಊರ್ಣಾನಾಭಿಃ = ಜೇಡರಹುಳು, ಯಥಾ = ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಜತೇ = ತನ್ನ ಎಂಬಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೋ, ಗೃಹ್ಣತೇ = ಕೆಲಸವಾದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ತಿನ್ನುತ್ತದೋ, ಚ = ಮತ್ತು, ಯಥಾ = ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ = ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಓಷಧಯಃ = ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಭವಂತಿ = ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ, ಯಥಾ = ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ, ಸತಃ = ಬದುಕಿರುವ, ಪುರುಷಾತ್ = ಪುರುಷನ ಶರೀರದಿಂದ, ಕೇಶರೋಮಾನಿ = ಕೇಶ, ರೋಮ, ಮೊದಲಾದವು, ಸಂಭವಂತಿ = ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ, ತಥಾ = ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಷರಾತ್ = ನಾಶರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹದಿಂದ, ಎಶ್ವಮ್ = ಸಕಲ ಜಗತ್ತೂ, ಸಂಭವಂತಿ = ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಇಹ = ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಾಃ = ಹೇಳಿ, ತಸ್ಮಾತ್ = ಅಂತಹ, ಪರತಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ, ಅಕ್ಷರಾತ್ = ಅಕ್ಷರತತ್ವದ ದೇಹದಿಂದ, ಪರತಃ = ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರತೀಯತೇ = ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆತಃ = ಅಂತಹ, ಅಕ್ಷರ ತತ್ವವು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ, ಪ್ರವೀತಿ = ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ..."(೧)

(೧) भाष्यदीपिका - एतदेव दृष्टान्तोक्त्या स्पष्टयति - यथेति ॥ 'यथोर्णनाभिः' तन्तुवायः 'सृजते' स्वोपभुक्त्वस्तुनि तन्त्वात्मना परिणतानि स्वदेहाभिष्कासयति । 'गृह्णते' चक्राद्याकारतया बहिर्निष्कासितं वस्तु पुनरन्तः स्वोदरे गृह्णाति । तथा विश्वं प्रलये निगीर्णं सृष्टौ अक्षरात् सम्भवति । दृष्टान्तान्तरमाह - यथेति ॥ 'ओषधयः' अङ्गुरादयः । दृष्टान्तान्तरमाह - यथेति ॥ 'सतः' जीवतः पुरुषाच्छरीरात् शिरस्याः केशाः, अन्यानि लोमानि तानि । 'इह' लोके 'विश्वं' नानाविधकार्यं 'सम्भवति' जायत इत्यर्थः । अत्र ब्रह्मणो भूतकारणत्वं तत्कर्तृत्वरूपं न तूपादानत्वमिति वक्तुमाद्यौ दृष्टान्तः । अङ्कुरादिजनने पृथिवी बीजमिव विश्वसृष्टौ ब्रह्म तत्कर्मापेक्षत इति वक्तुं द्वितीयः । अनायासेन सृष्टिरिति वक्तुं तृतीयः ॥

दिव्य इत्यादिवाक्यं तु 'दिव्यः' अद्भुतः 'अमूर्तः' नियतपरिच्छिन्नपरिमाणरहितः । किन्तु बाह्य आभ्यन्तरश्च । 'अप्राणो ह्यमनाः' इति पदार्थां षोडशकलारादित्यमुच्यते । 'शुभ्रः' शुद्धः जडात् 'परतः' अक्षरात् चित्रकृतेः पर इति कर्मनिर्णयटीकायां व्याख्यातम् ॥ सिद्धान्तयत्सूत्रमवतारयति - अत इति ॥ इति सङ्गतिसम्भवाद् इति शङ्कासद्भावाच्च तदुत्तररूपं सूत्रमब्रवीद्वादरायण इत्यर्थः । तत्सूत्रं पठति - अदृश्यत्वादीति ॥

ಶರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

भाष्यम् — पृथिव्यादिदृष्टान्तमुक्त्वा 'अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्' (मुं. १-१-७)

इत्यतः परं तत्परतः पराभिधानात् 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' (भ.गी. १५-१६) इति स्मृतेः प्रकृतेः प्राप्तिः ।

ಪೃಥಿವಿ, ಜೇಡರ ಹುಳ, ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, 'ಅಕ್ಷರತತ್ವದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ 'ಕೂಟಸ್ಥೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದು ಅಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಷಯತ್ವ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತಂ = ಪೃಥಿವಿ, ಜೇಡರ ಹುಳ, ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, ಉಕ್ತಾ = ಹೇಳಿ, ಅಕ್ಷರಾತ್ = ಅಕ್ಷರತತ್ವದಿಂದ, ವಿಶ್ವಂ = ಪ್ರಪಂಚವು ಸಂಭವಿಸಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇತಿ = ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಉಕ್ತಾ = ಹೇಳಿ, ತತ್ = ಆ ಅಕ್ಷರ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ, ಪರತಃ = ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು, ಪರ = ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅಭಿಧಾನಾತ್ = ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಟಸ್ಥೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ' ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇತಿ = ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸ್ಮೃತೇಃ ಚ = ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಕೃತೇಃ = ಚಿತ್ತಕ್ಷತಿಯೆನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.⁽¹⁾

(१) भाष्यदीपिका - नन्वदृश्यत्वादिकं विष्णोर्न चेत् - तर्हि वाक्यस्य निर्विषयतयाऽप्रामाण्यं स्याद् इत्यतः पूर्वपक्षं विशदयति - पृथिव्यादीति ॥ श्रुतावूर्णनाभिदृष्टान्तस्य प्राथम्येऽपि तत्र सृजत इत्यनेन कर्तृत्वमात्रप्रतीतेः पूर्वपक्षानुकूलस्योपादानतया जगत्कारणत्वस्याप्रतीतेः तं परित्यज्य पृथिव्यादीत्युक्तम् । चः समुच्चये । तथा चैतयं योजना - पृथिव्यादिदृष्टान्तमुक्त्वा अनन्तरमुक्त्वा 'अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्' इत्यतो वाक्यात् 'परम्' अनन्तरमधीतेन 'अक्षरात्परतः परः' इति वाक्येन 'तत्परतः' तस्मात् कारणीभूताक्षरात् परतः परस्योत्तमस्योक्तत्वात्, तथा 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' इति स्मृतेः जडप्रकृतेस्त्रिप्रकृतेश्चादृश्यत्वादिप्राप्तिरिति ॥

अत्रायं विवेकः - यदा जडप्रकृतेः पूर्वपक्षविषयता तदाऽक्षराशब्दो हेतुः तत्परतः पराभिधानं च । तस्य निरवकाशत्वे अक्षरात्परत इति च व्यधिकरणे पञ्चम्यौ । यदा च चित्रप्रकृतेस्तदाऽक्षराशब्दस्तत्परो हेतुः । समानाधिकरणे पञ्चम्यौ । स्मृतेऽपि हेतुरिति । स्मृतिश्चात्राधिकरणे व्याख्याता ॥

भाष्यम् — ब्रह्मशब्दात्तत्परतः पराभिधानादेव च हिरण्यगर्भस्य ।

ಅನುವಾದ - ಅಥವಾ 'ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್' ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಕ್ಷರತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾತ್ = ಬ್ರಹ್ಮಪದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತತ್ ಪರತಃ = ಶ್ರೀತತ್ವಕ್ಕಿಂತ, ಚ = ಮತ್ತು, ಪರಾಭಿಧಾನಾದೇವ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ = ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ, ತತ್ಪಾತ್ರಃ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯದೇವಿ, ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.⁽¹⁾

भाष्यम् — 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति' (तै.आ. ३-१२-७,) 'तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया ।' 'अथ द्वे वाव विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च । तत्र ये वेदा यान्यङ्गानि यान्युपाङ्गानि यानि प्रत्यङ्गानि साऽपरा । अथ परा यया स हरिवेदितव्यो योऽसावदृश्यो निर्गुणः परः परमात्मा' इत्यादिना तद्धर्मत्वेनावगतत्वं अविद्याविषयत्वोक्तेर्विष्णुरेवादृश्यत्वादिगुणकः ॥ २१ ॥

ಅನುವಾದ - ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - 'ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ' ಎಂದು ಮತ್ತು 'ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗುತ್ತದೋ ಅಂತಹದ್ದೇ ಸತ್ಯರ್ಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ; ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಅದೇ ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

(१) भाष्यदीपिका — पूर्वपक्षान्तरं वक्ति — ब्रह्मशब्दादिति ॥ 'स ब्रह्मविद्याम्' इत्यादौ श्रुतब्रह्मशब्दादित्यर्थः । ब्रह्मशब्दो विष्णावेव मुख्य इति तस्यैव साधको नेतरस्येत्यतो हेत्वन्तरमाह — परत इति ॥ व्यधिकरणे पञ्चम्यौ । तथा च - हिरण्यगर्भाख्यादक्षरात् 'परतः' श्रुतत्वात् परस्य विष्णोरभिधानादित्यर्थः । एवशब्देन हेतोर्निरवकाशत्वं नात्र हेत्वन्तरं गवेषणीयमिति च सूचयति । हिरण्यगर्भस्य प्राप्तिरित्यन्वयः । उपलक्षणमेतत् । 'कर्तारमीशम्' इतीशशब्दश्रवणाद् रुद्रस्य वा अदृश्यत्वादप्राप्तिरिति वक्ष्यमाणमत्रापि द्रष्टव्यम् । अस्मिन् पक्षे ईशशब्दस्य विष्णौ सावकाशत्वशङ्कायामनन्तरं तत्परतः पराभिधानादित्यपि योज्यम् । अत्रापि व्यधिकरणे पञ्चम्यौ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಎರಡು. ಪರ-ಅಪರ ಎಂದು. ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕುವೇದಗಳು ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಭಂಡಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಾಂಧರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಥಾಪತ್ಯಗಳೆಂಬ ಉಪಾಂಗಗಳು, ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗಳು. ಇನ್ನು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಆಸಾಧ್ಯನಾದ, ಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾದ, ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾದ, ಸಕಲ ಪ್ರೇರಕನಾದ, ಪಾಪಪರಿಹಾರಕನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಪರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ = ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಏವಂ = ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ, ವಿದ್ವಾನ್ = ತಿಳಿದರೆ, ಇಹ = ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಮೃತಃ = ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತೃತ್ತೀಯೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತು ಯತ್ = ಯಾವುದು, ಹರಿತೋಷಂ = ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆಯೋ, ತತ್ಪರ್ಮ = ಅದೇ ಸತ್ಪರ್ಮವು, ಯಯಾ = ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ತನ್ನತಿಃ = ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಸಾ = ಅದೇ, ವಿದ್ಯಾ = ಪ್ರವಿದ್ಯೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಥ = ಅಧಿಕಾರಸಂಪತ್ತಿಯ ಅನಂತರ, ವೇದಿತವ್ಯೇ = ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು, ದ್ವೇ ವಾವ ವಿದ್ಯೇ = ಎರಡೇ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಪರ = ಪರವಿದ್ಯೆ, ಚ = ಮತ್ತು, ಅಪರಾ ಚ = ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎಂದು.

ತತ್ರ = ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯೇ = ಯಾವುದು, ವೇದಾಃ = ಋಗ್ವೇದ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕುವೇದಗಳು, ಯಾನಿ ಅಂಗಾನಿ = ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ, ಶಿಕ್ಷಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಯಾನಿ ಉಪಾಂಗಾನಿ = ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಂಗಗಳು, ಯಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಾಂಗಾನಿ = ಉಳಿದ ಕಲೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಸಾ = ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ, ಅಪರಾ = ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಥ = ಅನಂತರ, ಪರಾ = ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, ಅದೃಶ್ಯಃ = ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನರ್ಹನಾದ, ನಿರ್ಗುಣಃ = ಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾದ, ಪರಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ,

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪರಮಾತ್ಮಾ = ಸಕಲನಿಯಾಮಕನಾದ, ಅಸೌ = ಅಂತಹ, ಪರಿ = ಪಾಪಪರಿಹಾರಕನಾದ
ಪರಮಾತ್ಮನು, ಯಯಾ = ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ವೇದಿತವ್ಯಃ = ತಿಳಿಯಲು
ಯೋಗ್ಯನೋ, ಸಾ = ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯು, ಪರಾ = ಪರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ತದ್ಧರ್ಮತ್ವೇನ = ಭಗವಂತನ
ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅವಗತ = ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವೋಕ್ತೇಃ =
ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುರೇವ = ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ,

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - एवं प्राप्तं पूर्वपक्षं प्रतिक्षेपुं सूत्रं व्याचष्टे - तमेवमिति ॥ 'तमेवम्'
इत्येकं श्रुतिवाक्यम् । 'तत्' इत्यपरं स्मृतिवाक्यम् । 'अथ' इत्यन्यच्छ्रुतिवाक्यम् ।
आदिपदेन 'तदेतद् ब्रह्म' (बृ.४-५-१९.) 'त्रिपादस्यामृतम्' (ऋ.१०-९०-३.) इत्यादिकं
गृह्यते । तस्य विष्णोर्धर्मस्तद्धर्मः तस्य भावस्तत्त्वं तेनेति विग्रहः । प्रकारे तृतीया ।
अवगतत्वं प्रसिद्धत्वं विषयत्वविशेषणम् । अमृतत्वादेरप्युपलक्षकमेतत् । अत्रेति शेषः ।
सूत्रेऽनुवृत्तस्य तत्त्वित्यस्यार्थो विष्णुरेवेति । अत्रादृश्यत्वं दृश्यभिन्नत्वम् । तच्च स्वरूपम्,
नतु गोत्राद्यत्यन्ताभाववद्ब्रह्मभिन्नम् । तत्र तद्वत्त्वं ब्रह्मस्वरूपमिति विशेषं वक्तुम्
अदृश्यत्वादयो गुणा यस्येति बहुव्रीहित्वं च सूचयितुं शुभधर्मार्थकगुणशब्दप्रयोगः
कप्रत्ययश्च । तथा चेत्थं सूत्रभाष्ययोजना - अदृश्यत्वादिगुणकस्तत्तु विष्णुरेव । कुतः?
अत्र प्रकरणे 'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते' (मुं. १-१-५.) 'तदेतदक्षरं ब्रह्म'
(मुं. २-२-२) 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपोब्रह्म परामृतम्' (मुं. २.१.१०) इति वाक्येषु
तस्यादृश्यत्वादिगुणकस्य परविद्याविषयत्वरूपधर्मोक्तेः । न च तस्य परविद्याविषयत्वोक्तावपि
कुतो विष्णुत्वमिति वाच्यम् । यतस्तत् 'तमेवम्' इत्यादिना तद्धर्मत्वेनावगतमिति ।
अत्र 'तमेवम्' इति श्रुतौ मोक्षसाधनज्ञानविषयत्वोक्त्या विष्णोः परविद्याविषयत्वमुक्तं
भवति । मोक्षसाधनविद्याया एव परविद्यात्वात् । तत्कर्मेति स्मृतावपि यद्वरितुष्टिकरं तदेव
कर्म । यया 'तन्मतिः' हरेः ज्ञानं भवति, सैव विद्येत्युक्तत्वेन तस्य परविद्या-
विषयत्वमुच्यते । 'द्वे विद्ये वेदितव्ये' (मुं. १-१-४.) इत्यत्रापि विष्णोः
परविद्याविषयत्वमुच्यत इति न हेतुविशेषणासिद्धिः । अथेति प्रकरणारम्भे ।
वालेत्यवधारणे । चौ परस्परसमुच्चये । तथा च परा चापरा च द्वे विद्ये ज्ञातव्ये । 'तत्र'
परापरयोर्मध्ये 'ये वेदाः' ऋगाद्याः यानि शिक्षादिषडङ्गानि 'यान्युपाङ्गानि'
आयुर्वेदगान्धर्वादीनि । 'यानि प्रत्यङ्गानि' शिष्टाः कला विद्याः साऽपरा । अथेत्यर्थान्तरे ।
योऽसौ 'अदृश्यो' दृश्यादन्यो 'निर्गुणः' सत्त्वादिहीनः 'परः' विलक्षणः 'परमात्मा'
सर्वोत्तमो व्याप्तः स हरिर्यया वेदितव्यः सा ऋगादिरूपैव परेति श्रुत्यर्थः । तथा च
यथैकस्य कर्मणः सकामत्वनिष्कामत्वरूपोपाधिभेदात् प्रवृत्तनिवृत्तपदोदितत्वं तथा

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇ: ॐ || ೧-೨-೨೧ ||

‘ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾಸ್ತೇ ಚಾಖರ್ವಣೇ ಅಕ್ಷರಸ್ಯೋಚ್ಯಂತೇ || ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಿತಿ || ನಚೈತದಕ್ಷರಂ ವಿಷ್ಣು: | ತಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ಪರತ್ವೇನ ಶ್ರೇಯಮಾಣತ್ವಾತ್ | ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತ: ಪರ:’ ಇತಿ ಏವಂಪ್ರಾಪ್ತೇ | ಸೂತ್ರಮವತಾರಯತಿ – ಅದೃಶ್ಯತ್ವೇತಿ || ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ಪ್ರಕೃತಿಹೀರ್ಣ್ಯಗರ್ಭಾವಿತಿ ಪ್ರತಿಪಿಪಾದಯಿಷಯಾ ಪ್ರಸಕ್ತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ – ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀತ್ಯಾದಿನಾ || ಅಸ್ಯಾರ್ಥ: | ಪೃಥಿವೀದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಲಕ್ಷರಮುಚ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಭವೇತ್ | ಕೂಟಸ್ಯೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ | ‘ಉತ್ತಮ: ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ:’ ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೇರಕ್ಷರತ್ವೇನೋಚ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ |

“ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಅಧರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ‘ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಂ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತ: ಪರ:’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಪೃಥಿವೀ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಅಕ್ಷರನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಬೇಕು. “ಕೂಟಸ್ಯೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂದು, “ಉತ್ತಮಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ:” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮ: ಸಮ್ಬಭೂವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾ |

ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಂ ಸರ್ವವಿಧಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಥರ್ವಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಪ್ರಾಹ ||’

ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕತ್ವಕರ್ಮಾದಿವಿಷಯಕತ್ವರೂಪಾಧಿಭೇದಾದೃಗಾದಿನಾಮ್ ಏವ ಪರಾಪರವಿಧಾತ್ವೋಪಪತ್ತಿರिति ಭಾವ: | ನ ಚಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಪರವಿಧಾತ್ವೋಕ್ತಿವಿರೋಧ: | ಅನುಗ್ರಾಹತಯಾ ಕ್ರಗಾದಿನಾಮನುಗ್ರಾಹಕತಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಚ ಪರವಿಧಾತ್ವೋಪಪತ್ತೇ: |

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

इत्युपक्रम्य श्रूयमाणमदृश्यत्वादिगुणकमक्षरं हिरण्यगर्भो वा भवेत् । तस्मिन्नपि ब्रह्मशब्दसम्भवात्

ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಬಹುದು.

‘ಬ್ರಹ್ಮಾದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಃ ಸಂಬಭೂವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ । ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಥರ್ವಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಪ್ರಾಹ’

ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಅವನಲ್ಲೇ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

पुरुषोत्तमस्त्वेतदक्षरं न भवत्येव । तस्मात्परत्वेनोपरि श्रूयमाणत्वादित्येतन्निषेधति - तमेवेत्यादिना ॥

ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಈ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ತಮೇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ.

अस्यार्थः । ‘अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते’ ‘यत्तददद्रेक्ष्यम्’ इति परविद्याविषयत्ववचनाद् विष्णुरेवादृश्यत्वादिगुणकोऽक्षरः । परविद्याविषयत्वस्य ‘तमेवं विद्वानमृत इह भवति’ इत्यादिवाक्यान्तरेषु विष्वेकनिष्ठत्वेन तद्रूपत्वेनोक्तत्वात् ।

ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ; ‘ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ’ ‘ಯತತ್ತದ್ರೇಕ್ಷ್ಯಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಾವಾತನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪರವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಹ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ‘ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

वेदानामपरविद्याविषयत्वं यज्ञाद्यर्थान्तरविषयत्वविवक्षया तेषामेव परविद्याविषयत्वं विष्णुविषयत्वविवक्षयेत्यवगन्तव्यम् ।

ವೇದಗಳು ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ವೇದಗಳೇ ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತದುಕ್ತಂ ಪರಮಸಂಹಿತಾಯಾಮ್-

‘ಕ್ರಗಾಥಾ ಅಪರಾ ವಿಥಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ್ ವಾಚಕಾಃ ।

ತಾ ಏವ ಪರಮಾ ವಿಥಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ವಾಚಕಾಃ ॥’

ಇದನ್ನೇ ಪರಮಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಋಗಾದ್ಯಾ ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ್ ವಾಚಕಾಃ ।

ತಾ ಏವ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ವಾಚಕಾಃ ॥

ಯಾವಾಗ ಋಗ್ವೇದಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ಅವು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವೇ ಆವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತಿ ವಿಷ್ಣುರೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಕ್ಷರಂ ನ ಪ್ರಕೃತಿಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾವಿತ್ಯೇತದ್ವೇತವಂತರೇಣ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಯತಿ - ವಿಶೇಷಣೇತ್ಯಾದಿನಾ ॥

ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗಲೀ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

‘ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ’ ಇತ್ಯಾದಿವತ್ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಇತಿ ವಿಶೇಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಕ್ಷರಂ ವಿಷ್ಣುಃ । ವಿಶ್ವಯೋನ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯಾವರತ್ವಾಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಇತ್ಯವಥಿತ್ವೇನೋಚ್ಯಮಾನಂ ಷರಂ ತಸ್ಮಾದನ್ಯದೇವ । ತದೇತದಾಹ - ಅಪರಮಿತಿ ॥

‘ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪರತಃಪರತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅವರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯೆಂದು ಕೇಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಅಪರಂ” ಇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ನಚ ‘ಕರ್ತಾರಮಿಶಮ್’ ಇತಿ ವಿಶೇಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ರೂಢ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಯದಾ ‘ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮಿಶಮ್’ ಇತ್ಯಜ್ಞಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶಾದನ್ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾದಿತ್ಯಾಹ - ಜುಞಮಿತಿ ॥

ಕರ್ತಾರಮೀಶಮ್ ಎಂದು ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಈಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ರುದ್ರನೇ ಏಕಾಗಬಾರದು. 'ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಈಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ "ಜುಷ್ಪಮ್" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ॐ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॐ ॥ १-२-२२ ॥

ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॥ १-२-२३ ॥

विष्णुरेवात्रोच्यत इत्येतद्युक्त्यन्तरेण साधयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे - रूपेत्यादिना ॥ प्राकृताकाररहितत्वेन 'अवर्णमचक्षुःश्रोत्रम्' इत्युक्तोऽप्यप्राकृत-रूपवत्त्वेन मुख्यरूपवान् विष्णुरेवात्रोच्यत इत्यर्थः ॥

ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಚ" ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನು ಅವರ್ಣ, ಅಚಕ್ಷು, ಅಶ್ರೋತ್ರನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಅಚಕ್ಷುರಶ್ರೋತ್ರಂ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕೃತರೂಪವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ.

॥ इति श्रीपद्मनाभतीर्थविरचितसत्तर्कदीपावळ्याम्:

अन्तर्याम्याधिकरणम् ॥

तत्त्वप्रकाशिका -

ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॐ ॥ १-२-२१ ॥

अत्राऽक्षरशब्दसाहित्येन अन्यत्रप्रसिद्धादृश्यत्वादिलिङ्गानां ब्रह्मणि समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसङ्गतिः । श्रुत्यादिसङ्गतिं विषयवाक्योदाहरणेन विषयसंशयौ सयुक्तिकं पूर्वपक्षं च सूचयति - अदृश्यत्वादीति ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ, ಆಧ್ಯಾಯಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿ, ಅಧಿಕರಣಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಯ, ಸಂಶಯ, ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಯಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಇತ್ಯಾನಂದಮಯಸ್ಯ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾ
ಁತಾಃ | ತೇ ಚಾಥರ್ವಣೇ ಕಸ್ಯಚಿದಕ್ಷರಸ್ಯೋಚ್ಯಂತೇ -

'ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते',

'यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम् |

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ||'

'यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति |

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाऽक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्' इति |

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ "ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ"

"ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರಮವರ್ಣಮಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಮ್ |

ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತದವ್ಯಯಂ ಯದ್ ಭೂತಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ ||"

'ಯಥೋರ್ಣನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯಃ ಸಂಭವಂತಿ |

ಯಥಾ ಸತಃ ಪುರುಷಾತ್ ಕೇಶಲೋಮಾನಿ ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್"

"ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯು".

"ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರನು. ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ವಸಿಷ್ಠಮೊದಲಾದ ಗೋತ್ರಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವಿಲ್ಲದವನು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಶ್ರೋತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ರಹಿತನು. ಹಸ್ತ, ಪಾದ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ರಹಿತನು. ಅನಾದಿನಿತ್ಯನು; ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮನು. ನಾಶರಹಿತನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತನು. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರನು ನಾಶರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ'.

'ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೇಡರ ಹುಳು ತನ್ನ ಎಂಜಲಿನಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನೇ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಂತನಾದ ಪುರುಷನ ದೇಹದಿಂದ ಕೇಶಲೋಮಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ಅದರಂತೆ ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ'. ಎಂಬುದಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತेषಾಂ ಚ ವಿಷ್ವನ್ಯನಿಷ್ಠತ್ವೇ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಾನಂದಮಯತ್ವಂ ಚಾನ್ಯಸ್ಯೈವ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯವಶ್ಯಂ ನಿರ್ಣಿತವ್ಯತಾ । ತದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಲಿಙ್ಗಜಾತಮತ್ರ ವಿಷಯಃ । ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯಸ್ಯ ವೇತಿ ಸಂದೇಹಃ । ಆನಂದಮಯೇ ಶ್ರುತತ್ವಮಕ್ಷರಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಂದೇಹವಿಜಮ್ ।

ಅಂತಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಆನಂದಮಯತ್ವವೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಯಾರ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಈ ಅಧಿ ಕರಣದ ವಿಷಯ. ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರದ್ದೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ. ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗವು ಶ್ರುತವಾದ್ದರಿಂದ, 'ಇದು ಆನಂದಮಯನದ್ದೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದೀತಿ ತಾವತ್ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ । ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೇ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಮ್ಮವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಇತ್ಯಕ್ಷರಶಬ್ದಶ್ರವಣಾತ್ । ತಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಣೌ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್ । ಯತಃ ಅಸ್ಮಾದಪ್ಯಕ್ಷರಾದುತ್ತರವಾಕ್ಯೇ ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತೇ ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

'ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಮಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ ।

ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಮಮನಾಃ ಶುಭ್ರೋ ಹ್ಯಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತಿ ।

"ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ ।

ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಃ ಶುಭ್ರೋ ಹ್ಯಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ" ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ದಿವ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದವನು, ಅಮೂರ್ತನಾದವನು, ಪುರುಷನು, ವಿಶ್ವದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ನೆಲೆಸಿರುವವನು, ಉತ್ತತ್ತಿನಾಶವಿಲ್ಲದವನು, ಪ್ರಾಣಮೊದಲಾದ ಷೋಡಶಕಲೆಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯನಾದವನು, ಪ್ರಾಕೃತಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು, ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಿ ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಅಕ್ಷರ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಹಿ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಪರೋಽಸ್ತಿ ಇತಿ ; ಅತಃ 'ನ ವಿಷ್ಣುರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕ ಇತಿ, ನಾನಂದಮಯೋಽಪಿ' ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆನಂದಮಯನೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸಿದ್ಧಾಂತಯತ್ಸೂತ್ರಂ ತಾವದವತಾರಯತಿ - ಅತ ಇತಿ ॥ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಂ ನ ವಿಷ್ಣೋಽಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಷಯತಯಾಽಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ವಿಶದಯತಿ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀತಿ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ "ಅತಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವಾಗದಿದ್ದರೆ "ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಿರ್ವಿಷಯವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪ್ರಮಾಣವೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತು ಹೊರಟಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಂ ಜಡಪ್ರಕೃತೇರ್ಭವೇತ್ । ಅಸ್ಯಾಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶ್ಯಾಂತೇನ ಉಪಾದಾನತಯಾ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೋಕ್ತೇಃ । ನ ಚಾಯಂ ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರೇ ದೃಶ್ಯಾಂತ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯತೋ ವಾಕ್ಯಾದನಂತರಮ್ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತಿ ತಸ್ಮಾತ್ಪರತಃ ಪರಾಭಿಧಾನಾತ್ ।

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ -- ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿ ಉಪಾದಾನವೆಂದು ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಾರಣತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಾರಣಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪರವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ, ಇಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಚೇತನಪ್ರಕೃತೇರ್ವಾಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಮ್ । ತಸ್ಯಾಮಕ್ಷರಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ನ ಚಾಸೌ ಶಬ್ದಃ ಪರಮಾತ್ಮನ್ಯಪಿ ಸಮ್ಮವತಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತತ್ಪರತಃಪರಾಭಿಧಾನಾತ್ । ತच्च ತಸ್ಯಾಮಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃಪರ ಇತಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೋಪಪನ್ನಮ್ । ವಿಕಾರಿತ್ವೇನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವಚನಂ ತಸ್ಯಾ ವಿಕಾರಾಭಿಮಾನಿತ್ವಾಧ್ಯುಜ್ಯತೇ ।

ಎರಡನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ— ಅಥವಾ ಚೇತನವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಚೇತನವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ವತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಅಕ್ಷರನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ “ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ‘ಪರವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರವು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು -- ಎಂದರೆ;

‘ಪರತಃ ಅಕ್ಷರಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವವು ವಿಕಾರತ್ವದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ವಾಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಮ್ । ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಮಿತ್ಯಾದಿಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಾತ್ । ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೋ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯ ಇತಿ ತದ್ಗ್ರಹಣ್ । ತತ್ಪರತಃಪರಾಭಿಧಾನಾತ್ ।

ಮೂರನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ— ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವದರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಸಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಇದೇ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ರುದ್ರಸ್ಯ ವೈತದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಲಿಂಗಜಾತಮ್ । ‘ಕರ್ತಾರಮಿಶಮ್’ ಇತಿ ईशशಬ್ದಶ್ರವಣಾತ್ । ನ च ईशशब್ದो विष्णोः सम्भवतीति तद्ग्रहः । तत्पರತಃಪರಾಭಿಧಾನಾದೇವೇತಿ ಭಾವಃ ।

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಅಥವಾ ರುದ್ರನೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಬಹುದು. 'ಕರ್ತಾರಮೀಶಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಶಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಶಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೂಡಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈಶನಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಈಶಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - एवं प्राप्तं पूर्वपक्षं प्रतिक्षेपुं सूत्रं व्याचष्टे - तमेवमिति ॥
अदृश्यत्वादिगुणको विष्णुरेव ।

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು "ತಮೇವಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - "अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" इत्यदृश्यत्वादिगुणकस्य
परविद्याविषयत्वोक्तेः । परविद्याविषयत्वस्य च श्रुतिस्मृतिभिः विष्णुधर्मत्वेनाव-
गतत्वादित्यर्थः ।

'ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'तमेवम्' इति श्रुतौ मोक्षसाधनविद्याविषयत्वोक्त्या विष्णोः
परविद्याविषयत्वमुक्तं भवति । मोक्षसाधनविद्यायाः परविद्यात्वत् ।

'ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ಮತ ಇಹ ಭವತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'तत्कर्म' इति स्मृतौ च सैव परविद्या यया हरेर्ज्ञानं भवतीति
तस्य परविद्याविषयत्वमुच्यते ।

"ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಷಂ ಯತ್" ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ಭಗವಂತನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'द्वे विधे' इत्यत्र च यदा वेदाद्यन्यविषयतया योज्यते तदा तस्याऽपरविद्यात्वम् । यदा पुनरेतैः स हरिवैद्यो भवति तदा परविद्यात्वमिति हरेः परविद्याविषयत्वमुच्यते ।

"ದ್ವೇವಿದ್ಯೇವೇದಿತವ್ಯೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಿದರೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇದದ ಮತುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಇದರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

तत्त्वप्रकाशिका - तदुक्तम् -

‘ऋगाद्या अपराविद्या यदा विष्णोर्न वाचकाः ।

ता एव परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः’ इति ॥२१॥

ಈ ವಿಚಾರವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

“युगाद्या अपराविद्या यदा विष्णोर्न वाचकाः ।

ता एव परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः ॥”

‘ಯುಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಮೊದಲಾದ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದೇ ಯುಗ್ವೇದಾದಿ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು.

भावदीपः -

ॐ अदृश्यत्वादिगुणको घर्मोक्तेः ॐ

इत्यन्तभाष्यं सङ्गतिपरत्वेन व्याचष्टे - अदृश्य इति ॥ अदृश्यत्वादीत्यादिपदेन-
नात्म्यपदोक्तजीवगुणराहित्यं स्वामिराहित्यमित्यादिग्रहः ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಇತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಅದಿ” ಪದದಿಂದ “ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ “ಅನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ರೇತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ತೇತಿ ॥ “ವಿಷ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತವಾ” ಇತ್ಯಂತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಆಯರ್ವಣ ಇತ್ಯಾದಿ ॥ ಕುತ್ರೋಚ್ಯಂತ ಇತ್ಯತೋ “ಯತ್ತತ್” ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಿತ್ಯುಪೇತ್ಯ, ತತ್ ಪಠತಿ - ಅಥೇತಿ ॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ತತ್” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ತೇ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ವಿಶ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ಅಥರ್ವಣೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರವು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದ್ದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಅಥ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - ಗುಣಾನಾಮಕ್ಷರನಿಷ್ಠತಾಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತುಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥ ತದ್ವಿಧಯೋಗಿತಯಾ ವಾ ಪೂರ್ವಶೋಕಿ: ।

“ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವೆನಿಸಿದ “ಅಥ ಪದಾ” ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇತುವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಭಾಷ್ಯೇ ವಿಚ್ಛಿಜ್ಞ ಪಾಠಾತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಚ್ಯುತ್ಪರ್ಯಮ್ ಅಕ್ಷರದ್ವಯೈಕ್ಯಸೂಚನಾಯ ಸಮಗ್ರೋಕ್ತಿ: । ದೃಷ್ಟಾಂತೋಕ್ತೇರ್ಪ್ಯುಪನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಕೃತ್ಯಮಗ್ರೇ ವ್ಯಕ್ತಮ್ ।

ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ” ಎಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸಂಗತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಅಕ್ಷರತತ್ವವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿ:” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವಚನವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಚಕ್ಷುರಾದಿನಾ ಅದೃಶ್ಯಮ್ । ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಮನಸಾ । ಅವರ್ಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾದಿವರ್ಣಹೀನಮ್ । ಸಂಹರ್ತೃತ್ವಮಧಿಕಂ ವದನ್ ಭೂತಯೋನಿಮಿತ್ಯುಕ್ತಕಾರಣತ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ - ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿರिति ॥

ಅದ್ವೇಶ್ಯಂ = ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು. ಆಗ್ರಾಹ್ಯಂ = ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು. ಅವರ್ಣಂ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣವಿಲ್ಲದವನು.

ಸಂಹರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿ “ಭೂತಯೋನಿಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - ಕಾರಣತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವರೂಪಮಿತಿ ವಕ್ತುಮಾಥ: | ಅಚ್ಚುರಜನನೇ ಪೃಥಿವೀಬೀಜಮಿವ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟ ತತ್ತತ್ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷತ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ದ್ವಿತೀಯ: | ಅನಾಯಾಸೇನ ತತ್ಸೃಷ್ಟಿರिति ವಕ್ತುಂ ತೃತೀಯೋ ದೃಶ್ಯಂತ: |

“ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರತತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಕಾರಣತ್ವವು ಕರ್ತೃತ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಉರ್ಣಾನಾಭಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಳಕೆಯು ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಕಲಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಎರಡನೆಯ ಪೃಥಿವೀಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಓಷಧಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಮೂರನೆಯ ಕೇಶಲೋಮ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸತೋ ಜೀವತ: ಪುರುಷಾದೇಹಾತ್ | ಶಿರಸ್ಥಾ: ಕೇಶಾ: | ಅನ್ಯಾನಿ ಲೋಮಾನಿ | ಸರ್ವಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ - ತೇಷಾಮಿತಿ ||

ಸತಃ = ಜೀವಂತವಾದ, ಪುರುಷಾತ್ = ದೇಹದ ದಸೆಯಿಂದ, ಕೇಶಾಃ = ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು, ಲೋಮಾನಿ = ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಸಮಗ್ರ ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ತೇಷಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅಕ್ಷರಶ್ರುತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತಪೂರ್ವಮುಕ್ತೋಪಾದಾನವ್ಯುಕ್ತಯಾ ‘ತಸ್ಮಾದಕ್ಷರಾದ್’ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಶೋಕೋದ್ದಿಶಾ ವಿಣ್ಣಾವಯೋಗೇ ಚಾನ್ಯನಿಷ್ಠತ್ವ ಇತ್ಯರ್ಥ: |

ಅಕ್ಷರಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾದಾನಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ “ತಸ್ಮಾದಕ್ಷರಾದ್” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಶೇಷದ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು “ತೇಷಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - ಉಕ್ತಾ ಇತ್ಯಂತವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಪ್ರಾಗುಕ್ತೇತಿ || ಇತಿ ||
ಪೂರ್ವಾಕ್ಷೇಪರೂಪಸಂಗ್ರಹಿಸಮಭಾವಾಢ್ವೇತೋರಿತ್ಯರ್ಥ: ||

“ಪ್ರಾಗುಕ್ತ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹಿಂದೆ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಾಃ ಉಕ್ತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇತಿ ಅವಶ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ “ಇತಿ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪರೂಪವಾದ ಸಂಗತಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ನಿರ್ಣೇತವ್ಯತೇತಿ || ತೇಷಾಮಿತ್ಯನುಕರ್ಮಃ | ಭಾಷ್ಯೇ ಗುಣಾ ಇತಿ ಬಹುವಚನೋಕ್ತರಾಹ - ಜಾತಮಿತಿ || ಪಾದಸಂಕ್ಲಿಪ್ತಾರ್ಥಮ್ - ಲಿಪ್ತೇತಿ ||

“ನಿರ್ಣೇತವ್ಯತಾ” ಎಂಬ ಪದದ ಅನಂತರ “ತೇಷಾಂ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಃ” ಎಂದು ಬಹುವಚನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಲಿಂಗ ಜಾತಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾತ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತದೇವ ಭಾಷ್ಯಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತತ್ವಾನ್ವಿತತಫಲಪರತ್ವೇನ ವ್ಯಾಕರ್ತುಂ ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಿಸ್ತಥಾಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಹ - ನ ವಿಷ್ಣೋರಿತಿ ||

ಸಂಗತಿಪರವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಫಲ ಪರವಾಗಿ ವಾಖ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ “ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತೇ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಿನಿಂದ ದೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶವನ್ನು “ನ ವಿಷ್ಣೋಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಿಷ್ಣೋರ್ನೇತವ್ಯವಿಷಯಂ ವಾಕ್ಯಮಿತೀತಃ ಉಕ್ತಮ್ - ತಾವದಿತಿ || ಅನ್ಯಸ್ಯ ತು ಪಂಚಾದ್ ವಿವರಿಸ್ಯಾಮ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಕುತ ಇತ್ಯತಃ ತತ್ರೇತ್ಯಾದಿ || ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಮಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಇತ್ಯುಕ್ತವೇತ್ಯಂತಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಿತಿ ಮತ್ವಾಽಽಹ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕ ಇತಿ || ಭಾಷ್ಯಸ್ಯತತ್ರೇತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥೋಽಯಮ್ |

“ನ ವಿಷ್ಣೋಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ವಿಷ್ಣು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ನಿರ್ವಿಷಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ತಾವತ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯನಾಗದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರು ವಿಷಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು “ತಾವತ್” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣು ವಿಕೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ತತ್ರ” ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೇ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ತತ್ರ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೇ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಭಾವದೀಪ: - तथापि कुतो न विष्णुरित्यतः “अक्षरात्परतः पर” इति श्रुतेरपि नाक्षरात्सम्भवतीत्यस्याः निरवकशत्वामिति न्ययविवरणोक्तदिशाऽक्षरशब्दस्य विष्णौ निरवकशत्वं वक्तुं प्रवृत्तं तस्माच्चेत्यादिभाष्यवाक्यशेषं म्त्वाऽऽह - तस्य चेति ॥

ಆದರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಏಕೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ತಸ್ಮಾಚ್ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ತಸ್ಯ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - तत्र हेतुत्वेन भाष्यशेषं व्याचष्टे - यत इति ॥ तस्मादित्यस्य व्यवहितयत्किञ्चित्परामर्शित्वभ्रमनिरासायास्मादप्यक्षरादिति व्याख्या । भाष्ये इत्यतः परमित्यग्रेतनभाष्याನುರೋಧಾದಿहापीति शब्दानन्तरं “वाक्य” इति शेषः ।

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಯತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ. “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಅಸ್ಮಾದಪ್ಯಕ್ಷರಾತ್” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ಇತಿ” ಶಬ್ದದ ಅನಂತರ “ವಾಕ್ಯೇ”ವೆಂಬುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ವಾಕ್ಯೇ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - अस्मादप्यक्षराद् ॥ अक्षरात्सम्भवतीति वाक्यादुत्तरवाक्येऽस्मादप्यक्षरात्परः प्रतीयत इत्यर्थः । एतेन भाष्ये तस्मादिति पूर्ववाक्यमक्षरं च परामृश्यत इति दर्शितम् ।

“ಅಸ್ಮಾದಪ್ಯಕ್ಷರಾತ್” ಎಂದರೆ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತಿ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - “इत्युक्त्वा प्रवृत्ते उत्तरवाक्ये” इति योजनात् त्वाश्रुत्युपपत्तिः । तत्किमुत्तरवाक्यम्? इत्यतो ‘अक्षरात्परतः परः’ इत्येतत् प्रवृत्तमिति मत्वा ‘परो विष्णुः’ इत्यत्र लिङ्गानि वक्तुं शेषपूर्वकमाह - दिव्यो हीति ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯೇ” ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ‘ಕ್ವಾ’ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತ ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು “ದಿವ್ಯೋ ಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ದಿವ್ಯೋಽಪ್ರಕೃತಃ । ಅಮೂರ್ತೋ ನಿಯತಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಪರಿಮಾಣರಹಿತಃ । ಕಿಂತು ಬಾಹ್ಯಃ ಆಭ್ಯಂತರಃ । ‘ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಃ’ ಇತಿ ಷೋಡಶಕಲಾರಾಹಿತ್ಯಮುಚ್ಯತೇ । ಶುಭ್ರಃ ಶುದ್ಧ ಇತಿ ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯದೀಕೃತಾರ್ಯೋ ಬೋಧ್ಯಃ ।

ದಿವ್ಯಃ = ಅತ್ಯದ್ಭುತನಾದವನು, ಅಮೂರ್ತಃ = ನಿಯತವಾದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಪರಿಮಾಣ ಇಲ್ಲದವನು, ಹೊರತಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬಿರುವವನು. “ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಷೋಡಶಕಲಾರಹಿತನೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಶುಭ್ರಃ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾದವನು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪಃ - ನಹೀತಿ ॥ ‘ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ’ ಇತ್ಯಾದೌ ತಸ್ಯೈಕಸ್ಯೈವ ಪರತ್ವೋಕ್ತೇಃ । ‘ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ’ ಇತ್ಯಾದೇರिति ಭಾವಃ । एतेन ‘अक्षरात्सम्भवति’ इति वाक्यस्थाक्षरशब्दस्य निरवकाशत्वमित्यर्थो दर्शितः ॥ अत इति ॥ निरवकाशाक्षरशब्दादित्यर्थः । उक्त्यन्तवाक्यतात्पर्यम् “अदृश्यत्वादि” इति अद्रेश्यवाक्ये अदृश्यवाक्ये च श्रुतेत्यर्थः ॥

ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. “ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ” ಎಂಬುದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ಅಕ್ಷರ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಯಿತು. “ಅತಃ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

“ಉಕ್ತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪಃ - प्रकृतेः प्राप्तिरिति प्रकृतिपदस्य जडपरत्वं तावदुपेत्य भाष्यं व्याचष्टे - जडेति ॥ अस्येति ॥ अदृश्यत्वादिगुणाक्षरस्येत्यर्थः ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕರಣ (೧-೨-೬)

“ಪ್ರಕೃತೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ” ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಜಡಪರತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಜಡ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. “ಅಸ್ಯ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘ಯಥೋರ್ಣಾಭಿಃ’ ಇತ್ಯತ್ರ ಸ್ಕುತಮುಪಾದಾನತ್ವಾಪ್ರತಿತೇ: “ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ” ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । भाष्यटीकयो: ‘यथोर्णनाभिः’ इत्युक्तिस्तु सिद्धान्ते उपयुज्यत इति भावः ।

“ಯಥೋರ್ಣಾಭಿಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೃಥಿವೀ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಊರ್ಣಾಭಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - प्रागुक्तन्यायविवरणानुरोधेनाक्षरादित्युत्तरभाष्यं लिङ्गनिरवकाशतोत्तरार्थं प्रवृत्तमिति मत्वाऽवतारयति - नचेति ॥ तथाच विष्णावपि तद्युक्तमिति भावः ।

ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ “ಅಕ್ಷರಾತ್” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯವು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ನಚೇ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅವತಾರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - दृष्टान्तवैयर्थ्ये सत्यपि इत्यतः परमिति भाष्योक्तं दोषान्तरं व्यनक्ति - इत्यतो वाक्यादिति ॥ तच्छब्दार्थः - तस्मादिति ॥ कारणत्वेनोक्ताक्षरादित्यर्थः ।

ದೃಷ್ಟಾಂತವೈಯರ್ಥ್ಯದೋಷ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪರಂ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷವನ್ನು “ಇತ್ಯತೋ ವಾಕ್ಯಾತ್” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ತತ್” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರನ- ದೆಸೆಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - विष्णोः परत्वोक्ते: तदवध्यक्षरत्वमयुक्तम् । जडत्वे तु ततः परतः श्रীतत्वात्परो विष्णुरिति युक्तमिति उपादानत्वं जडप्रकृतेरेव दृष्टान्तवैयर्थ्यं च नेति भावः ।

ಭಾವದೀಪ: - ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರವು ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವಧಿಭೂತವಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಜಡವಾದ ಅಕ್ಷರದ ದಸೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - एतेन 'अक्षरात्सम्भवति' इत्यस्याः निरवकाशत्वमिति न्यायविवरणोक्तम् इत्यन्तस्योपादानस्य निरवकाशत्वमित्यर्थान्तरं दर्शितम् । कूटस्थेत्यादि व्याचष्टे - चेतनेति ॥

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ "ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಉಪಾದಾನತ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. "ಕೂಟಸ್ಥ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ "ಚೇತನ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - न्यायविवरणमनुरुद्धय पूर्वोक्तदिशा अक्षरशब्दनिरवकाशत्वोक्ति-परतया पूर्वाभाष्यमेव शङ्कापूर्वं योजयति - नचेति ॥

ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಶಂಕಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನಚ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - अक्षरन्यायनयेनेति भावः । चित्प्रकृतौ वा कथं युक्तम् अन्तराले कस्यचिदभावेन परत इत्युक्त्ययोगात् । अत आह - तच्चेति ।

ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರತ್ವ'ವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ತಚ್ಚ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - युज्यत इति ॥ विष्णावविकारित्वादतदभिमानित्वाच्च न युज्यत इति भावः । ब्रह्मेत्यादि व्याचष्टे - हिरण्यगर्भस्य वेति ॥ तत्परत इति ॥ परावधि त्वेनोक्ताक्षरत्वायोगाच्च विष्णुग्राहणमित्यर्थः ।

ಭಾವದೀಪ: - ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗುಳ್ಳವರಾಗಬಹುದೆಂದು "ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ವಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ತತ್ ಪರತಃ" ಎಂದರೆ ಪರಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಷರತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಿರಿಷ್ವಸ್ಯಾಕ್ಷರತ್ವೇ ತು ಪರತಃ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವಾತ್ ಪರೋ ವಿಷ್ಣುರिति ಭಾವಃ । ತದ್ವಕ್ತುಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ - ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಸ್ಯ ಹರೇರಭಿಧಾನಾದिति ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಆಕ್ಷರರಾದಲ್ಲಿ ಪರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯದೇವಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಪರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ - "ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಸ್ಯಾಃ ಪಕ್ಕತಃ ಪರಸ್ಯ ಹರೇರಭಿಧಾನಾತ್" - "ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ईशपदप्राप्तोऽपि न रुद्र इत्यग्रे भाषणाभिरवकाशत्वोक्तिसौकर्याय अत्रैवाह - रुद्रस्येति ॥ विष्णावपीति ॥ अन्तर्नयन्यायेनेति वा शब्दादेवेत्यत्रेशाब्दपर्यायेऽनानशब्दस्य समन्वेषमाणत्वाद्धेति भावः ।

ಈಶಪದವೂ ಸಹ ರುದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ "ರುದ್ರಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು "ಶಬ್ದಾದೇವ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆನಿಸಿದ ಈಶಾನಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - तत्परत इति ॥ रुद्रस्याक्षरत्वे तु परतश्चतुर्मुखात्परो विष्णुरिति युक्तम् । अस्मिन् पक्षे श्रीतत्त्वमीश्वरकोटिनिविष्टमिति भावः । भाष्यं व्युत्क्रमेण व्याचष्टे - अदृश्यत्वेति ॥ तत्त्वित्यनुवृत्तस्यार्थः - विष्णुरेवेति ॥

ರುದ್ರನು ಆಕ್ಷರನಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿತತ್ವವೂ ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವಿಪರೀತಕೃಮದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅದೃಶ್ಯತ್ವ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಅನುವೃತ್ತವಾದ "ತತ್ವ" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ "ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - हेतूक्तिपरं वाक्यं दर्शयंस्तद्धर्मत्वेनावगतपरविद्येति भाष्यमाकाङ्क्षानुरोधेन विच्छिद्य व्याकुर्वन् सूत्रखण्डार्थमाह - अथ परेति ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೇತುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ "ಪರವಿದ್ಯಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅಥ ಪರಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - ತಮೇವೇತ್ಯಾದೇರರ್ಥಃ - ಶ್ರುತೀತಿ || ಶ್ರುತೀ ಚ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ ತಾಮಿರೀತ್ಯರ್ಥಃ ||
ಹೇಜ್ಞಾನಮಿತಿ || ಅನೇನ ತನ್ಮತೀರಿತಿ ಪರಾಮರ್ಶಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ಪೂರ್ವಪಾದೋಕ್ತೀರಿತಿ ಸೂಚಿತಮ್ |

"ತಮೇವ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ "ಶ್ರುತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅನ್ವಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ "ತನ್ಮತಿಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ "ತತ್" ಪದದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಾದವನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - ಪರಾಪರವಿಷಯೋರ್ದೇಶಾನ್ತಿ ನಿರಸ್ಯನ್ ಪರಾಪರವಿಷಯತ್ವರೂಪೋಪಾಧಿಕೃತಭೇದಮಾಹ - ಯದೇತಿ || ಅನ್ಯೇತಿ || ಕರ್ಮಾದಿವಿಷಯತಯಾ || ತದ್ವಕ್ತುಮಿತಿ || ಆಯರ್ವಣಭಾಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಪರವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಪರವಿದ್ಯೆಗಳು ಭಿನ್ನವಿಷಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಪರವಿಷಯತ್ವ ಹಾಗೂ ಅಪರವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳ ಭೇದವಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು "ಯದಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅನ್ಯ" ಎಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. "ತದ್ವಕ್ತುಂ" ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವರ್ಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಯಥೈಕಮೇವ ಕರ್ಮಾಭಿಸಂಧಿಭೇದಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ನಿವೃತ್ತಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ, ತಥೇತಿ ಭಾವಃ | ಏತೇನ ಕ್ರಗಾಧಪರವಿಧಾವಿಷಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನೌ ಹರೌ ನ ತದ್ವಿರುದ್ಧಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮಿತಿ ನಿರಸ್ತಮ್ |

ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವೆಂದು ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮುಗ್ಧೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - ಭಾಷ್ಯೇ ಯಾನ್ಯಜ್ಞಾನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಾದೀನಿ ಷಡ್ಜ್ಞಾನ್ಯುಚ್ಯಂತೇ | ಆಯುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗಾಂಧರ್ವಃ ಸ್ಥಾಪತ್ಯಂ ಚೋಪಾಜ್ಞಾನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲಾ ವಿಧಾಃ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾನೀತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೋಕ್ತಾರ್ಥಃ || ೨೧ ||

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಂಗಾನ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಷಡಂಗಗಳನ್ನು, ಆರ್ಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಗಾಂಧರ್ವ, ಸ್ಥಾಪತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಂಗಗಳನ್ನು, ಉಳಿದ ಕಲೆ, ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ -

ॐ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ ॐ

ಅಥೇತಿ ॥ ಅಥಾಪರವಿಧಾನಿರೂಪಣಾನಂತರಂ ಪರಾಪರವಿಧಾ ನಿರೂಪ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಯಾ ವಿಧಯಾ ತತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಕ್ಷರಮ್ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿ ಅಧಿಕತ್ವೇನ ಗಮ್ಯತೆ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಸಾ ಪರವಿಧೇತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಕ್ಷರವ್ಯಾವೃ...ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ನಿರೂಪಯತಿ - ಯತ್ತದ್ದೇಶ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ಯತ್ಪೂರ್ವೋಕ್ತಮಕ್ಷರಮದ್ರೇಶ್ಯಮದೃಶ್ಯಮ್ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಕೇನಾಪಿ ಗ್ರಹೀತುಮಶಕ್ಯಮ್ । ಅಗೋತ್ರಂ ಭಾರದ್ವಾಜಾದಿಗೋತ್ರರಹಿತಮ್ । ಅವರ್ಣಂ ಪ್ರಾಕೃತವರ್ಣರಹಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿವರ್ಣರಹಿತಂ ವಾ । ಅಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರೋಪಲಕ್ಷಿತಪ್ರಾಕೃತಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯರಹಿತಮ್ । ಅಪಾಣಿಪಾದಮ್ ಪಾಣಿಪಾದೋಪಲಕ್ಷಿತಪ್ರಾಕೃತಕಮಂದ್ರಿಯರಹಿತಮ್ । ನಿಯತಸ್ವರೂಪತೋ ದೇಹತತ್ತ್ವವಿನಾಶಿ । ವಿಭುಂ ಸಮರ್ಥಮ್ । ಸರ್ವಗತಂ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಮ್ । ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಜೀವಾದಪ್ಯತಿಶಯೇನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮ್ । ಅವ್ಯಯಂ ಹಾಸರಹಿತಮ್ । ನನ್ವೇವಮಕ್ಷರಸ್ಯಾದೃಶ್ಯತ್ವೇಽಧಿಗಮ್ಯತ ಇತಿ ದೃಶ್ಯತ್ವೋಕ್ತಿಃ ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಯದ್ಭೂತಫಲನಿಮಿತಿ ॥ ಭೂತಫಲನಿಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಯದಕ್ಷರಂ ತದ್ವಿರಾಃ ಪಂಡಿತಾಃ ಪರಿಪश्यಂತಿ । ಸ್ವಯಂವ್ಯತಾನುಸಾರೇಣ ಜಾನಂತಿ । ಅನೇನಾಧೀರಾಣಾಮದೃಶ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಲೋಕೇ ಪಿತುರನ್ಯಸ್ಯೈವಮಾರಕತ್ವದರ್ಶನಾನ್ ತಥೇಹಾನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವಂ ಮನ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಭಾವೇನ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವಂ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವಂ ಚ ಸದೃಶಾಂತಮುಪಪಾದಯತಿ - ಯಥೇತಿ ॥ ಸದೃಶಾಂತೋ ಯಥಾ ಊರ್ಣನಾಭಿಸ್ತನ್ತುವಾಯಕಃ ಸ್ವಭೂತಮನ್ತ್ರಾದಿಕಂ ತನ್ತವಾಧಾಕಾರೇಣ ಸೃಜತೆ ಪುನರ್ಗೃಹ್ಣತೆ ಸಂಹರತಿ ಚ ತಥಾಽಕ್ಷರಶಬ್ದೋಕ್ತೋ ಭಗವಾನಪಿ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪೇ ಭುಕ್ತಂ ಜಗತ್ ಸೃಜತೆ ಸಂಹರತಿ ಚ, ಕಿಮನುಸೃತ್ಯ ಸೃಜತ ಇತ್ಯತೋ ದೃಶಾಂತೇನಾಹ - ಯಥೇತಿ ॥ ಯಥಾ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಲ್ಯಾದಿನಾನಾಬೀಜಾನ್ಯಪೇಕ್ಷ್ಯ ತತ್ತದಕ್ಷುರಾನ್ ಜನಯತಿ, ತಥಾ ಚೇತನಾನಾಂ ವಿವಿಧಕರ್ಮಾನ್ಯಪೇಕ್ಷ್ಯ, ತತ್ ಸೃಜತೀತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಕುಲಾಲವನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶೇನ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವಮ್ ಇತಿ ಸದೃಶಾಂತಮಾಹ - ಯಥೇತಿ ॥ ಸತಶ್ಚೇತನಾಧಿಷ್ಠಿತಾತ್ ಪುರುಷದೇಹಾಚ್ಛಿರಸಿ ವಿಧಮಾನಾಃ ಕೇಶಾಃ ದೇಹೇ ವಿಧಮಾನಾನಿ ಲೋಮಾನಿ ಅನಾಘಾಸೇನ ಭವಂತಿ । ತಥಾಽಕ್ಷರಾದಿಹಾಸ್ವತನ್ತ್ರವರ್ಗೋ ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ವಮನಾಘಾಸೇನ ಭವತ್ಯುತ್ಪದ್ಧತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀನಾಮಪ್ಯದೃಶ್ಯತ್ವಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೀತಿ ತಾವಚ್ಛಬ್ದಃ ॥ ದಿವ್ಯ ಇತಿ ॥ ದಿವ್ಯೋಽಲೌಕಿಕಃ । ಅಮೂರ್ತಃ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಪರಿಮಾಣಃ ಪುರುಷಃ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪೂರ್ಣಷಡ್ಗುಣಃ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಬಹಿರಂತಃಚ ನಿಯಾಮಕತಯಾ ಸ್ಥಿತಃ ಅಜಃ उत्पत्तिरहितः ॥
 अप्राणो ह्यमना इति ॥ ಷೋಡಶಕಲಾರಹಿತಃ ಶುಭ್ರಃ ಅಕ್ಷರಾಜ್ಞಡಪ್ರಕೃತಃ ಪರಾಕ್ಷ್ಮಿತತ್ವಾತ್ಪರಃ
 उत्तम इत्यर्थः ॥ ॐ अदृश्यत्वादिगुणको यमोक्तेः ॐ अदृश्यत्वम् आदि येषाम्
 अग्राह्यत्वादीनां तेऽदृश्यत्वादयಃ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಯೋ ಗುಣಾ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಃ ಸ
 एवादृश्यत्वादिगुणकः स च विष्णुरेव ॥ अथ परेति ॥ ಕ್ರಗಾದಿಪರವಿद्याವಿಷಯತ್ವರೂಪ
 तद्धर्माभिधानादित्यर्थः । वाक्यस्य 'यत्तदद्रेश्यम्' इत्यादेः ॥ नचेति ॥ तथाच
 विष्णुग्रहणोपपत्तेरिति भावः । इत्यत इत्यನುವಾದಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪರತಃ
 अदृश्यत्वादिगुणकाक्षरात्ಪರತಃ, एवमग्रेऽपि ॥ सामानाधिकरण्येनेति ॥ परतः
 ब्रह्माद्युत्तमादक्षरादित्यक्षरपरशब्दयोश्चित्प्रकृतिरूपैकार्यप्रतिपादकत्वेनेत्यर्थः ॥ स
 ब्रह्मेति ॥ 'स ब्रह्मविद्यामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह' इत्यत्रेत्यर्थಃ ॥ कर्तारमिति ॥
 'कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्' इत्यत्रेत्यರ್ಥಃ । श्रुत्यादौ परविद्याविषयत्वपरशब्दाभा
 वात्ಕಥಂ ತದುದಾಹರಣಮಿತ್ಯತಸ್ತದುಪಪಾದಯತಿ - तमेवेत्यादिना ॥ भाष्येऽङ्गानि
 शिक्षादीनि षट् उपाङ्गानि आयुर्वेदादीनि पञ्च शिष्टाः कलाविद्याः प्रत्यङ्गानीति
 तत्त्वಪ್ರದೀಪಾನುಸಾರೇಣ ಧ್ಯೇಯಮ್ ॥ अन्येति ॥ कर्मादीत्यर्थः । तदुक्तमाथर्वणभाष्ये,
 एतदर्थश्च ब्रह्ममीमांसाशास्त्रव्युत्पादितन्यायानुपकृतवेदादयो विष्णोरेव
 वाचकास्तदुಪकृतास्तद्वाचका भवन्तीति सुधानುसारेण ध्येयः ॥ २१ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯರಲ್ಲ

ಸೂ - ॐ ॥ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ ॥ ॐ ॥ २२ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ -- ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಾಗಲೀ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ
 ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು
 ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಪರಣ (೧-೨-೬)

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ — ಚ: ಸಮುಚ್ಯೇ | ಇತರೌ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದ್ವಯಮ್ | ವಿರಿಷ್ಠರ್ದ್ರೌ ಚ
ನಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೌ | ಕುತ: ? ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ | ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರಾಪ್ತೇ
ಕ್ರಮೇಣೈಕೈಕಹೇತ್ವತ್ವಯ: | ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿವಿಶೇಷಣಾತ್ | 'ತಸ್ಮಾದೇತತ್' ಇತಿ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಕ್ಷರಾದ್ ವಿರಿಷ್ಠರ್ದ್ರಯೋರ್ದೋಕ್ತೇಶ್ಚೇತರ್ಥ: |

ಅರ್ಥ - ಚಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಇತರೌ = ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರರು ಅಥವಾ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು, ನ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಕುತಃ = ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಸ = ಯ: ಸರ್ವಜ್ಞ: ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 'ತಸ್ಮಾದೇತತ್' ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರರನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ — ಸು — ॐ || ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ || ॥ ॐ || ೨೨ || 'ಯ:
ಸರ್ವಜ್ಞ: ಸರ್ವವಿದ್ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪ:' (ಮುಂ. ೧-೧-೯) ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ: |
'ತಸ್ಮಾದೇತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ತ್ರಂ ಚ ಜಾಯತೇ' (ಮುಂ. ೧-೧-೯) ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾನ್
ವಿರಿಷ್ಠ: |

ಅನುವಾದ - ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದು
ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ, ಯಾರ ಆಲೋಚನೆಯು
ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ' ಹೀಗೆ ಅದೃಶ್ಯಗುಣವುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು 'ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಅಕ್ಷರನಿಂದಲೇ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು
ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳು, ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಮತ್ತು
ಇವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ' ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ
ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಉಪೋದ್ವರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಸರ್ವಜ್ಞಃ = ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ, ಸರ್ವವಿತ್ = ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ, ಯಸ್ಯ = ಯಾರ ತಪಃ = ಆಲೋಚನೆಯು, ಚಕ್ಷುರ್ಮಯಂ = ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷಣಾತ್ = ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಃ = ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು, ನ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ತಸ್ಮಾತ್ = ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಅಕ್ಷರನಿಂದಲೇ, ಏತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ = ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಹೆಸರು, ರೂಪಂ = ರೂಪಗಳು, ಅನ್ಮಂಚ = ಆಹಾರಗಳೂ ಸಹ ಜಾಯತೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ನ ವಿರಿಂಚಃ = ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಸಹ ಅದೃಶ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಯದ್ವುಕ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿವಿರಿಂಚಯೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಮಿತಿ ತತ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತೋಃ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸೇಽಪಿ ವ್ಯಾಪಾರಾತ್ ತದ್ವಿರೋಧೋಕ್ತಿಯೇನೋಕ್ತಸ್ಯ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯತ್ರ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಯಾ ನಿರಾಕೃತಮಪಿ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಯಾ ನಿರಾಕುರ್ಮತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ವಿಶೇಷಣೇತಿ || ವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚ ಉಭಯಾನ್ವಯೀತ್ಯಾಶಯೇನೋಭಯಶ್ರುತಿಮಾಹ - ಯ ಇತಿ || 'ಭೇದಃ' ಅನ್ಯತ್ವಮ್ | ಚಕ್ಷುರ್ಮಯಂ ನ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ, ಕಿಂತು ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಮ್ ಇತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥತ್ವಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಾನ್ ತಸ್ಯಾರ್ಥ ಉಕ್ತಃ | ಪ್ರಕೃತಿಃ ವಿರಿಂಚಃ ಇತ್ಯೇನೇನ ಇತರಾ ಇತರಶ್ಚೇತಿ ವಿಗ್ರಹಾಶ್ರಯೇಣೇತರಶ್ಚಾರ್ಥೋಽಭಿಹಿತಃ | ಉಭಯತ್ರಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕ ಇತ್ಯನುಷಜ್ಯತೇ | ಪ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷೇ ಲಿಂಗವಿಪರಿಣಾಮಃ | ತಯಾ ಚ 'ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ತಸ್ಯಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯ 'ವಿಶೇಷಣಾತ್' ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾದಿವಿಶೇಷಣೋಕ್ತೇನ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಃ | एवं 'ತಸ್ಮಾತ್' ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ವಿರಿಂಚಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದಕ್ಷರಾಜ್ಜನ್ಯತ್ವರೂಪಭೇದಕಧರ್ಮೋಕ್ತಯಾ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾನಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣೋ ವಿರಿಂಚಃ ಇತಿ ಯೋಜನಾ ||

ಆಯವೇಣೇ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಇತ್ಯತಃ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೇ 'ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ' (ಮುಂ.೧-೧-೮) ಇತ್ಯತ್ರ ಪರಬ್ರಹ್ಮತಪಸಾ ಸಮ್ಬಂಧ್ಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ತತ್ ತಪಶ್ಚಾಶ್ಚಾಶ್ಚಾಂಚಾರ್ಥತಪಾಃಜ್ಞಾನಪ್ರತಿತೀತನಿರಾಸಾಯ 'ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾನಂತರಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮ್ | ತಸ್ಯ ಯಸ್ಯ 'ತಪಃ' ಆಲೋಚನಕ್ರಿಯಾ 'ಜ್ಞಾನಮಯಂ' ತದಾತ್ಮಕಮೇವ ನ ಸಂಸಾರಾಧ್ಯಾತ್ಮಕಮಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಕುತಸ್ತಪಸಃ ಸಂತಾಪಾನ್ಯಪೂರ್ಣಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವಮಿತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾರ್ಥಾಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಾಪ್ತಕಾಮತ್ವಾದಿತಿ ಹೇತುಪ್ರದರ್ಶನಾಯ 'ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತಿ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೋಪನ್ಯಾಸಃ | ತದರ್ಥಸ್ತು - 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಸರ್ವವಿಷಯಕಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವಾನ್ 'ಸರ್ವವಿತ್' ಸರ್ವವಿಷಯಕವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವಾನ್ | ಸರ್ವಸ್ಯ ಲಬ್ಧಾ ಸರ್ವಕಾಮಃ ಸರ್ವೋಪಾದಕೋ ವೇತಿ | ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು - ವಿಧಿ ಸತ್ತಾಯಾಮಿತಿ ಧಾತುಬ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಧಿತ ಇತಿ ಸರ್ವವಿದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ||

भाष्यम् — 'अपरं त्वक्षरं या सा प्रकृतिर्जडरूपिका ।

श्रीः परा प्रकृतिः प्रोक्ता चेतना विष्णुसंश्रया ॥

तामक्षरं परं प्राहुः परतः परमक्षरम् ।

हरिमेवाखिलगुणमक्षरत्रयमीरितम् ॥'

इति स्कान्दे त्र्यक्षराभिधानಾದक्षरात् परतः पर इत्यपि विशेषणमेव ।

ಅನುವಾದ - 'ಜಡರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು 'ಅಪರ' ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಚೇತನರೂಪಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳೇ ಶ್ರೀಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು 'ಪರ ಅಕ್ಷರ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' 'ಪರತಃ ಪರ ಅಕ್ಷರ' ಎಂಬ ಮಾತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ವಿಶೇಷಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಆರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಃಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಲೋಚನಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾ = ಯಾವ, ಪ್ರಕೃತಿಃ = ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಿದೆಯೋ, ಸಾ = ಅದು, ಅಪರಂ = ಅಪರ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಂ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರ = ಉತ್ತಮವಾದ, ಪ್ರಕೃತಿಃ = ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ, ಚೇತನಾ = ಚಿದ್ರೂಪಳಾದವಳು, ವಿಷ್ಣುಸಂಶ್ರಯಾ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವಳು, ಶ್ರೀ = ಶ್ರೀಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯಳಾದವಳು ಹೀಗೆ, ಪೋಕ್ತಾ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇವಳನ್ನು ಪರಂ ಅಕ್ಷರಂ = ಪರ ಅಕ್ಷರಾ ಎಂದೂ, ಪ್ರಾಹುಃ = ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರತಃ = ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ, ಪರಮಕ್ಷರಮ್ = ಉತ್ತಮನಾದ ಅಕ್ಷರನೆಂದು, ಅಖಿಲಗುಣಂ = ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ, ಹರಿಮೇವ = ವಾಪ-ಪರಿಹಾರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪ್ರಾಹುಃ = ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರತ್ರಯಂ = ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ಈರಿತಮ್ = ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಸ್ಕಾಂದೇ = ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಭಿಧಾನಾತ್ = ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ = ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನು, ಇತ್ಯಪಿ = ಹೀಗೆಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

'यस्य यः' इति यच्छब्दद्वयस्य 'तस्मात्' अक्षरात् 'एतद् ब्रह्म' चतुर्मुखार्थं 'नाम रूपमज्ञं' तदभिमानिदैवतं चोत्पद्यत इत्युत्तरवाक्यगततच्छब्देनान्वयः ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರತ್ವವೂ ಸಹ, ವಿಶೇಷಣಮೇವ = ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ
ವಿಶೇಷಣಗಣಗಿವೆ.^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಜುಛಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮಿಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತಶೋಕಃ'
(ಮುಂ. ೩-೧-೨) ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿಶಪದಪ್ರಾಪ್ತೋಽಪಿ ನ ರುದ್ರಃ ||೨೨||

ಅನುವಾದ - 'ತಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ
ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜೀವನು
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ರಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ'.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಅಕ್ಷರನಿಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಈಶಪದದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದವನೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ;
ರುದ್ರನಲ್ಲ.

(೧) **ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ** - ನನು ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಂ, ಪರತಃ ಪರಾಭಿಧಾನೇನಾಕ್ಷರಶ್ರುತೇಸ್ತತ್ರ
ನಿರವಕಾಶತ್ವಾದಿತ್ಯತೋ ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತಿ ಸ್ಮತ್ಪ್ರಖ್ಯಾತಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಮಾಹ - ಅಪರಮಿತಿ ||
ತುಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೇ । 'ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮ್' ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ತ್ರಯಮ್ 'ಇರಿತಮ್' ಅಕ್ಷರಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ಇತಿ
ಯಾವತ್ । ತಿಸ್ರೋ ವಿಧಾಃ ವ್ಯಕ್ತಿನಿರ್ದೇಶಪೂರ್ವಕಂ ದರ್ಶಯತಿ - ಅಪರಮಿತಿ || ಯಾ ಯದಪರಮಕ್ಷರಂ ಸಾ
ಜಡರೂಪಿಕಾ ಪ್ರಕೃತಿರೇವ । ಯಾ ಯತ್ಪರಮಕ್ಷರಂ 'ಪ್ರೋಕ್ತಾ' ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವೃದ್ಧೇಸ್ತಾಂ ತದ್ ಯಾ ವಿಷ್ಣುಸಂಶ್ರಯಾ ಪರಾ
ಉತ್ತಮಾ ಚೇತನಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಶ್ರೀಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತಾಂ ಪ್ರಾಹುಃ । ಯತ್ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಮೀರಿತಂ ತಜ್ಜಡಪ್ರಕೃತೇಃ
ಪರಾಕ್ಷೀತತ್ವಾದಿಖಿಲಗುಣಂ ಹರಿಮೇವ ಪ್ರಾಹುರिति ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥಃ । ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ಇತ್ಯಸ್ಯ 'ತ್ಯಕ್ಷರಾಭಿಧಾನಾತ್'
ಅಕ್ಷರತ್ರೈವಿಧ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯನೇನಾನ್ವಯಃ । ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರ ಇತ್ಯಪಿತಿ । ಇತಿ
ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಮಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರತ್ವಮಪೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಪಿಃ ಸಮುಚ್ಯೇ । ತಸ್ಯೇತಿ ಶೇಷಃ ।
ತೇನೈವಕಾರಸ್ಯಾನ್ವಯಃ । ತಥಾ ಚ ನ ಕೇವಲಂ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ವಿಶೇಷಣಮ್, ಕಿಂತಿವ್ಯಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರತ್ವಮಪಿ
ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣವಾಖ್ಯಪ್ರಕೃತಾಕ್ಷರಸ್ಯೈವ ವಿಶೇಷಣಂ, ನ ತು ಪ್ರಕೃತಾಕ್ಷರಮವಧಿಕೃತ್ಯಾನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿದ್
ವಿಶೇಷಣಮ್ । ಯೇನಾಕ್ಷರಶ್ರುತೇರ್ವಿಷ್ಣಾವಕಾಶಾಭಾವಃ । ನ ಚಾಕ್ಷರಸ್ಯಾಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಮಿತಿ
ವಾಚ್ಯಮ್ । 'ಅಪರಮ್' ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಭಿಧಾನಾದ್ ಅಕ್ಷರಾಂತರಾತ್ ಪರಾದಸ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ
ಪರತ್ವೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಯೋಜನಾ । ಅಕ್ಷರತ್ರಯಾಭಿಧಾನೇನ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರ ಇತ್ಯತ್ರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ
ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯೇನ ವಾಽನ್ವಯೋ ದರ್ಶಿತಃ । ಪ್ರಮೇಯದೀಪೇ ತು - ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷೀತತ್ವಾತ್ ಪರತಃ ಪರೋಽಪುತ್ತಮ
ಇತಿ ತಜ್ಜಾಘ್ರಪದಿಶಾ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಉಕ್ತಃ । ಅನೇನಾಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರ ಇತ್ಯಪಿ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶೇಷಣಂ, ನ
ತ್ವನ್ಯಸ್ಯ । ನ ಚಾಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ।
'ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್' ಇತ್ಯಕ್ಷರಾಣಾಮಬಾಂತರಭೇದೋಕ್ತಃ ಪಾಂಡವಸ್ಯಾರ್ಜುನಸ್ಯ ಸ್ವಾಧಮಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನಾದಿವ
ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರಾದಕ್ಷರಾಂತರಾದಸ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಪರತ್ವೋಪಪತ್ತಿರಿತಿ ಸ್ಮತ್ಪ್ರಖ್ಯಾತಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ ||

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- 'ಅನ್ಯ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಶ್ರಂ = ತಾನು ಆರಾಧಿಸುವ, ಅನ್ಯಮ್ ಈಶಂ = ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ, ಅನ್ಯ = ಓಂದ ಹೇಳಿದ ವಿಷ್ಣುವಿನ, ಮಹಿಮಾನಂ = ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಯದಾ = ಯಾವಾಗ, ಪಶ್ಯತಿ = ಜೀವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಇತಿ = ಆವಾಗ, ವೀತರೋಕಃ = ದುಃಖರಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ರುದ್ರದೇವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಈಶಪದಪ್ರಾಪ್ತೋಪಿ = ಈಶಪದದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದವನೂ ಸಹ, ನ ರುದ್ರಃ = ರುದ್ರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊಸತು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. (೧)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ॥ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ ॐ

यदुक्तं प्रकृतिविरिञ्चयोरदृश्यत्वादिगुणकत्वमिति तदर्थान्निराकृतमपि विशेषयुक्त्या पराकुर्वत्सूत्रं पठित्वा, व्याचष्टे - विशेषणेति ॥

ಪ್ರಧಾನ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿದಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'तपसा चीयते ब्रह्म' इत्यत्राज्ञानप्रतीतौ तन्निरासाय 'यस्य ज्ञानमयं तपः' इत्युक्तार्थे हेतुतयाऽदृश्यत्वादिगुणकस्य सार्वज्ञविशेषणोक्तेर्नाचेतन-प्रकृतेरदृश्यत्वादिगुणकत्वम् ।

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ननु 'अन्यम्' इति शब्दश्रवणाददृश्यत्वादिगुणको रुद्रः किं न स्यादिति शङ्केत्तरतयाऽपि भेदव्यपदेशान्नेतर इति सूत्रांशं व्याचष्टे - जुष्टमिति ॥ यद्यपि तथाऽपीत्यर्थेऽपिशब्दः । रुद्रोऽपीति समुच्चये वा । न केवलं पूर्वहितोः, किन्तु भेदव्यपदेशादपीति समुच्चये वा । रुद्र इतीतरशब्दस्यार्थान्तरोक्तिः । न चेतनशब्दस्य जडप्रकृतिविरिञ्चरुद्रपरत्वे द्विवचनानुपपत्तिरिति वाच्यम् । विरिञ्चिरुद्रयोश्चेतनत्वेनैकीकृत-त्वात् । तथा च यद्यपीशशब्दाद् रुद्रोऽप्यदृश्यत्वादिगुणकत्वेन 'प्राप्तः' प्रतीतः, तथाऽपि 'जुष्टम्' इति वाक्ये प्रवृत्तविष्णवाख्याक्षरस्येशशब्दितरुद्रादन्यत्वव्यपदेशादपि नादृश्यत्वादिगुणको रुद्र इति योजना । श्रुतिस्तु - आनन्दमयाधिकरणे व्याख्याता ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತಪಸಾ ಜೇಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ - ಬ್ರಹ್ಮನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಮಯಂ ತಪಃ' ಯಾರ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ತಪಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತಸ್ಮಾದಕ್ಷರಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾಖ್ಯಂ ಜಾಯತ ಇತಿ ವಿರಿಷ್ವಸ್ಯ ತಜನ್ಯತಯಾ ತಸ್ಮಾಽದ್ವೈಪದೇಶಾನ್ನಾಸಾವಪ್ಯದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಹುಟ್ಟಿದನು, ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಅಕ್ಷರತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಜ್ಞಾನವೇದನಯೋಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶೇಷತಯಾಽರ್ಥಾಂತರತ್ವಮ್ । 'ವಿದ್ಲ್ಯ ಲಾಘೇ' ವಿದೋತ್ಪತ್ತಾವಿತ್ಯತೋ ಬಾ ।

ಇಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವೆಂದೂ, ವೇದನ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ 'ವಿದೂಲ್ಯ ಲಾಘೇ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಂತೆ 'ಲಾಭ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿದಲುತ್ತದ್ದೋ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಂತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಯಾವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಮ್ । ಪರತಃಪರಾಭಿಧಾನೇನ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೌ ನಿರವಕಾಣತ್ವಾದಿತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಖಂಡಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಮಾಹ - ಅಪರಮಿತಿ ॥

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಈ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು 'ಅಪರಮಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಭವೇದಕ್ಷರಶ್ರುತೇರ್ವಿಷ್ಣಾವಕಾಶಾಭಾವೋ यदि 'अक्षरात्परतः परः' इत्यत्र प्रकृताक्षरमवधीकृत्य कस्याचित्परत्वमुच्यत । न एतदस्ति ।

'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರವು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅವಧಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - किन्तु प्रकृताक्षरस्यैव अक्षरात्परतः परत्वविशेषणमुच्यते । न चाक्षरस्याक्षरात्परतः परत्वं विरुद्धमिति वाच्यम् । त्र्यक्षराभिधानादक्षरा-न्तरादस्याक्षरस्य परत्वोपपत्तेरिति भावः ।

ಹೊರತಾಗಿ, ಯಾವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ಷರವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಪದಾರ್ಥವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಕ್ಷರನಿಗಿಂತ ಪರತ್ವವನ್ನು ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಇರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಸ್ತುವಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

तत्त्वप्रकाशिका - ईशशब्दात् अदृश्यत्वादिगुणको रुद्र इत्यस्योत्तरतयाऽपि सूत्रशेषं व्याचष्टे - जुष्टमिति ।।

'ಕರ್ತಾರಮೀಶಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಶಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಜುಷ್ಠಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

तत्त्वप्रकाशिका - अस्याक्षरस्यान्यमीशमिति प्रसिद्धेशाद्रुद्राद्भेदव्यपदेशान्न रुद्रोऽदृश्यत्वादिगुणक इत्यर्थः ।

ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ "ಅನ್ಯಮೀಶಂ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಶಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವದ ಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಯದಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೇನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವಚನಂ
ತತ್ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರೇಶಶಬ್ದಾಸ್ತು ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಮುಖ್ಯಾಃ ।
ಬಾಧಕಾಭಾವಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ॥ ೨೨ ॥

ಇನ್ನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದ ಮಾತೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಕಾರಣತ್ವದಲ್ಲಷ್ಟೇ
ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಕ್ಷರ, ಈಶಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭಾವದೀಪ: -

ॐ ವಿಶೋಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ ॐ ॥

ನನು ಪೂರ್ವ ಕಯಾಪಿ ಯುಕ್ತಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೇರಿರಾಸಾದ್ ವಿಶೋಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚೇತಿ ಕಥಂ
ಚಶಬ್ದ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ತದರ್ಥಾದಿತಿ ॥

॥ ೬೦ ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ ೬೦ ॥

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-
ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರಲ್ಲವೆಂದು ಯಾವುದೇ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ
"ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಚ" ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
"ತದರ್ಥಾತ್" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಧರ್ಮೋಕ್ತೇರಿತಿ ಹೇತೋಃ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನ ಇವ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತ್ಯವಧಾರಣವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ-
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿನಿರಾಸೇಽಪಿ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ" ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ
ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಾರಣೆಯಿಂದ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತಪಸೇತಿ ॥ ಚೀಯತೇ ಸಂಬದ್ಧಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಜ್ಞಾನಮಯಂ
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಂ ನ ತ್ವಾಲೋಚನಾತ್ಮಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ವಿವೃತಮೇತತ್ ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯ-
ದೀಕಾಯಾಮ್ । ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ ಸರ್ವವಿಚ್ಛಿದ್ವಿತಾಪ್ತಕಾಮತ್ವಾದ್ಯಸ್ಯ ತಪೋ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಂ ನ
ತ್ವಾಲೋಚನಾತ್ಮಕಂ ಸಂತಾಪಾತ್ಮಕಂ ವಾ । ಅಜ್ಞೋ ಹ್ಯಾಲೋಚಯತಿ । ಅನಾಪ್ತಕಾಮಸ್ತಪಸ್ಯತಿ ।
'ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತವಾ । ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ' ಇತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೇತದಿತಿ ವಾ ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

“ಚೇಯತೇ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. “ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. “ಜ್ಞಾನಮಯಂ” ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವೇ ಹೊರತು ಆಲೋಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವುದರಿಂದ “ಸರ್ವವಿತ್” ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಆಪ್ತಕಾಮತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ ಹೊರತು ಆಲೋಚನಾಸ್ವರೂಪವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಸಂತಾಪಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಷ್ಟೇ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನಾಪ್ತಕಾಮನೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು “ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ್” ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: – ನಾಚೇತನೇತಿ || ಚಿತ್ರಕೃತಿನಿವೇಶನಂ ನಾನೇನ ಸಮ್ಭವತಿ | ತಸ್ಯಾ ಅತ್ರೋಕ್ತಾಕ್ಷರತ್ವೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞಸ್ಯಾಪಿ ಶಕ್ಯಶಾಕ್ತತ್ವಾತ್ | ಶ್ರುತೇ: ಸಕ್ಷುಚಿತ-ಸಾರ್ವಜ್ಞಪರತ್ವಸಮ್ಭವಾಚ್ಚ ಜಙ್ಗಮಕೃತಿಮಾತ್ರನಿವೇಶೇ ಹೇತುರಯಮಿತಿ ಭಾವ: |

ಅಚೇತನಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಚಿತ್ರಕೃತಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಸಾರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಜಙ್ಗಮಕೃತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲು ಇದು ಹೇತುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: – ‘एतद्ब्रह्म चतुर्मुखः’ इति तद्भाष्यदिशाऽर्थमाह – तस्मादिति || चतुर्मुखाख्यमिति नागरूपान्नाभिमानीति योज्यम् | पूर्ववाक्ये ‘तपसा चीयते ब्रह्म’ इति ब्रह्मपदेन परब्रह्मोक्तावप्यत्र जायत इत्युक्तबाधकादन्योक्तियुक्तेति भावः |

“ಏತದ್ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥವನ್ನು “ತಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಮುಖನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಮ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಆಕ್ಷರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಕಾರಣ ಆಕ್ಷರನನ್ನೇ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ತಪಸಾ ಚೇಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಪದದಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ ಪ್ರಕೃತ “ಜಾಯತೇ” ಎಂಬ ಬಾಧಕದಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: – तथाच न ह्येकशब्देन द्विरुक्तेन भेदश्रुतिं विना वस्तुद्वय कुत्रचिदुच्यत इति तार्तीयगीताभाष्यस्यवाक्याविरोध इति ध्येयम् |

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎರಡುಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭೇದಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - ವಿಢ್ಲ ಲಾಭ ಇತಿ || ಸರ್ವೆ ವಿನ್ದತ ಇತಿ ವಾ, ಸರ್ವೆ ವೇದಯತಿ ಉಪಾದಯತಿತಿ ವಾ ಸರ್ವವಿತ್ | ಆಸಕ್ತಾಢ: ಸರ್ವೋತ್ಪಾದಕೋ ವೇತ್ಯರ್ಥ: |

“ಸರ್ವಂ ವಿನ್ದತೇ” ಅಥವಾ “ಸರ್ವಂ ವೇದಯತಿ” = ಉತ್ಪಾದಯತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು “ಸರ್ವವಿತ್” ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆಪ್ತಕಾಮನಾದವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಭಾವದೀಪ: - ಸೂತ್ರಖಂಡಸ್ಯಾರ್ಥಾನ್ತರಮಿತಿ || ಪರತಃ ಪರತ್ವರೂಪವಿಶೇಷಣಾದಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಣಾಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ಯರ್ಥಾನ್ತರಮಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಆಕಾಂಕ್ಷಾಮನುರೂಪ ಭಾಷ್ಯಮೇವಕಾರವ್ಯಾವೃತ್ತಿಂ ವದನ್ ವ್ಯಾಚಢೇ - ಭವೇದಿತಿ ||

ಸೂತ್ರಖಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - “ಪರತಃ ಪರತ್ವ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಅಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ “ವಿವಿಧ” ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಭವೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋಕ್ತಾವಪಿ ಕಥಂ ವಿಶೇಷಣಮಿತ್ಯತೋ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಸ್ಯಾಕ್ಷರಾನ್ತರತ್ವವಚನಾತ್” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೋಕ್ತಂ ಸಂಯೋಜಯತಿ - ಅಕ್ಷರಾನ್ತರಾದಿತಿ || ಅಕ್ಷರದ್ವಯೋಕ್ತಾವಪಿ ಪೂರ್ತೌ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋಕ್ತಿರಕ್ಷರಾಜ್ಞಪ್ರಕೃತಃ ಪರತಃ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವಾತ್ಪರೋ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ವೈವ್ಯಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪರತೋಽಕ್ಷರಾತ್ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವಾದಿತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಚಾನ್ವಯಾಢೇತ್ಯಾಹುಃ - ಅನ್ಯಮಿಶಮಿತಿತಿ ||

ಮೂರುಬಗೆಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪರತಃ ಪರತ್ವವು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಸ್ಯಾಕ್ಷರಾನ್ತರತ್ವವಚನಾತ್” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ಮಾತನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಅಕ್ಷರಾನ್ತರಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ವಸ್ತುತಃ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ತತ್ತ್ವವೆನಿಸಿದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು, ಅವಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು “ಅಕ್ಷರಾತ್” ಮತ್ತು “ಪರತಃ” ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ವೈವ್ಯಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ಅಕ್ಷರಳೆನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ‘ಅಕ್ಷರಾತ್’ ಮತ್ತು ‘ಪರತಃ’ ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅನ್ಯೋ ಮಾರ್ಗಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಪ್ರಸಿಢ್ಢಮಾರ್ಗಾದನ್ಯತ್ವವದ್ ಅನ್ಯಮಿಶಮಿತ್ಯುಕ್ತೇ ಪ್ರಸಿಢ್ಢೇಶ್ವರಾದ್ ರೂಢಾದನ್ಯತ್ವಪ್ರತೀತೀರೀತಿ ಭಾವಃ | ಀತದರ್ಥಾನ್ತರಮುಪೇತ್ಯೋಕ್ತಮಿತಿ ಕೃತ್ವಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

आनन्दमयनयोक्त्या द्युभ्वादिनये वक्ष्यमाणेन जीवादन्यः स्वतन्त्रोऽयमित्याथर्वण-
भाष्येण च न विरोधः ।

ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ "ಅನ್ಯಮೀಶಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ರುದ್ರನೆಂಬ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ದ್ಯುಭ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಧರ್ವಣಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

भावदीपः - नचानेकार्थत्वं दोषः, वचनेनैव प्रतीयमानत्वादर्थस्य कल्पनाभावादित्यादिना कर्मनिर्णये निरासात् ॥ कारणत्वमात्रेति ॥ विवृतमेतत् प्रकृतिनयानुव्याख्याने । नचोर्णनाभिजनितां च विकारितेत्यादिना ॥ २२ ॥

ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೋಷವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರ" ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಉರ್ಣನಾಭಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಿಕಾರಿಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

वाक्यार्थमञ्जरी - अर्थादिति ॥ परविद्याविषयत्वस्य विष्णोरन्यत्र निरवकाशत्वान्यथಾನुपपत्त्येत्यर्थः ॥ ॐ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॐ ॥ इतरौ चेतनप्रकृतिचतुर्मुखौ नादृश्यत्वादिगुणकौ 'यः सर्वज्ञः' इति सर्वज्ञत्वरूपविशेषणव्यपदेशात् । अदृश्यत्वादगुणकभेदव्यपदेशाच्चेत्यर्थः । चीयते सम्बद्धयते तपोऽकुरुतेति यावत् ॥ अज्ञानप्रतीताविति ॥ 'तप आलोचने' इति धातुः । आलोचनं चाज्ञस्यैवेति भावः ॥ ज्ञानमयमिति ॥ यस्य ब्रह्मणस्तपो ज्ञानमयं ज्ञानस्वरूपमेव, नत्वालोचनात्मकम् । कुतः? अज्ञो ह्यालोचयति, नचायम्, तथा यतः सर्वज्ञ इति हेतुतयेत्यर्थः । सामान्यविशेषवस्तुगतसामान्य-विशेषाकारविषयतया सर्वज्ञेया धर्माः सामान्यधर्माः । सर्वाज्ञेयाः विशेषधर्माः क्रमेण तदुभयविषयकत्वेन सामान्यविशेषज्ञानत्वयोरवान्तरविशेष इति न पुनरुक्तिरिति भावः । स्फुटमेतन्मनोविज्ञानशब्दयोरपुनरुक्तिप्रतिपादकानन्दमयसुधायाम् - विद्वत्

ಲಾಭ ಇತಿ ॥ ತಥಾಚ ಸರ್ವಂ ವಿಂದತೇ ಲಭತ ಇತಿ ವಾ, ಸರ್ವಂ ವೇದಯತೇ उत्पादयतीति वा
 सर्ववित् । सत्यकामः सर्वोत्पादको वेत्यर्थ उक्तो भवति । सूत्रखण्डस्य
 विशेषणव्यपदेशादित्यस्य । प्रकृताक्षरम् अदृश्यत्वादिगुणकम् ॥ सूत्रशेषमिति ॥
 भेदव्यपदेशान्नेतर इत्यंशम् ॥ अन्यमीशमिति ॥ अन्यो मार्ग इत्युक्ते प्रसिद्धमार्गादि
 न्यत्वप्रतीतिवदिति भावः ॥२२॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಸ್ಮ - ॐ ॥ रूपोपन्यासाच्च ॥ ॐ ॥ २३ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ -- ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ರುಗ್ವರ್ಣಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ
 ವೀತವರ್ಣವನ್ನು ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅದೃಶ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

॥ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
 ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ॥

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - 'यदा पश्यः पश्यते' इति विष्णवसाधारणस्वरूप- प्रतिपादनाच्च
 अदृश्यत्वादिगुणको विष्णुरेवेत्यर्थः ॥

ಅರ್ಥ - ಚ = ಕೇವಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ,
 ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾತ್ = 'ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸುವರ್ಣರೂಪವನ್ನು
 ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಗುಣವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದರ್ಥ.

॥ ಸೂತ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ॥

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣ (೧-೨-೬)

आनन्दमयनयोक्त्या द्युभ्वादिनये वक्ष्यमाणेन जीवादन्यः स्वतन्त्रोऽयमित्याथर्वण-
भाष्येण च न विरोधः ।

ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ "ಅನ್ಯಮೀಶಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ರುದ್ರನೆಂಬ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ದ್ಯುಭಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಧರ್ವಣಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

भावदीपः - नचानेकार्थत्वं दोषः, वचनेनैव प्रतीयमानत्वादर्थस्य कल्पनाभावादित्यादिना कर्मनिर्णये निरासात् ॥ कारणत्वमात्रेति ॥ विवृतमेतत् प्रकृतिनयानुव्याख्याने । नचोर्णनाभिजनितृणां च विकारितेत्यादिना ॥ २२ ॥

ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೋಷವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರ" ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಉರ್ಣನಾಭಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಿಕಾರಿಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

वाक्यार्थमञ्जरी - अर्थादिति ॥ परविद्याविषयत्वस्य विष्णोरन्यत्र निरवकाशत्वान्यथानुपपत्त्येत्यर्थः ॥ ॐ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॐ ॥ इतरौ चेतनप्रकृतिचतुर्मुखौ नादृश्यत्वादिगुणकौ 'यः सर्वज्ञः' इति सर्वज्ञत्वरूपविशेषणव्यपदेशात् । अदृश्यत्वादगुणकभेदव्यपदेशाच्चेत्यर्थः । चीयते सम्बद्धयते तपोऽकुरुतेति यावत् ॥ अज्ञानप्रतीताविति ॥ 'तप आलोचने' इति धातुः । आलोचनं चाज्ञस्यैवेति भावः ॥ ज्ञानमयमिति ॥ यस्य ब्रह्मणस्तपो ज्ञानमयं ज्ञानस्वरूपमेव, नत्वालोचनात्मकम् । कुतः? अज्ञो ह्यालोचयति, नचायम्, तथा यतः सर्वज्ञ इति हेतुतयेत्यर्थः । सामान्यविशेषवस्तुगतसामान्य-विशेषाकारविषयतया सर्वज्ञेया धर्माः सामान्यधर्माः । सर्वाज्ञेयाः विशेषधर्माः क्रमेण तदुभयविषयकत्वेन सामान्यविशेषज्ञानत्वयोरवान्तरविशेष इति न पुनरुक्तिरिति भावः । स्फुटमेतन्मनोविज्ञानशब्दयोरपुनरुक्तिप्रतिपादकानन्दमयसुधायाम् - विद्वत्

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಲಾಭ ಇತಿ ॥ ತಥಾಚ ಸರ್ವಂ ವಿಂದತೇ ಲಭತ ಇತಿ ವಾ, ಸರ್ವಂ ವೇದಯತೇ उत्पादयतीति वा
 सर्ववित् । सत्यकामः सर्वोत्पादको वेत्यर्थ उक्तो भवति । सूत्रखण्डस्य
 विशेषणव्यपदेशादित्यस्य । प्रकृताक्षरम् अदृश्यत्वादिगुणकम् ॥ सूत्रशेषमिति ॥
 भेदव्यपदेशान्नेतर इत्यंशम् ॥ अन्यमीशमिति ॥ अन्यो मार्ग इत्युक्ते प्रसिद्धमार्गाद
 न्यत्वप्रतीतिवदिति भावः ॥२२॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಸ್ಮ - ॐ ॥ रूपोपन्यासाच्च ॥ ॐ ॥ २३ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ -- ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ರುಗ್ವರ್ಣಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ
 ಪೀತವರ್ಣವನ್ನು ಆಕ್ಷರನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅದೃಶ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

॥ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
 ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ॥

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - 'यदा पश्यः पश्यते' इति विष्णवसाधारणस्वरूप- प्रतिपादनाच्च
 अदृश्यत्वादिगुणको विष्णुरेवेत्यर्थः ॥

ಅರ್ಥ - ಚ = ಕೇವಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ,
 ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾತ್ = 'ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸುವರ್ಣರೂಪವನ್ನು
 ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದರ್ಥ.

॥ ಸೂತ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ॥

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಯದಾ ಪश्य: ಪश्यತೇ ರುಕ್ಮವರ್ಣ ಕರ್ತಾರಿಮಿಶಂ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಮ್'
(ಮುಂ. ೩-೧-೩.) ಇತಿ ।

ಅನುವಾದ - ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜೀವನು ಯಾವಾಗ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ, ಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೋ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಮತ್ತೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಯ: = ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜೀವನು, ಯದಾ = ಯಾವಾಗ, ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ = ಸುವರ್ಣಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ, ಕರ್ತಾರಂ = ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ, ಈಶಂ = ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಪುರುಷಂ = ಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ = ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಕಾರಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಪಶ್ಯತೇ = ನೋಡುತ್ತಾನೋ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಂಗಾರವರ್ಣವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಯುಕ್ತಯಂತರೇಣ ವಿಷ್ಣೋರೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಂ ಸಾಧಯತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತದ್ವಿಪಾಕಶ್ಚ ಶ್ರುತಿಮೇವೋದಾಹರತಿ - ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸೇತಿ ॥ ಇತಿ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾದಿತ್ಯನ್ವಯ: । ಸೂತ್ರೇ ಚಶಬ್ದೋ ಯುಕ್ತಿಸಮುಚ್ಚಯೇ । ತಥಾ ಚ - ನ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇ, ಕಿಂತಿವದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯ 'ಯದಾ' ಇತಿ ಶ್ರುತೌ ಶುದ್ಧರೂಪರೂಪೋಕ್ತೇಶ್ಚಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಯೋಜನಾ । ಅತ್ರ ಯದೇತಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ 'ತದಾ ವಿಧ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧ್ಯ ನಿರಂಜನ: ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ' (ಮುಂ. ೩-೧-೩) ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷೇಣಾನ್ವಯ: । ಪश्यತೀತಿ ಪश्यೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ಜೀವ: । ಯದಾ 'ರುಕ್ಮವರ್ಣ' ಶುದ್ಧಹೇಮವರ್ಣ 'ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ' ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಕಾರಣಮ್, ಅತಃ ಏವ ಜಗತ: ಕರ್ತಾರಂ 'ಪುರುಷಂ' ಪೂರ್ಣಚಿದ್ಗುಣಂ 'ಸ್ವಸ್ವೇಶಂ' ವಿಷ್ಣುಂ 'ಪश्यತೇ' ಪश्यತಿ ತದಾಽಸೌ 'ವಿಧ್ವಾನ್' ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ: 'ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ' ಅಪ್ರಾರಾಧ್ಯೇ ಅನಿಷ್ಟಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂ ಚ ವಿಧ್ಯ 'ನಿರಂಜನ:' ಜ್ಞಾನೋತ್ತರವಿಕರ್ಮಕೃತಾಶುಚಿತ್ತಾದಿದೋಷರಹಿತ:, 'ಅಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಾವಿಚಾರರಹಿತ:' ಇತಿ ಸುಧೋಕ್ತೇರಜ್ಞಾನರಹಿತೋ ವಾ 'ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ' ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಾದಿಸಾಮ್ಯಂ ನಿರ್ದು:ಖತ್ವಾದಿಸಾಮ್ಯಂ ವಾ

ಚರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

भाष्यम् - 'एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा न च शङ्करः । स मुनिर्भूत्वा
समचिन्तयत् । तत एते व्यजायन्त विश्वो हिरण्यगर्भोऽत्रिर्यमो
वरुणरुद्रेन्द्रा इति । तस्य हैतस्य परमस्य नारायणस्य चत्वारि रूपाणि
शुक्लं रक्तं रौमं कृष्णमिति । स एतान्येतेभ्योऽभ्यचीकृत् । विमिश्राणि
व्यमिश्रयत् ।

ಅನುವಾದ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಅಥವಾ ರುದ್ರನು ಯಾರೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನು ಮೌನವನ್ನು ತಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಮಹದಾದಿತತ್ವಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವರು, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮವರುಣರು, ಇಂದ್ರಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಲ್ಕುರೂಪಗಳು ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣದವು. ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾಕೃತ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟನು. ಮೊದಲೇ ಮಿಶ್ರವಾದ ಆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾಕೃತರೂಪಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟನು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಹೇತು ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರಾಯಣಃ = ನಾರಾಯಣನೇ, ಏಕಃ = ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಆಸೀತ್ = ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ನ ಬ್ರಹ್ಮ = ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಚ ಶಂಕರಃ = ರುದ್ರದೇವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಃ = ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣನು, ಮುನಿರ್ಭೂತ್ವಾ = ಮೌನವನ್ನು ತಾಳಿ, ಸಮಚಿಂತಯತ್ = ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ತತಃ = ಅನಂತರ ಏತೇ = ಮಹದಾದಿತತ್ವಗಳು, ವ್ಯಜಾಯಂತ = ಹುಟ್ಟಿದವು. ಮತ್ಸ್ಯ, ವಿಶ್ವಃ = ವಾಯುದೇವರು, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ = ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅಗ್ನಿಃ = ಅಗ್ನಿಯು, ಯಮಃ = ಯಮನು, ವರುಣಃ = ವರುಣನು, ರುದ್ರಃ = ರುದ್ರನು, ಇಂದ್ರಃ = ಇಂದ್ರದೇವರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು, ಇತಿ = ಹುಟ್ಟಿದರು.

ತಸ್ಯ = ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, ವಿತಸ್ಯ = ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ಪರಮಸ್ಯ =

‘उपैति’ प्राप्नोतीति श्रुत्यर्थः । तत्त्वोद्योतटीकायां त्वयि श्रुतिः मुक्तपरतया व्याख्याता ।
परममित्येतदभिव्यक्तमिति च व्याख्यातम् ॥

ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ, ನಾರಾಯಣಸ್ಯ = ನಾರಾಯಣನ, ರೂಪಾಣಿ = ರೂಪಗಳು, ಚತ್ವಾರಿ = ನಾಲ್ಕು, ಶುಕ್ಲಂ = ಬಿಳಿ, ರಕ್ತಂ = ಕೆಂಪು, ರೌಗ್ಮಂ = ಹಳದಿ, ಕೃಷ್ಣಮಿತಿ = ಕಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಸಃ = ಆ ನಾರಾಯಣನು, ವಿಶಾನಿ = ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು, ವಿತೇಭ್ಯಃ = ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಚೇಕ್ಷಪತ್ = ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟನು. ವಿಮಿಶ್ರಾಣಿ = ಮೊದಲೇ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು, ಪುನಃ = ಪ್ರಾಕೃತರೂಪದಿಂದ, ವ್ಯಮಿಶ್ರಯತ್ = ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟನು.^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ — ಅತ एतादृगेव तद्रूपम् इति तस्यैव हि रूपाण्यभिधीयन्ते ॥२३॥

॥ इत्यदृश्यत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥

ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಶುಕ್ಲ, ಪಿಂಚಮೊದಲಾದವುಗಳು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಬಣ್ಣಗಳೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ರುಗ್ಮವರ್ಣಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಆತಃ = ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ, ತದ್ರೂಪಂ = ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು, ವಿತಾದೃಕ್ ವಿವ = ಶುದ್ಧವಾದ ಶುಕ್ಲ ಪಿಂಚ ಮೊದಲಾದ

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ब्रह्मादीनामपि रूपसद्भावात् कुतो रूपोपन्यासेनास्य विष्णुत्वनिश्चय इत्यत आह - एक इति ॥ 'इदमग्रे' इत्युपसिद्धयते । अत एव न्यायदीपिकायां जगदादावित्युक्तम् । हेत्यास्वादने । एतेभ्य इति तादर्थ्यं चतुर्थी । तथा च इदमस्य जगतोऽग्रे प्रलये नारायणः 'एकः' स्वतन्त्र आसीत् । न तदा चतुर्मुखशङ्कतौ, न स्वस्वव्यापारावास्ताम् । 'सः' विष्णुस्तदा 'मुनिः' मननशीलो मौनी वा भूत्वा 'समचिन्तयत्' एते जायन्तामिति ध्यानरूपां चिन्तामकरोत् । 'ततः' तस्य चिन्तनादेते व्यजायन्त । के ते? यो 'विश्वो' वायुः, यश्च हिरण्यगर्भः, येऽग्रादय एत इत्यर्थः । ततः किमित्यत आह - 'तस्य' श्रुत्यादिप्रसिद्धस्य 'एतस्य' सर्वजीवशरीरगस्य 'परमस्य' सर्वोत्तमस्य नारायणस्य 'रूपाणि' वर्णाश्चत्वारि भवन्ति । कानि तानि? शुक्लादीनि । किञ्चातः? 'सः' नारायणः पूर्वमेव 'विमिश्राणि' स्वेन मिश्रीकृतानि रूपाणि 'एतेभ्यो' वायुप्रभृत्युक्तदेवानामर्थे 'अभ्यचीकल्पत्' क्लृप्तान्यकरोत् । तानि विमिश्राणि पुनरपि 'व्यमिश्रयत्' मानुषादौ विशेषेण मिश्रीचकार । यद्वा - स एतानि रूपाणि व्यमिश्रयत्, विमिश्राणि चैतेभ्योऽभ्यचीकल्पदित्यर्थः । शुद्धानि रूपाणि तु स्वस्वैवाकरोदिति भावः ॥ अत्राऽद्ययोजना तत्त्वप्रदीपटीकयोरुक्ता । द्वितीया तु टीकायामिति ध्येयम् ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸ್ವರೂಪಗಳು, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ತಸ್ಯೇವ ಹಿ = ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ, ರೂಪಾಣಿ = ರೂಪಗಳು,
ಅಭಿಧೀಯಂತೇ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು
ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. (೧)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ॥ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ ॥ ॐ

ಯುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತೇಣ ವಿಷ್ಣೋರೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಂ ಸಾಧಯತ್ಸ್ಮರ್ಮುಪನ್ಯಸ್ಯ,
ತದ್ವಾಪ್ತಶ್ರುತಿಮೇವೋದಾಹರತಿ - ರೂಪೇತಿ ॥

ಮತ್ತೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ
ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೂಚಿತವಾದ
ಶ್ರುತಿಯನ್ನು "ರೂಪ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ದ್ರಘಾ = ಜೀವಃ, ಯದಾ ರುಗ್ಮವರ್ಣಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಕಾರಣಂ ಜಗತ್ಕರ್ತಾರಂ
ಪश्यತಿ ತದಾಽಸೌ ವಿಧ್ವಾನ್ ಅನಿಲಂ ಪುಷ್ಯಂ ಪಾಪಂ ಚ ವಿಹಾಯ, ನಿರ್ದೇಹಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಾದಿಸಾಮ್ಯಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ' ಇತ್ಯಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯ ರೂಪರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್, ಅಸೌ ವಿಷ್ಣೋರೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪಶ್ಯಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವನು ಯಾವಾಗ ಸುವರ್ಣಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕಾರಣನಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು
ವಿದ್ವಾಂಸನೆನಿಸಿ ಅನಿಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೋಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

(೧) . ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ತತಃ ಕಿಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅತ ಇತಿ ॥ ಅತೋ ಮಿಶ್ರೀಕರಣಾತ್ ತದ್ವಾಪ್ತಂ
ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ರೂಪಂ 'ಏತಾದೃಗೇವ' ಶುಭ್ರಂ ಶುಕ್ಲಾದಿಪರಮೇವ । ನ ತು ಬಾಹ್ಯಾದಿರೂಪಮಿವ
ಮಿಶ್ರಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಯಥಪ್ಯತ್ರ 'ತಸ್ಯ ಹೈತಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿಕಮೇವೋದಾಹರಣೀಯಂ, ಪ್ರಕೃತೋಪಯುಕ್ತತ್ವಾತ್, ನ
ತು 'ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ' ಇತ್ಯಾದಿಕಂ । ತಥಾಽಪಿ 'ಏತೇಭ್ಯಃ' ಇತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥ ತದಂಶೋದಾಹರಣಂ
ಕೃತಂ । ಇತಿತಿ । 'ಹಿ' ಯಸ್ಮಾದ್ 'ಇತಿ' ಉದಾಹರಣವಾಕ್ಯೇನ 'ರೂಪಾಣಿ' ಶುಭ್ರರೌಗ್ಮಾದಿರೂಪಾಣಿ ತಸ್ಯ
ವಿಷ್ಣೋರೇವಾಮಿಧೀಯಂತೇ, ನೇತರೇಷಾಂ, ತಸ್ಮಾನ್ನಾಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಾಕ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇ
ಸಾಮಾನ್ಯೇನೋಕ್ತತ್ವೇಽಪಿ ರೂಪಶಬ್ದಃ ಶುಭ್ರರೂಪಃ । ತಚ್ಚಾನೃತಂ ನಾಸ್ತಿ । 'ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ' ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ
ಪ್ರತೀತಮಪಿ ಮಿಶ್ರಮೇವೇತಿ ಲಿಂಗಸ್ಯಾನೃತಂ ನಿರವಕಾಶತ್ವಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ ।

ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಂಗಾರವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಪಿ ರೂಪಸದ್ಭಾವಾತ್ ಕುತೋ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸೇನಾಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಏಕ ಇತಿ ॥

ಶಂಕೆ -- ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸವೆಂಬ ಹೇತುವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಯಕವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಏಕಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - विश्वो वायुः, विमिश्राणि = एतेभ्योऽभ्यचीकृपत् ।
अमिश्रयदिति मानुषादौ विशेषेण मिश्रीचकारेत्यर्थः । स एतानि व्यामिश्रयत् ।
विमिश्राणि च, एतेभ्योऽभ्यचीकृपदिति वा ।

ವಿಶ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಯು ಎಂದರ್ಥ. ವಿಮಿಶ್ರಾಣಿ = ಮಿಶ್ರವಾದ ವರ್ಣಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ್ಯಃ = ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದರ್ಥ. ವ್ಯಮಿಶ್ರಯತ್ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಆ ರೂಪಗಳು ಮಿಶ್ರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು; ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ರೂಪಗಳು ವಾಯುದೇವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'तस्य हैतस्येत्यादेरेवात्रोपयुक्तत्वेऽप्येतान्येतेभ्य इत्यस्यार्थप्रतीत्यर्थमन्यांशोदाहरणम् । तस्माद् विष्णोरेव अदृश्यत्वादिगुणकत्वमिति स एवाऽऽनन्दमय इति सिद्धम् ॥ २३ ॥

॥ इति श्रीमज्जयतीर्थभिष्णुविरचितायां तत्वप्रकाशिकायाम्
अदृश्यत्वाधिकरणम् ॥

ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ತಸ್ಯ ಹೃತಸ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮಿತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಗವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ್ಯತೇಜಃ ವ್ಯಚೇಕ್ಷ್ಯಪತ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವನೇ ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

॥ ಓಂ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಛ ಓಂ ॥

भावदीपः - भाष्यस्य सूत्रेणान्वयं मत्वाऽर्ज्यमाह - द्रष्टेति ॥ पश्यतीति पश्यो द्रष्टा । 'प्राघ्नाध्माघेद्दुशः शः' इति शप्रत्यये पश्यादेशः । ब्रह्मयोनिं हिरण्यगर्भकारणम् । 'अत एव कर्तारम्' 'तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति' इति शेषार्थोक्त्याऽकाङ्क्षं पुरयति - तदेति ॥

भावदीपः - अप्रकृतत्वभ्रान्तिं निराह - असौ विद्वानिति ॥ पुण्यपापमनिष्टमिति तद्भाष्योक्तेराह - अनिष्टमनपेक्षमिति ॥ सञ्चितपुण्यपापे इत्यर्थः । अपौनस्त्यु निरञ्जनपदार्थमाह - निर्लेप इति ॥

भावदीपः - 'तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ' इति वक्ष्यमाणदिशा
ज्ञानानन्तरभाविपापकृताशुचित्वादिलेपरहित इत्यर्थः । परमशब्दार्थः - पूर्णंति ॥

ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ईशशब्दस्य रुद्रपरत्वशङ्कनात्तस्य वैष्णवत्वाय तत्रैव वाक्येऽनेकविष्णुलिङ्गप्रदर्शनाय समग्रवाक्यार्थोक्तिरित्याहुः ।

“ತದಧಿಗಮ ಉತ್ತರಪೂರ್ವಾಘೋರಶ್ಲೇಷವಿನಾಶ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಅನಂತರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ‘ಪರಮ’ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ‘ಪೂರ್ಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈಶ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರುದ್ರನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात्प्रजापते: । सद्योऽजायत तन्मन्यु: कुमारो नीललोहित: ॥’ इति तृतीयस्कन्धाद्युत्तया रुद्रस्य ब्रह्मजातत्वेन ब्रह्मयोनित्वाद्ययोगादिति ।

“ಧಿಯಾ ನಿಗೃಹ್ಯಮಾಣೋಽಪಿ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯಾತ್ಪ್ರಜಾಪತೇಃ । ಸದ್ಯೋಽಜಾಯತ ತನ್ಮನ್ಯುಃ ಕುಮಾರೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥” ಎಂದು ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜನಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - यद्वा पश्यतीति पश्यो जीवः । संसारेऽपि साम्यसत्वात् परममिति । अभिव्यक्तमिति यावत् । अत्र ‘पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः’ इति मुक्तलिङ्गमिति तत्त्वोद्योतटीकायां मुक्तभेदपरतया व्याख्यानेऽपि इह ‘जुष्टं यदा’ इति ‘प्राणो ह्येष सर्वभूतैः’ इति पूर्वोत्तरवाक्यमನುಸೃಷ್ಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಪರತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಯ ಸಮಗ್ರವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋಕ್ತಿಃ ।

ಅಥವಾ ‘ಪಶ್ಯತಿ ಇತಿ ಪಶ್ಯಃ’ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ “ಪರಮಂ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

“ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ” ಎಂಬುದು ಮುಕ್ತರ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ಪೋದ್ಯೋತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ “ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ” ಮತ್ತು “ಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯೇಷ ಸರ್ವಭೂತೈಃ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಭೇದಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಸಮಗ್ರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - एतेभ्य इति चतेर्यी वायुप्रभृत्युक्तदेवतानामर्थ इत्यर्थः ॥
अन्यांशेति ॥ तर्हि 'तत एते व्यजायन्त' इत्यादिनैव पूर्वत, मैवम् । पूर्वशेषोक्तेरपि
तत इत्यस्यार्थप्रतीत्यर्थत्वादिति भावः । फलोक्त्योपसंहरति - तस्मादिति ॥

“ಎತೇಭ್ಯಃ” ಎಂಬುದು ಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. “ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ” ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. “ಅನ್ಯಾಂಶೋದಾಹರಣಮ್” ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ “ತತಃ ಏತೇ ವ್ಯಜಾಯಂತ” ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. “ತತಃ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಶೇಷವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ತಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - निरवकाशानेकलिङ्गसत्त्वात् परपक्षे बाधकभावाच्चेति सूत्रत्रयहेत्वंशार्थः । “अदृश्यत्वादिगुणकः तत्तु” इति प्रतिज्ञार्थः विष्णोरेवेत्यादि । नेतरावित्युक्तप्रधानादयो नेत्यस्यार्थः एवेति । अद्रेश्यवाक्योक्तम् अदृश्यवाक्योक्तं चादृश्यत्वादिकमित्यर्थः ।

ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಮೂರೂ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುವಿನ ಅರ್ಥ. “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ ತತ್ತು” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ವಿಷ್ಣುರೇವ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನೇತರಾ” ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಏವ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಶ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - यत्त्वत्र केनचिदुक्तं पञ्चकोटिकसंशयो नेतराविति सूत्रोक्तकोटिद्वयविरुद्ध इति, तन्न । चन्द्रिकायामेव समाधानात् ।

ಕೆಲವರು ಐದು ಬಗೆಯ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಕೋಟಿದ್ವಯವನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಿಸುವ “ನೇತರಾ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - यदपि प्रथमदृष्टान्तमुल्लङ्घ्य द्वितीयदृष्टान्तानुरोधेन प्रधानपूर्वपक्षोक्ति रयुक्तेति, तदपि न । प्रथमदृष्टान्तस्यापि मायावादिरीत्या उपादानत्व एव सम्भवात् । स्पष्टत्वाय टीकादौ द्वितीयोक्तेः ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆ? ಎಂದೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಸಹ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾದಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕಾರಣ ಬೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ईशश्रुत्या रुद्रप्राप्तिरप्ययुक्ता । ब्रह्मयोनित्वादिलिङ्ग-
विरोधित्वादित्यपि न । ब्रह्मयोनित्वादेर्बहुव्रीह्याश्रयणेन सावकाशत्वोपपत्तेः ।
रुद्रप्राप्तेश्चन्द्रिकायामुपपादनाच्च । एवमन्यदपि तदीयं दुर्वचनं निरस्यम् ॥ २३ ॥

॥ इति श्रीराघवेन्द्रयतिकृते भावदीपे अदृश्यत्वाधिकरणम् ॥

ಭಾವದೀಪ: - ಈಶಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು? ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿತ್ವ' ಎಂಬುದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರುದ್ರನೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರ ದುರಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವದೀಪದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

वाक्यार्थमञ्जरी - ॥ ॐ रूपोपन्यअसाच्च ॐ: ॥ रुग्मवर्णमिति ॥
रुग्मरूपाभिधानाच्चादृश्यत्वादिगुणकोविष्णुरेवेत्यर्थः ॥ पश्यतीति पश्य इत्याशयेनोक्तं
“दृष्टेति तदा विद्वानपुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति” इति
शेषार्थोक्त्याकांक्षां पूरयति ॥ तदेति ॥ पुण्यनाशस्यापुरुषार्थत्वादाह ॥
अनिष्टपुण्यमिति ॥ अपरोजनात्पूर्वभाविपुण्यं द्विविधं काम्यमकाम्यं च
तत्ताकाम्यमपरोक्ष ज्ञानाय भवति ॥ काम्यं च द्विविधम् । इष्टमनिष्टं च ।
तत्तेष्टमप्यारब्धमपि न नश्यति । इष्टनाशस्यापुरुषार्थत्वात् अनिष्ट तु नश्यतीति
चतुर्थ एवोत्तरतर स्पष्टम् । पुण्यपापे विधूयेत्यनेनपौनरुक्त्यवारणाय निरंजन
शब्दार्थमाह । निर्लेप इति । ज्ञानोत्तरकालीनानिष्टपुण्यपापलेपरहित इत्यर्थः ।
पूर्णेति । योग्यतानुसारेणेदम् । एतेभ्यः विश्वादिभ्यः । अभ्यचीकृत् पत् दत्तवान्
विशेषणविश्वादिगतरूपापेक्षया । भाष्ये अत एतदिति । अतः देवादिरूपाणां
शुद्धत्वाभावादेतच्छुद्धं शुक्लादि एतद्रूपम् एतस्य हरेरूपमित्यर्थः ॥ ४ ॥

॥ इति श्रीशार्ङ्गराश्रीनिवासाविरचितायां वाक्यार्थमञ्जर्याम् अदृश्यत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅದೃಶ್ಯತಾಧಿಕರಣ
(೧-೨-೬)

ಭಾಗ - ೨

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಅನುವಾದ

* * *

ಮತ್ತು

ಗುರುರಾಜೇಯಮ್, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ,
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ,
ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವೋ ವಿಜಯತೇತಮಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಜೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಗೃತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣಮ್

ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ

॥ ॐ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ ॐ ॥

ಅತ್ರಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಿಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಹೇತುಕೃತಸ್ಯ “ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ”
ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯಾದೃಶ್ಯತ್ವಸ್ಯಾಕ್ಷೇಪೇಣ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋತ್ಥಾನಾದನಂತರಸಂಜ್ಞಾತಿಃ ।

ಅನುವಾದ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನ್ನಲು ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹೇತುವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅನಂತರ್ಯಾಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅತ್ರಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಕಿಂ ವಾ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚಿಂತಾ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ ಹೀಗಿದೆ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

ತದರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಕ್ಷರತ್ವೇ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷೋಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವಂ ನ ಸಂಭವತಿ ತತಃ ಸಂಭವತೀತಿ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಕ್ಷರವಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವು ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

तदर्थं परत्वावधिभूतमक्षरमदृश्यत्वादिगुणकाक्षरादनन्यद् उत्तान्यदिति ।

अनन्यत्वे परत्वावधित्वस्य ब्रह्मणयोगात् न तस्याक्षरत्वं युक्तम्, अन्यत्वे तु युक्तम् ॥

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ಷರತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ಷರತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತ ಪ್ರಕಾಶ

प्रकाशः —

ॐ अदृश्यत्वादिगुणको घर्मोक्तेः ॐ ॥ भाष्ये “अदृश्यत्वादिगुणा विष्णोरुक्ताः” इति सामान्येनोक्तेः,

ವಿವರಣೆ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾಃ” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಚ “-“ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” “ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾಃ” “ಸ ಯೋಽಂತೋಶ್ರುತಃ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಃ ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿಪದಪ್ರಯೋಗಾತ್

ಭಾಷ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿಯೂ “ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಎಂಬ ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ “ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾಃ” ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು “ಸ ಯೋಽಂತೋಶ್ರುತಃ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸಂವಾದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾಯಾಮ್ “ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಇತಿ ವಿಶಿಷ್ಟೋಕ್ತಾವಪಿ ತುಲ್ಯನ್ಯಾಯತಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂ “ಪೂರ್ವದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಬಲೇನ ರೂಢಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯೋಗವೃತ್ತಾಃ ಸಕ್ಷರಶಬ್ದೋ ವಿಷ್ಣೌ ಸಮ್ಮವತಿ” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಡೀಕೃತಾ ಚ ಲಂಘ್ಯಾಂ ಪೂರ್ವಸಂಜ್ಞಿತಮಾಹ - ಅತ್ರೇತಿ ।

ಹಾಗೂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ-ವಾಕ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದ ‘ಸ ಯೋಽಂತೋಶ್ರುತಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಪೂರ್ವವದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಬಲೇನ ರೂಢಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯೋಗವೃತ್ತಾಃ ಸಕ್ಷರಶಬ್ದೋ ವಿಷ್ಣೌ ಸಂಭವತಿ” ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಂತೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಹೇತುಗಳಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನ, ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ವಾಕ್ಯ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಅತ್ರ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ, ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವಂ ವಿಶೇಷಃ, ತೇನ ಕಥಂ ತದಾಕ್ಷೇಪ ಇತಿ,

‘ಯತ್ರ ದದ್ರೇಶ್ಯಂ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವಾಗಿವೆ. ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವ ರೂಪ ಧರ್ಮವು ವಿಶೇಷ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷರೂಪವಾದ ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - मैवं, सर्वादृश्यत्ववति तदेकदेशपृथिव्यविदितत्वस्यापि "मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः" इत्यत्र महाभाष्योक्तेन प्रासादवासिन्यायेन सत्त्वाद्वा,

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಾಸಾದವಾಸಿನ್ಯಾದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಕರೇಶವಾದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾಸಾದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಅದರ ವಿಕರೇಶಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಸಾದವಾಸಿನ್ಯಾವು "ಮುಖ ನಾಸಿಕಾವಚನೋಽನುನಾಸಿಕಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पृथिव्याद्यधिदैवादिसर्वाविदितत्वस्य अदृश्यत्वरूपत्वाद्वा,

ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ' 'ಯಮ್ ಆಕಾಶೋ ನ ವೇದ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಧಿದೇವಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಅವನು ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಸರ್ವಾದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಅಧಿದೇವಾದಿಸರ್ವಾವಿದಿತತ್ವವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "सहैव सन्तं न विजानन्ति देवाः" इत्यत्रैव कैमुत्यलब्धत्वाद्वा,

ಅಥವಾ ಅಂತಃಸತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಿಳಿಯಲಾರರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕೇನು ? ಎಂಬ ಕೈಮುತ್ಯನಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಾವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ಅಂತಃಸತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಪೃಥಿವೀ, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನು ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕೇನು ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈಮುತ್ಯನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವರೂಪವೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸಮಾಧಾನ.

ಪ್ರಕಾಶ: - उभयत्रापि अपरिच्छिन्नवैभवस्य विवक्षितत्वाद्वा तदाक्षेपात् ॥

ಅಥವಾ 'ಯತ್ರ ದದ್ರೇಶಂ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಅದರಂತೆ 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವೈಭವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಚ “-“ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ” “ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾ:” “ಸ ಯೋಸತೋಶ್ರುತ:” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾ: ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾ:” ಇತ್ಯಾದಿಪದಪ್ರಯೋಗಾತ್

ಭಾಷ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿಯೂ “ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಎಂಬ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ “ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾ:” ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು “ಸ ಯೋಸತೋಶ್ರುತ:” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸಂವಾದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾಯಾಮ್ “ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಇತಿ ವಿಶಿಷ್ಟೋಕ್ತಾವಪಿ ತುಲ್ಯನ್ಯಾಯತಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂ “ಪೂರ್ವದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಬಲೇನ ರೂಢಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯೋಗವೃತ್ತಾಸ್ತೀಶ್ವರಶಬ್ದೋ ವಿಷ್ಣೌ ಸಮ್ಮವತಿ” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಟೀಕೋಕ್ತಯಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಯಾಂ ಪೂರ್ವಸಂಜ್ಞಾತಿಮಾಹ - ಅತ್ರೇತಿ ।

ಹಾಗೂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ-ವಾಕ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದ ‘ಸ ಯೋಸತೋಶ್ರುತ:’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಪೂರ್ವವದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಬಲೇನ ರೂಢಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯೋಗವೃತ್ತಾಸ್ತೀಶ್ವರಶಬ್ದೋ ವಿಷ್ಣೌ ಸಂಭವತಿ” ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಂತೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಹೇತುಗಳಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನ, ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ವಾಕ್ಯ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಅತ್ರ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ, ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವಂ ವಿಶೇಷ: , ತೇನ ಕಥಂ ತದಾಕ್ಷೇಪ ಇತಿ,

‘ಯತ್ರ ದದ್ರೇಶ್ಯಂ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವಾಗಿವೆ. ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವ ರೂಪ ಧರ್ಮವು ವಿಶೇಷ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷರೂಪವಾದ ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮೈವಂ, ಸರ್ವಾದೃಶ್ಯತ್ವವತಿ ತದೇಕದೇಶಪೃಥಿವ್ಯವಿದಿತತ್ವಸ್ಯಾಪಿ
“ಮುಖನಾಸಿಕಾವಚನೋಽನುನಾಸಿಕ:” ಇತ್ಯತ್ರ ಮಹಾಭಾಷ್ಯೋಕ್ತೇನ ಪ್ರಾಸಾದವಾಸಿನ್ಯಾಪೇನ
ಸತ್ತ್ವಾದ್ವಾ,

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ -
ಪ್ರಾಸಾದವಾಸಿನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಕದೇಶವಾದ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾಸಾದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಅದರ
ವಿಕದೇಶಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಸಾದವಾಸಿನ್ಯಾಯವು “ಮುಖ
ನಾಸಿಕಾವಚನೋಽನುನಾಸಿಕ:” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪೃಥಿವ್ಯಾಥಾದಿವಾದಿಸರ್ವಾವಿದಿತತ್ವಸ್ಯ ಅದೃಶ್ಯತ್ವರೂಪತ್ವಾದ್ವಾ,

ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ‘ಯಮ್ ಆಕಾಶೋ ನ ವೇದ’
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಧಿದೇವಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಅವನು
ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು
ಸರ್ವಾದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಅಧಿದೈವಾದಿಸರ್ವಾವಿದಿತತ್ವವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವ
ರೂಪವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾ:” ಇತ್ಯತ್ರೇವ ಕೈಮುತ್ಯಲಬ್ಯತ್ವಾದ್ವಾ,

ಅಥವಾ ಅಂತಃಸತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ
ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಸಹೈವ ಸಂತಂ ನ ವಿಜಾನಂತಿ ದೇವಾ:” ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ
ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಿಳಿಯಲಾರರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಹೇಳಬೇಕೇನು ? ಎಂಬ ಕೈಮುತ್ಯನಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಾವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ಅಂತಃಸತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು,
ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಪೃಥಿವೀ, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನು
ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕೇನು ? ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕೈಮುತ್ಯನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ವವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವರೂಪವೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸಮಾಧಾನ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾದ್ವಾ ತದಾಕ್ಷೇಪಾತ್ ॥

ಅಥವಾ ‘ಯತ್ತ ದದ್ರೇಶ್ಯಂ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ
ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಅದರಂತೆ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ
ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವೈಭವ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಉಪಪಾದನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಥಿಮ್ಯದ್ಯವಿತ್ತತ್ವದಿಂದ ಸರ್ವಾದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಮಾಧಾನ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದತ್ರೋಭಾಭ್ಯಾಮುಕ್ತಂ - ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟವಾಚಯೋಗೇನ ನಿರಾಸೇಽಪಿಹ ತಥಾ ಬಾಧಕಾಭಾವಾದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಶಾಕ್ನೋದಯಾತ್ಸಂಜ್ಞಾತಿರೀತಿ, ತನ್,

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರವಾದಿಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಪರತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಬಾಧಕಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೋತ್ಥಾಪನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸೌತ್ರಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪಸಮ್ಮವೇನೆದೃಶ್ಯಾನಾದರಣೀಯತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವೇನೋಕ್ತಂ - ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಹೇತುಕೃತಸ್ಯೇತಿ ।

ಎಕೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುವನ್ನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಅದೃಶ್ಯತ್ವದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಹೇತುಕೃತಸ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेनैव प्राग् हेतुकृतेन अदृश्यत्वरूपब्रह्मधर्मेण ब्रह्म किं नाक्षरशब्देनोच्यते इत्याशङ्काया अप्यनवकाशः । “अदृश्येऽनात्म्ये” इत्यादिटीकादि तु फलपरमिति भावः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಹೇತುವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮಸ್ತುತಃ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವುದಲ್ಲ ಹೊರತು, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಪೂರ್ವ ತದ್ವರ್ಮಭಿಲಾಪಾಭಾವೇನ ಪ್ರಧಾನನಿರಾಸೇಽಪಿ ನೇಹ ತಥಾ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವರೂಪತದ್ವರ್ಮಭಿಲಾಪಾದಿತಿ ವಾ, ಪೂರ್ವತ್ರ ಅವಿದಿತತ್ವ-
ರೂಪಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಬಾಧಕೇನ ಶರೀರಶಬ್ದೇ ರೂಢಿತಾಗವದತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದೇ ನಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಲಿಜ್ಜೇನ
ರೂಢಿತಾಗಃ, “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ ಪರಃ” ಇತ್ಯುತ್ಕರ್ಷಾವಿಧಿತ್ವಶ್ರವಣಾದಿತಿ ವಾ ಪೂರ್ವವೈಷಮ್ಯೇಣಾಪಿ
ಸಂಜ್ಞಾತಿರಸ್ತೀತಿ ಚೇತ್,

ಆಕ್ಷೇಪ - ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು
ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ಯಥಾ
ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ ಓಷಧಯಃ ಸಂಭವಂತಿ ಯಥಾ ಸತಃ ಪುರುಷಾತ್ ಕೇಶಲೋಮಾನಿ ತಥಾಕಾರಾತ್
ಸಂಭವಂತೀಹ ವಿಶ್ವಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ಯತ್ರ ದದ್ರೇಶ್ಯಂ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ
ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವಿದಿತತ್ವರೂಪವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕಧರ್ಮವು ಇರುವ ಕಾರಣ
ಶರೀರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇಹವೆಂಬ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಿಯಮ್ಯ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ರೂಢ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಲು
ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
ಆಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅವಧಿತ್ವವೇ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಾರದಿರಬೇಕಾದೀತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಆಕ್ಷರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ
ಅಧಿಕರಣಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮತ್ತು ಸುದೃಢವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ ಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಧಾನಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪಸಮ್ಮೇವ ತಸ್ಯೈವ ವಾಚ್ಯತ್ವಾತ್, ಸಿದ್ಧಾಂತಶಾಕ್ಷಾಬೀಜ-
ನಿರಾಸಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚ ಪೂರ್ವಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪ ಉಕ್ತಃ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ
ಹೇತುವಾಗಿರುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ
ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು; ಹೊರತು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದ
ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ
ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ತೋರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮರೂಪಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪದಿಂದಲೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿಷಯಸಂಶಯದೀಕಾಂ ವ್ಯನक्ति - ಅत्रೇತಿ । ಡೀಕಾಯಾಮೇವ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಗ್ರವಿಷಯವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಕ್ತಮ್ । ಯದಪಿ ಗುಣಜಾತಮೇವಾತ್ರ ವಿಷಯಃ, ಲಿಂಗಪಾದತ್ವಾತ್, ಡೀಕಾಯಾಂ ತಥೈವೋಕ್ತೇಶ್ಚ ।

ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಮಗ್ರವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

ವಸ್ತುತಃ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗವಾದವಾದ್ದರಿಂದ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಏಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾಽಪ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯ ವಿಶೇಷ್ಯತ್ವಾತ್ತಸ್ಯ ಚೋಪಾದಾನತ್ವಾತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಂ ಸೂಚಯಿತುಂ ತಥೋಕ್ತಮ್ । ಅತಃ ಏವ ಡೀಕಾಯಾಮ್ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಸಾಹಿತ್ಯೇನ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಲಿಂಗಾನಾಮುಕ್ತಾ ।

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಅಕ್ಷರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರನು ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರವು ಉಪಾದಾನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದೃಶ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವೇವಮಕ್ಷರನಾಮೈವ ಸಮನ್ವೀಯತಾಮ್ । ಪಾದಸಂಜ್ಞಾತಿಶ್ಚ ಉತ್ತರಾಧಿಕರಣ ಇವ ಅನೇಕಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಫಲತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಉಪಾದಾನತ್ವಾದಕ್ಷರಂ ನ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಶ್ಚ ಋಜುಃ । ಉಪಾದಾನತ್ವಾದಕ್ಷರಸ್ಯಾನ್ಯತ್ವೇನ ತದ್ವಿಶೇಷಣತ್ವಾದ್ ಗುಣಜಾತಮಪ್ಯನ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತು ವಕ್ತಾಃ -

ಶಂಕಾ - ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಮದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ನಾಮದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಫಲತಃ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರವು ಉಪಾದಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಕ್ರವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾದಾನವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳೂ ಭಿನ್ನವಾದವನಿಗೇ ಯುಕ್ತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಕ್ಷರವು ಉಪಾದಾನವಾದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇತಿ चेन्न, अक्षरशब्दसमन्वयस्याप्यक्षराधिकरणे सेत्स्यमानत्वात् । नच तेनैवेदं गतार्थं, परत्वावधित्वादिना बाधकेन तस्यैहापवादेन पूर्वपक्षकरणात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಗತಾರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಪರತ್ತ, ಅವಧಿತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಬಾಧಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು (ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣವನ್ನು) ಅಪವಾದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अन्यत्रासमन्वितगुणजातसमन्वयस्यैवेह कार्यत्वात् । अस्मिन् पादे अन्यसाहित्येनैव अन्यत्रप्रसिद्धेराश्रितत्वात्, गुणसमन्वये च पूर्वसङ्गते: साक्षाल्लाभाच्च गुणजातमेवात्र चिन्तितम् । प्रकृत्यादीति । चिदचित्प्रकृतिविरिञ्चरुद्रा इत्यर्थः ।

ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದಿರುವ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವದರ್ಪಣೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳ ಅನುಪೂರ್ವೀಕಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यप्यत्र टीकायाम् “अक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्” इति कारणवाक्य-
स्याक्षरब्रह्मशब्दानां विष्णाववकाशमाशङ्क्य परत्वावधित्वश्रवणेनोज्जीवनात्,
तदनुरोधेन विष्णुरिति चिन्तानन्तरं कारणवाक्यस्याक्षरब्रह्मशब्दाः किं प्रकृत्यादिपरा
अथ विष्णुपरा इति चिन्ता प्रदर्शनीया ।

ಶಂಕಾ - ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ಅಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು
ಉಪ್ಪೇವನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯ
ಅನಂತರ ಕಾರಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯಕೋಟಿಯನ್ನು
ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाऽपि तुल्यन्यायतया सा चिन्ता स्पष्टेति वा,

ಸಮಾಧಾನ - ಹೌದು, ಸಮಾನನ್ಯಾಯದಿಂದ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಟಂದಿರೇ ಸ್ವತಃ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ
ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - वाक्यशेषस्याक्षरस्य परत्वावधित्वेन निकृष्टत्वे तदनन्यप्राचीनाक्षरस्यापि
न ब्रह्मत्वमिति हेतुहेतुमद्भावस्येव प्राचीनकारणवाक्यस्थब्रह्मशब्दयोः न
ब्रह्मपरत्वमित्यत्र स्पष्टं हेतुहेतुमद्भावाप्रातीतेरक्षरस्यापि अब्रह्मत्वात्तद्युक्तकारणवाक्यस्य
तत्समानाधिकरणब्रह्मशब्दयोरपि न ब्रह्मपरत्वमिति अक्षरस्य अब्रह्मत्वद्वारैव
कारणवाक्यादेरब्रह्मपरत्वोक्त्यवश्यम्भावाद्वा,

ಸಮಾಧಾನಾಂತರ - ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಅಕ್ಷರವು ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಶೇಷದ
ಮೊದಲಿರುವ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ
ಅಭಿನ್ನವಾದ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಸ್ಯವಾದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ
ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇತುಹೇತುಮದ್ಭಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇತುಹೇತುಮದ್ಭಾವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಕ್ಷರವೂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಷರವು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಾರಣವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇಂಥಾ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸನ್ನತಿಭಾಷ್ಯನುಯಾವಿವರಣತಙ್ಗಿಕಾನುರೋಧಾದ್ವಾ ಅಕ್ಷರಮುಖೈವ
ವಿಂತೋಪದರ್ಶಿತಾ ।

ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾಷ್ಯ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪರವಾದ ಚಿಂತಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದೇ ಆಕ್ಷರ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಚಿಂತಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

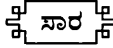
ಫಲಫಲಿಭಾವಮಸ್ಫುಟತ್ವಾದಾಹ - ಅನನ್ಯತ್ವ ಇತಿ । ಯದಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣದಿಶಾ
ಪ್ರಕೃತಹಾನಾಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನಾದೋಷಾಪತ್ಯಾ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಸ್ಯ
“ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಮ್ಮವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸ್ಯ ಚಾಕ್ಷರಸ್ಯೈಕತ್ವಂ, ತದಾ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯ ವಿಶ್ವಕಾರಣತ್ವೇನೋಕ್ತಸ್ಯೈವ ಪರತ್ವಾವಧಿತತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಸರ್ವೋತ್ತಮೇ
ವಿಷ್ಣಾವಯೋಗಾತ್, ಯಥಾಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಫಲಮ್,

ಫಲಫಲಿಭಾವವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ‘ಅನನ್ಯತ್ವೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ - ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ‘ಪ್ರಕೃತಹಾನಾ ಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನಾ’ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವೇ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಎರಡು ಆಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವೆಂದು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವೇ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರತ್ವವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದಾ ತು “ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್” ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣರೀತ್ಯಾ ಅನ್ಯತ್ವಂ, ತದಾ
“ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಸ್ಯಾಪರತ್ವಾತ್ ಪರತ್ವಾವಧಿತತ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಾವಾತ್,
ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಫಲಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಒಂದು ವೇಳೆ "ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 'ಅಕ್ಷರತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಬೇರೆಯಾದರೆ ಅಗ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ಬೇರೆಯಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಾರದ 'ನಿರಣ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ್ಳುವನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸಾಕಲ್ಕೇನ ಅವಿದಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 'ಅದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂಬ ತೈತ್ತೀರಿಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಪರಂಪರೆಯಾ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.

'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಅಕ್ಷರವು 'ಅಕ್ಷರತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಗುರಿ.

'ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್' ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರವೇ ಬೇರೆ. 'ಅಕ್ಷರತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರವೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುರಿ.

ಪ್ರಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಅದೃಶ್ಯರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತು - ಜಡಪ್ರಕೃತೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ,

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೇಸರೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶ್ಯಾಂತಪೂರ್ವಕಂ “ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸತ್ವಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಇತಿ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವೋಕ್ತೆಃ ।

ಅನುವಾದ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ‘ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಬೇಕು.

ನಚ ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರೇಷ್ಯಂ ದೃಶ್ಯಾಂತಃ, ತಸ್ಯ “ಸಮ್ಮವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಇತ್ಯನೇನೈವ ಸಿದ್ಧವಾ ದೃಶ್ಯಾಂತವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್ । ಅಬಾಧೇಽನ್ತರಂಗಸ್ಯೋಪಾದಾನತ್ವಸ್ಯ ತ್ಯಾಗಾಯೋಗಾच्च ।

‘ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕಾರಣತ್ವವು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಪುನಃ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೇ ಅಂತರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಧವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಪ್ರಕೃತೇವಾಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಮ್ ತತ್ರಾಕ್ಷರಶಬ್ದಸ್ಯ “ಕೂಡಸ್ಯೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ನ ಚಾಕ್ಷರಾಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ ಸಾವಕಾಶ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ, ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಸ್ಯ ತತ್ರ ಅಸಮ್ಮಭವಾತ್ ಚಿತ್ರಪ್ರಕೃತೌ ತು ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನಾಭಿಮಾನಿತ್ವೇನ ತತ್ಸಮ್ಮಭವಾತ್ ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಅಥವಾ ಚಿತ್ತಕ್ಷತಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿತ್ತಕ್ಷತಿಯೆನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ “ಕೂಟಸ್ಥೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಳಾದವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾಳೆ.

ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಚತುರ್ಮುಖೋ ವಾಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ, “ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾತ್ । ನ ಚ ವಿಷಣೌ ಸ ಮುಖ್ಯ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ, ಪೂರ್ವ “ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಃ ಸಂಬಂಧಃ” ಇತಿ, ಉತ್ತರ ಚ

‘ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮತ್ರಂ ಚ ಜಾಯತೇ ।’

ಇತಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಾಲಿಕ್ಷೇನ ಚತುರ್ಮುಖಪರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಸಂದೃಶ್ಯ “ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಅನ್ಯಪರತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ।

ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. “ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಃ ಸಂಬಂಧಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ‘ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮತ್ರಂ ಚ ಜಾಯತೇ ।’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವು ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ; ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಪರವಾದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂದಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ 'ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು; ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಋದ್ರೋ ವಾಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ, "ಕರ್ತಾರಿಮಿಶಾಮ್" ಇತಿ ಇಶಶಬ್ದಾತ್ । ನಚ "ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ" ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ ಸ ವಿಷ್ಣುಪರ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ, ಋದ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದಾತ್ । ನ ಚಾಸೌ ಯೌಗಿಕತ್ವೇನ ಪ್ರಕೃತಾಕ್ಷರಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ, ನತು ಋದ್ರಾಖ್ಯವಿಶೇಷ್ಯಪರ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ, ರೂರ್ದೇವತ್ವಾತ್ । "ಸರ್ವವಿತ್" ಇತ್ಯನೇನ ಪುನರುಕ್ತೇಶ್ಚ ।

ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ರುದ್ರನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. 'ಕರ್ತಾರಿಮಿಶಾಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ.

'ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ' ಎಂಬ ಮುಂಬರುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಈಶಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರನೇ ಈಶಪದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದವು ಯೌಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ; ಹೊರತು ರುದ್ರನೆಂಬ ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ರುದ್ರನೆಂಬ ರೂಢ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಎಂಬ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪದದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ.

ತಸ್ಮಾದುಕ್ತವಾಚಕಾತ್ "ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ" ಇತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತ್ವೇನ ಶ್ರುತವಾಚಾಕ್ಷರಂ ನ ಬ್ರಹ್ಮ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬಾಧಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು "ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಕ್ಷರನೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಚ "ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್" ಇತ್ಯಾದಾವೇವಾಕ್ಷರಶಬ್ದೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರಃ, "ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ" ಇತ್ಯತ್ರ ತು ಪ್ರಕೃತಿಪರ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್,

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕರಣ (೧-೨-೬) .

ಪ್ರಶ್ನೆ:- “ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಲಿ, “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತವಾದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತಿಪರವಾಗಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನು?

प्रकृतहानाप्रकृतस्वीकारापातात् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಕೃತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಪ್ರಕೃತಹಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರ’ ಎಂಬೆರಡು ದೋಷಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆನ್ನಬೇಕು.

**पूर्वपक्षे त्विदं निकृष्टत्वं चित्रकृतिपक्षे ‘अक्षरात्परतः’ इति पञ्चम्यो-
स्सामानाधिकरण्येन, पक्षान्तरे तु वैयधिकरण्येन युक्तम् ।**

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅಸಂಗತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎರಡು ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರತಃ ಅಕ್ಷರಾತ್ = ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿದ ಪರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗಿಂತಲೂ, ಪರಃ = ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಧಿಕರಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ‘ಪರತಃ’ ಉತ್ತಮಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗಿಂತ, ‘ಪರಃ’ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

न चाब्रह्मपक्षे परविद्याविषयत्वं बाधकम्,

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತಲ್ಲವೇ? ಯಾರು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

**“परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः” इत्यपरविद्यात्वेनोक्तः क्रगादि-
विषये शास्त्रयोनी ब्रह्मण्येव तत्प्रतियोगिभूतपरविद्याविषयत्वासम्भवात् ।**

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪರಿಹಾರ - ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ ತತ್ರಾಪರಾ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ" ವಿದ್ಯೆಯು ಪರ ಮತ್ತು ಅಪರ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಎನಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಸಮಧಿಗಮ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इति श्रुत्या प्रकृतेरेव तत्सम्भवाच्च ॥

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ "ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಋಗಾದಿಗಳು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯು ಪರವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆಕ್ಷರ ಪದಾರ್ಥವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ಕೃತಿಯೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 'ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೇ 'ಯಯಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः -

उपादानत्वाक्षरब्रह्मेशशब्दान् क्रमेण प्रधानश्रीब्रह्मरूप्रापकान् टीकोक्तान् व्यञ्जयन् चतुर्विधपूर्वपक्षटीकां व्यनक्ति - जडप्रकृतेरेवेत्यादिना ।

ವಿವರಣೆ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಟೀಕಾಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನತ್ವ, ಆಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಉಪಾದಾನ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳವಳೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳವರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಟೀಕೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಜಡಪ್ರಕೃತೇರೇವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಅತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಏಕ ಏವಾತ್ಮತ್ವಾದಿಗುಣಕ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ, ತತಃ
ಅನಿರ್ಧಾರಿತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದಿತಿ, ಸರ್ವೇಽಪಿತಿ ವಾ ।

ಅಕ್ಷೇಪ: - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಏನೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ? ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬನು
ಮಾತ್ರ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳವನೆಂದೋ ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳವರು ಆಗಬಹುದೆಂದೋ ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-
ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆಯೋ ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಾಥಃ, ಅನೇಕಪ್ರಾಪಕಸತ್ತೇನ ನಿರ್ಧಾರಣಾಯೋಗಾತ್ ।

ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೆಂದು ಸಾಧಿಸಲಾಗದು.
ಅನೇಕರನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲು ಲಿಂಗಗಳಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿಷಯನೆಂದು
ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನ ದ್ವಿತೀಯಃ, ಸಂಶಯಾದವಿಶೇಷಾಪತ್ತೇಃ ।

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ತಪ್ಪು. ಅನಿರ್ಧಾರಿತರಾದ ಯಾರಾದರೂಬ್ಬರು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗ-
ಬಹುದೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ರುದ್ರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶಾಖನಾರದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕಲ್ಲ ? ಎಂದು ಹೀಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುವ ಕಾರಣ ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಶಯದಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು
ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನ ತೃತೀಯಃ, ವಾಕ್ಯಭೇದಾಪಾತಾತ್

ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ತಪ್ಪು. ಒಂದುವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಬಹುದೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ವಾಕ್ಯಭೇದಾಪತ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇತಿ ಚೇನ, ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಬ್ದಾನಾಮ್ ಅನ್ಯಪ್ರಾಪಕಾಣಾಮ್ ಅವಿನಾಶಿತೇನ
“ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಭಕ್ಷ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನೇನ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಾಧೀನತಯೇಶಿತೃತ್ವೇನ ಪ್ರಧಾನ
ಏವೋಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಪಕ್ಷಚತುಷ್ಟಯೇಽಪ್ಯವಧಾರಣಸಮ್ಮಭೇನ ಆದ್ಯಸ್ಯ ಯುಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವೇನ
- ಪ್ರಕೃತೇರೇವೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । “ಚಿತ್ರಪ್ರಕೃತೇರ್ವಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಶಾಬ್ದಾತ್ ದ್ವಿತೀಯತೃತೀಯಾವಾಪಿ
ಯುಕ್ತಾವಿತಿ ಸ್ಫುಟಿತಮ್ ।

ಸಮಾಧಾನ: - ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. “ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಸಕಲಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿಯಾತಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗಿ ಈಶಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವೂ ಸಹ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಥವಾ ರುದ್ರನನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಆಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವಧಾರಣಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲು ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ‘ಪ್ರಕೃತೇರೇವ’ ಎಂಬುದಾಗಿ (ಎವಕಾರ) ಅವಧಾರಣಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ‘ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತೇರ್ವಾ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ‘ವಾ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: – ದ್ವಿತೀಯೇ ವಿಷ್ಣವನ್ಯತ್ವೇನ ಅವಧಾರಣಸಮ್ಮವಾತ್ ನ ಸಂದೇಹಾದವಿಶೇಷಃ । ಅತ एव टीकायां “विष्णोरन्यस्य” इति संशयोक्तिः, “न विष्णोरदृश्यत्वादीति तावत्पूर्वपक्षः” इत्युक्तिः, “न विष्णुरदृश्यत्वादिगुणकः” इत्युपसंहारश्च ।

ಅಥವಾ ಅನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಅನ್ಯರೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರೆಂದು ಅವಧಾರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯಸ್ಯ ವಾ” ಎಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು “ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಇತಿ ತಾವತ್ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ” ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು; ಹಾಗೂ “ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ” ವಿಷ್ಣು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೆಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: – तृतीये वाक्यभेदस्य न्यायप्राप्तत्वादिति ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಕ್ಯಭೇದ ರೂಪ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಪ್ರವಾದದಿಂದ ವಾಕ್ಯಭೇದವನ್ನು ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्वा - “न विष्णोरदृश्यत्वादि” इति टीकोक्तव्यवच्छेदाभिप्रायं जडप्रकृतेरेवेत्यवधारणं, नतु कोट्यन्तरव्यवच्छेदाशयम् ।

ಅಥವಾ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ಅನಿರ್ಧಾರಿತ' ಎಂಬ ಹಾಗೂ 'ಯಃಕಶ್ಚಿತ್' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 'ಜಡಪ್ರಕೃತೇರೇವ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಧಾರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ 'ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಜಡಪ್ರಕೃತೇರೇವ' ಎಂದು ವಿವಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ಇವರನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तेन “न विष्णोरदृश्यत्वादि” इति टीकोक्तस्य “अदृश्यत्वादिक् जडप्रकृतेर्भवेत्” इति टीकोक्तस्य च सङ्ग्रहः कृतो भवति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ "ನ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ" ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಂ ಜಡಪ್ರಕೃತೇರ್ಭವೇತ್" ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तेन विष्णोर्न चेन्निर्विषयतया वाक्यमिदममानं स्यादिति शङ्का च निरस्ता भवति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯವು ನಿರ್ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - “अस्य पृथिव्यादिदृष्टान्तेनोपादानतया जगत्कारणत्वोक्तेः” इति टीकां व्यनक्ति - अदृश्यत्वेति । ‘दृष्टान्ते’ इत्येतदुपादानत्वसिध्यर्थमुक्तम् । ऊर्णनाभेरादित्वेऽपि ‘पृथिव्यादि’ इत्युक्तेर्गतिर्विष्यते ।

'ಅಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತೇನೋಪಾದಾನತಯಾ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೋಕ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದೃಷ್ಟಾಂತೇ' ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಉಪಾದಾನತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಣನಾಭ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಮೊದಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಉರ್ಣಾನಾಭ್ಯಾದಿಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಪಾದಾನತ್ವಮೇವ ಶಕ್ತಾಪೂರ್ವೈ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ನಚೇತಿ । ‘ತಸ್ಯ’ ಕಾರಣತ್ವ-
ಮಾತ್ರಸ್ಯ । ಅಂತರಕ್ಷಸ್ಯೇತಿ । ಕಾರ್ಯಾನುಸ್ಮೃತತ್ವಾಉಪಾದಾನಸ್ಯೇತಿ ಭಾವಃ ।

ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾದಾನತ್ವವನ್ನೇ ಶಂಕಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ‘ತಸ್ಯ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ಕೇವಲ ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ’ ಎಂದರ್ಥ. ಉಪಾದಾನತ್ವವು ಅಂತರಂಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದು ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸ್ಮೃತವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन टीकायामेवमाशङ्क्य, तथाऽक्षरब्रह्मेशशब्दानां च विष्णाववकाशमाशङ्क्य सर्वत्र परतः पराभिधानेनैवोच्चीनं यत्कृतं तदुपलक्षणमिति सूचितम् । तथा च वक्ष्यति “इति निकृष्टत्वेन श्रुतत्वाच्च” इति ।

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಶಂಕೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ‘ಆಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಷ್ಟತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಆಕ್ಷರನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪರತಃ ಪರಾಭಿಧಾನವೆಂಬ ಒಂದೇ ಹೇತುವಿನಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಾದಾನತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ‘ಇತಿ ನಿಷ್ಕಷ್ಟತ್ವೇನ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ಚ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “चेतनप्रकृतेर्वा” इत्यादिटीकां व्यनक्ति - चित्प्रकृतेर्वेति । अक्षराधिकरणन्यायेनेति । “अक्षरमम्बरान्तधृतेः” इत्यत्र “एतस्मिन् खल्वक्षरे गागर्चाकाश ओतश्च प्रोतश्च” इति श्रुतमक्षरं किं चित्प्रकृतिरय विष्णुरिति संशये, “ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तम्” इत्यादौ श्रुतत्वे अक्षरशब्दप्रयोगात्, क्षराक्षरातीते विष्णौ तदयोगात् श्रुतत्वमेवेति प्राप्ते, चतुर्विधनाशरहिते विष्णावेव अक्षरशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य पौष्कल्यात्, “तस्मादक्षरं तस्मादक्षरमित्याचक्षते एतमेव अदृश्यादिकरण (१-१-६)

ಸಂತಮ್" ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದೌ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಚ್ಚ ವಿಣ್ಣುರೇವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇತಿ ತೃತೀಯಪಾದೇ ವಕ್ಷ್ಯमाणನ್ಯಾಯೇನೆತ್ಯರ್ಥಃ ।

'ಚೇತನಪ್ರಕೃತೇರ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತೇರ್ವಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಓಂ ಅಕ್ಷರಮಂಬರಾಂತಧೃತೇಃ ಓಂ' ಎಂದು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

"ಎತಸ್ಮಿನ್ ಖಲ್ವಕ್ಷರೇ ಗಾಘ್ರಾಕಾಶ ಓತಶ್ಚ ಪೋತಶ್ಚ" ಎಂಬುದು ಈ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಷರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

"ಯೇ ತಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಮವ್ಯಕ್ತಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಿಕ್ಕಷ್ಟಪದಾರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುತ್ತಾಳೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ನಾಶರಹಿತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ನಾಶರಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ "ತಸ್ಮಾದಕ್ಷರಂ ತಸ್ಮಾದಕ್ಷರಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಏತಮೇವ ಸಂತಮ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹೀಗೆ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಿರ್ವಿಕಾರೇ ಶ್ರೀತತ್ವೇಽಪಿ ಕಥಮುಪಾದಾನತ್ವಮಿತ್ಯತಃ "ತಸ್ಯಾ ವಿಕಾರಾಭಿಮಾನಿತ್ವಾಛುಜ್ಯತೇ" ಇತಿ ಟೀಕೋಕ್ತಮೇವ ವ್ಯಕ್ತಮಾಹ - ಚಿತ್ರಕೃತೌ ತ್ವಿತಿ ।
"ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ವಾ" ಇತ್ಯಾದಿಠೀಕಾಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಚತುರ್ಮುಖೋ ವೇತಿ ।

ಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ತಸ್ಯಾ ವಿಕಾರಾಭಿಮಾನಿತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜತೇ" ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಳೆನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತೌ ತು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

“ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ವಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ‘ಚತುರ್ಮುಖೋ ವಾ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ।

‘ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಸ್ಸಂಬಭೂವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾ ।

ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಂ ಸರ್ವವಿಧಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಯರ್ವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಗ್ರಾಹ ॥’

ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತಸ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖಪರತ್ವ
ಏವೈತದ್ವಿಧಾಯಾಸ್ತತ್ಪರತ್ವಮಿಪ್ಯತಸ್ತತ್ಸಾಧಯತಿ - ನ ಚೇತ್ಯಾದಿನಾ ।

‘ಸ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಹಳವಾಗಿ ಇದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಸ್ಸಂಬಭೂವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾ ।

ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಥರ್ವಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಗ್ರಾಹ ॥

ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹುಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚತುರ್ಮುಖನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ‘ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ’ ಎಂಬಂತಹ ವಾಕ್ಯವು ಚತುರ್ಮುಖ ಪರವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ‘ನಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಪೂರ್ವೇತಿ । ಅತ एव तत्त्वप्रदीपे “ब्रह्मा देवानाम्” इति पूर्ववाक्यमप्युदाहृतमिति भावः ।

‘ಪೂರ್ವತ್ರ’ ಎಂದರೆ ‘ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರಹ್ಮಾದೇವಾನಾಂ’ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - जायमानत्वेति । ‘सम्बभूव जायते’ इति च पदाभ्यामुक्तेनेत्यर्थः । उपादानत्वं च तदभिमानित्वेनेति भावः । एवमग्रेऽपि ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ಚತುರ್ಮುಖನ ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ‘ಸಂಬಭೂವ’ ಹಾಗೂ ‘ಜಾಯತೇ’ ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ಮಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - “ರೂಢಸ್ಯ ವಾ” ಇತ್ಯಾದಿटीकां व्यनक्ति - रूढो वेति । ईशशब्दादिति । प्रकृतादृश्यत्वादिगुणाक्षर एव “यदा पश्यःपश्यते रुग्मवर्णं कर्तारमीशम्” इत्युत्तरवाक्ये श्रुतत्वादित्यर्थः ।

‘ರುದ್ರಸ್ಯ ವಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ‘ರುದ್ರೋ ವಾ’ ಎಂಬುದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈಶಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನೇ ‘ಯದಾ ಪಶ್ಯಃಪಶ್ಯತೇ ರುಗ್ಮವರ್ಣಂ ಕರ್ತಾರಮೀಶಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - शब्दादेवेति । अत्रैव तृतीयपादे “ईशानो भूतभयस्य” इति श्रुत ईशानो वायुरुत विष्णुरिति सन्देहे, “ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति” इति प्राणव्यवस्थापकत्वस्य, “मध्ये वामनमासीनम्” इति मध्यभत्वस्य, “विश्वेदेवा उपासते” इति विश्वदेवोपास्यत्वस्य च श्रवणात्तेषां च ‘एवमेवैष प्राण इतरान्प्राणान्पृथक्पृथगेव सन्निधत्ते’ “योऽयं मध्यमः प्राणः” “कुविन्दङ्ग” इति श्रुतिभिर्वायुधर्मत्वाद्वायुरिति प्राप्ते, लिङ्गसहस्रादपि श्रुतेर्बलवत्त्वात् निरवकाशवामनश्रुत्या ईशानपदप्रवृत्तिनिमित्तस्य प्रेरकत्वादेर्विष्णावेव पौष्कल्यादीशानो विष्णुरेवेति वक्ष्यते, ईशशब्दस्य चेशानशब्दपर्यायत्वादिति भावः ।

‘ಶಬ್ದಾದೇವ’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಇದೇ ಅರ್ಥಾಯದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ

ಓಂ ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ ಓಂ

ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯ ಹೀಗಿದೆ - “ಈಶಾನೋ ಭೂತಭವ್ಯಸ್ಯ” ಎಂಬುದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಈಶಾನ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಾಯುಪರವೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುಪರವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

“ಉರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಾಣಮುನ್ನಯತಿ” ಪ್ರಾಣವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಮಧ್ಯೇ ವಾಮನಮಾಸೀನಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮತ್ವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. “ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಉಪಾಸತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಲಿಂಗಗಳು ವಾಯುವಿನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಏವಮೇವ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾಣಃ ಇತರಾನ್ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗೇವ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಾಯುದೇವನೇ ಪ್ರಾಣವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. “ಯೋಽಯಂ ಮಧ್ಯಮಃ ಪ್ರಾಣಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮತ್ವವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. “ಕುವಿದಂಗ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವವೂ ಸಹ ವಾಯುವಿನ ಲಿಂಗವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಈಶಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಾಯುದೇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಾವಿರಲಿಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರುತಿಯೇ ಬಲಿಷ್ಠ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿರುವ ವಾಮನಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಮತ್ತು 'ಈಶಾನ' ಪದದ ಪ್ರೇರಕತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಈಶಾನ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಈಶ' ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ 'ಈಶಾನ' ಶಬ್ದಗಳು ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಈಶಾನ' ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾಗ 'ಈಶ' ಶಬ್ದವೂ ಸಮನ್ವಿತವಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि “सर्वत्र” इति नये, “अत्ता” इति नये च आदित्यादिति-
श्रुत्योरिवान्तर्नन्यायेनेशशब्दस्यापि सावकाशत्वशङ्का सुशका ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಆದಿತಿಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರಂತೆ ಅಂತರಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಈಶ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅಂತರಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಈಶ ಶಬ್ದವು ಭಗವತ್ತರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಾಗ ಪುನಃ 'ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ' ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಏಕೆ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाऽपि तदधिकरणविषयवाक्ये ईशशब्दस्य तत्पर्यायस्य वा श्रवणाभावाद्वा, तत्रैव अत्र वाक्ये निरवकाशविष्णुलिङ्गाभावेन तन्त्रायाविषयत्वाद्वा, तत्र तात्पर्यमात्रमेवाधिदैवगतशब्दानामुक्तं, नतु शक्तिरपीति भावेन वा, “शब्दादेव” इत्यत्रेशशब्दपर्यायस्येशानशब्दस्य साक्षादेव समन्वयोक्तेर्वा - “शब्दादेव प्रमितः” इति वक्ष्यमाणन्यायेनेत्युक्तम् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಹೌದು, ಆದರೆ ಅಂತರಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಈಶ' ಶಬ್ದವಾಗಲೀ 'ಈಶ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವಾದ 'ಈಶಾನ' ಶಬ್ದವಾಗಲೀ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂತರಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂತರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಿದೈವಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 'ಶಬ್ದಾದೇವ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಈಶ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವಾಗಿರುವ 'ಈಶಾನ' ಶಬ್ದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು 'ಈಶ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತಿ ।

‘ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ ।

ತಸ್ಮಾದೇತದ್ವತ್ಸ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ಮಂ ಚ ಜಾಯತೇ ॥’

ಇತಿ ಶ್ರುತಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದಾತ್, ತಸ್ಯ ಚ

‘ಕೃಶಾನುರೇತಾಸ್ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಧूर्ಜಟಿರ್ನಿಲಲೋಹಿತಃ ।’

ಇತ್ಯಮರೋಕ್ತಯಾ ರುದ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತಿ’ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಬ್ದವು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗೆ -

‘ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ ।

ತಸ್ಮಾದೇತದ್ವತ್ಸ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ಮಂ ಚ ಜಾಯತೇ ॥’

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಶಬ್ದವು

‘ಕೃಶಾನುರೇತಾಸ್ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಧೂರ್ಜಟಿರ್ನಿಲಲೋಹಿತಃ ।’

ಎಂಬ ಅಮರಕೋಶದ ಮಾತಿನಂತೆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯೌಗಿಕತ್ವೇ ದೋಷಮಾಹ - ಸರ್ವವಿದಿತಿ । ಪ್ರಾತಿತ್ವಿಕಾಭಾಧಕೋಕ್ತಯಾ ಅನ್ಯಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ ನಿರವಕಾಶತ್ವಮುಕ್ತವಾ ಟೀಕಾಶ್ರುತೇನ ಸಾಧಾರಣಾಭಾಧಕಾಂತರೇಣಾಪಿ ತದಾಹ - ಅಕ್ಷರಾದಿತಿ ।

ಸರ್ವಜ್ಞಶಬ್ದವು ಯೌಗಿಕವಾದರೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ‘ಸರ್ವವಿತ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ (ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ) ಪ್ರಾತಿಸ್ಥಿಕವಾದ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಬಾಧಕವನ್ನು ‘ಅಕ್ಷರಾತ್’ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದಪಿ ಟೀಕಾಃ ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಬ್ದಾನಾಂ ಚ ಸಾವಕಾಶತ್ವಮಾಶಂಕೃತ, “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಇತಿಶ್ರುತನಿಕ್ರೃತವೇನೈವ ತेषಾಂ ನಿರವಕಾಶತ್ವಮುಕ್ತಂ, ನತು ದೃಷ್ಟಾಂತೋಕ್ತವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಾದಿನಾ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವ, ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ, ಈಶಶಬ್ದ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿಕ್ರೃತತ್ವದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाऽपि सति बाधके त्यागायोगात् - “अक्षरात्परतः परः इति श्रुतेरपि” इति न्यायविवरणगतापिशब्दस्य बाधकान्तरसमुच्चयार्थत्वमुपेत्य प्रातिस्विकबाधकोक्त्या च निरवकाशत्वमुक्तमिति ज्ञेयम् ।

ಆದರೂ ಸಹ ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ ಇತಿ ಶ್ರುತೇರಪಿ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಅಪಿ' ಶಬ್ದವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಧಕಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಾತಿಸ್ವಿಕವಾದ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अन्त्यचिन्तास्यानन्यत्वकोटिं साधयितुं निकृष्टत्वेन श्रुतत्वं शङ्कापूर्वं साधयति - नचेति ॥

ತದರ್ಥ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯತೆಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರತ್ವಂಭವತೇಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟತನ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವನ್ನು ಶಂಕಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ. ಶ್ರುತಹಾನ ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನಾಗಳೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುವ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विष्णोरिव पूर्वपक्षकोटीनामपि निकृष्टत्वेन श्रुतत्वमयुक्तं, श्रीतत्त्वापेक्षया विष्णोरिवಾಗ्न्यस्य अभावात्, तत्र सामानाधिकरण्येनान्वये चतुर्मुखा-
दावयोगादित्यतಃ, “तस्यां सामानाधिकरण्येन उपपन्नम्” इति टीकोपलक्षणमिति भावेन “तस्मात्परस्याः प्रकृतेः परस्य हरेरभिधानादेव च” इति तत्त्वप्रदीपोक्तं हृदि कृत्वा सर्वत्र तदुपपत्तिमाह - पूर्वपक्ष इति ॥

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟತ್ವವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಉಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನು, ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಅಧಮನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಳು. ಅವಳಿಗಿಂತ ಪರನಾದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು, ಅವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇರಲು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ತಸ್ಯಾಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಉಪಪನ್ನಮ್' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ "ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಸ್ಯ ಹರೇರಭಿಧಾನಾದೇವ ಚ" ಎಂಬ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದ ಮಾತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು 'ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಪಕ್ಷಾಂತರೇ ತ್ವಿತಿ । 'ಅಕ್ಷರಾತ್' ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ 'ಪರತಃ' ಶ್ರೀತತ್ತ್ವಾತ್ ಪರ ಇತಿ ಚತುರ್ಮುಖಪಕ್ಷೇ; ರೂಪಪಕ್ಷೇ ತು 'ಅಕ್ಷರಾತ್' ರೂಪಾತ್ 'ಪರತಃ' ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ ಪರ ಇತಿ ಪುಮಾತ್ರವಿವಕ್ಷಯಾ ಧ್ಯೇಯಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಚತುರ್ಮುಖಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಅಕ್ಷರಾತ್ = ಚತುರ್ಮುಖನಿಗಿಂತ, ಪರತಃ = ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ, ಪರಃ = ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಮತ್ತು ರುದ್ರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗರ್ಥ - ಅಕ್ಷರಾತ್ = ರುದ್ರನಿಗಿಂತ, ಪರತಃ = ಉತ್ತಮನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗಿಂತ, ಪರಃ = ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಎಂದು. ರುದ್ರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುರುಷರನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೊದಲಾದವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 'ಅಕ್ಷರತ್ ಪರತಃ' ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನು ಯಥಾ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ನಿಕೃಶ್ಠಶ್ರವಣಂ ಬಾಧಕಂ ತಥಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಂ ಬಾಧಕಮಿತ್ಯಾಶಾಙ್ಕಚ, "ಯದಾ ವೇದಾದಿ ಅನ್ಯವಿಷಯತಯಾ ಯಜ್ಯತೇ, ತದಾ ತಸ್ಯಾಪರವಿದ್ಯಾತ್ವಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಸಿದ್ಧಾಂತದೀಕಾವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಚ ಪರಾಪರವಿಧಯೋಃ ಮಿತ್ರಾರ್ಥತ್ವಮುಪೇತ್ಯಾಹ - ನಚೇತಿ ।

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವು ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ "ಯದಾ ವೇದಾದಿ ಅನ್ಯವಿಷಯತಯಾ ಯೋಜ್ಯತೇ, ತದಾ ತಸ್ಯಾಪರವಿದ್ಯಾತ್ವಮ್" ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟೀಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗಳು ಭಿನ್ನಾರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಯುಗಾದಿಗಳೇ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಹ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯೆಯೇ ಬೇರೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.)

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕ್ರಗಾದಿವಿಷಯತ್ವೋಪಪಾದನಾಯ 'ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನೌ' ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್, ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಸ್ತೇ ತಥೋಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಪ್ರತಿಯೋಗೀತಿ । ವಿರೋಧೀತೀರ್ಥಃ । ಪ್ರಕೃತೇರಿತಿ । ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೇವೇತೀರ್ಥಃ ।

ವಿಷ್ಣು ಯುಗಾದಿವೇದಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನೌ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. 'ಪ್ರತಿಯೋಗಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಧಿ' ಎಂದರ್ಥ. 'ಪ್ರಕೃತೇಃ' ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ವಿಷ್ಣು ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು "ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ" ಇತಿ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಪರವಸ್ತು ಕಿಂಚಿದುಪೇತ್ಯ ಅತ್ರ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿರिति ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕರಣೇ,

'चित्त्ವೇ तु तेन कात्स्ರ್ಯೇನಾವೇद्यತ್ವಂ ನೇಶ್ವರಂ विना ।'

ಇತಿ ಪ್ರಾಗ್ರುಕ್ತದಿಶಾ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವತ್ವಪರ್ಯವಸನ್ನಂ ಮುಖ್ಯಮದೃಶ್ಯತ್ವಂ ನಿಕ್ರೂತವೇನಾಭ್ಯುಪೇತೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೌ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಶಕ್ತಿಸ್ತುಮುಶ್ಯಕ್ಯಮಿತಿ ಕಥಮೇತಾದೃಶ್ಯಸ್ಯ ಆನಂದಮಯಾದಾವುಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮಸ್ಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಪ್ರಧಾನ ಆಕ್ಷೇಪ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಥಿವ್ಯಾದ್ಯವಿದಿತತ್ತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು; ಆದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮಪುರುಷನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಕ್ಕಷ್ಟವಾಗಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, 'ಚಿತ್ತೇ ತು ತೇನ ಕಾತ್ಸ್ರ್ಯೇನಾವೇದ್ಯತ್ವಂ ನೇಶ್ವರಂ ವಿನ್ಯಾ' ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಕ್ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ?

ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - ನ ಚಾತ್ರ ಶ್ರುತನಿಕ್ರೂಟತ್ವಸ್ಯ ಪರತ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಕ್ಷರತ್ವೇನಾಭಿಮತೇ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಾವೇಕ
ಕೃತ್ವಿದುಪಪನ್ನತಾಽಭಿಪ್ರೇತೇತಿ ಇಶ್ವರಪರತ್ವಮೇವ ನೋಪೇಯತೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣೇತಿ ವಾಚ್ಯಂ,

ಅವಾಂತರ ಸಮಾಧಾನ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಧಿ
ಭೂತವಾದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಶ್ಚಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಪರತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ನಿಶ್ಚಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು
ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಇದು ತಪ್ಪು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾತ್ವೇ ಪೂರ್ವತ್ರ ನಿರ್ಣಾತಾದೃಶ್ಯತ್ವರೂಪವಿಷ್ಣುಲಿಂಗೇನ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ
ವಿಷ್ಣುತ್ವಮೇವೋಪೇತ್ಯ ಪರಾಪರತ್ವೋಪಪತ್ತಿರುಚ್ಯತಾಮ್ |

ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಪರತ್ವ ಪರತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು
ನಿರ್ಣಯಿಸೋಣ. ಪರವತ್ವಾವಧಿತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು.
ನೀವು ಪರತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ನಾವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಚ "ಅಕ್ಷರಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶ್ರುತೋಪಾದಾನತ್ವಾದಿನಾ ವಿಷ್ಣುನಿರಾಸೇನ
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿರೂಪತ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ,

ಅವಾಂತರ ಆಕ್ಷೇಪ - ಹಾಗಾದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ
ನಿಶ್ಚಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಾದಾನತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ
ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ
ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾयां ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವಾಧಿಕಬಲೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ
ನಿರವಕಾಶತ್ವೋಕ್ತೇರಿತಿ ಚೇತ್

ಅವಾಂತರ ಸಮಾಧಾನ - ಹೀಗೆ ನಿಶ್ಚಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ಟೀಕೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುತಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ವಾವಧಿತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಧಕಯುಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕ-
ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾ ಮಾತನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುತಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಷ್ಟತ್ವವನ್ನು
ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರದು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ಅವಿದಿತತ್ವ, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವತ್ವ, ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪದ ಸಾರಾಂಶ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮೈವಮ್, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಚಕ್ಷುರಗೋಚರತ್ವಮಿತ್ಯುಪೇತ್ಯ "ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ" ಇತ್ಯುಕ್ತಾದೃಶ್ಯತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಾವಾಶಂಕನಾತ್ | ಪೂರ್ವಾಕ್ಷೇಪಚಂದ್ರಿಕಾ ತ್ವರ್ಯಾಂತರಾಭಿಪ್ರಾಯಾ |

ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೈಭವವೆಂದಾಗಲೀ, ಸಾಕಲ್ಯೇನ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲೀ ಹೇಳಬಾರದು. ಕೇವಲ ಚಕ್ಷುರಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಚಕ್ಷುರಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ "ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಶಂಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನ ಚೈವಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಯೋರ್ಜೀವತ್ವೇನ "ಅಚಕ್ಷುರಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಮ್" ಇತ್ಯುಕ್ತಜೀವಧರ್ಮಭೂತಚಕ್ಷುರಾದಿರಾಹಿತೈಃ ಕಯಂ ಘಟತಾಮ್ ಯೇನ "ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ" ಇತ್ಯನಾತ್ಮ್ಯಪದೋಕ್ತಸ್ಯ ಜೀವಗುಣರಾಹಿತೈಃ ಟಿಕೋಕ್ತ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಪಪದೇತೇತಿ ವಾಚ್ಯಂ,

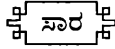
ಆಕ್ಷೇಪ - ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಜೀವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ "ಅಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನ ಧರ್ಮವೆನಿಸಿದ ಚಕ್ಷುರಾದಿರಾಹಿತೈಃವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜೀವರಾದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿರಾದಿಗಳು ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ 'ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಅನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಗುಣರಾಹಿತೈಃವು ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕ್ಷೇಪದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವಗುಣರಾಹಿತೈಃವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಯೋರ್ಜೀವತ್ವಮೇವ ನೇತೀತಿ ವಾ, ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವೇನೇತರಜೀವೈಲಕ್ಷಣೇನ ವಾ ತದ್ವಿಪಪತ್ತಿರೀತ್ಯಾಶಯಾದಿತಿ |

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅವರು ಜೀವೋತ್ತಮರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಜೀವರುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಚಕ್ಷುರಾದಿರಾಹಿತೈಃವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಮುಗಿಯಿತು.

ಗುರಾರಾಜೀಯಮ್ - ॥ ॐ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ ॐ ॥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಯೋಃ
ಫಲಫಲಿಭಾವಮಾಹ - ಅನನ್ಯತ್ವ ಇತಿ ॥ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನೇತಿ ॥ 'ಅಕ್ಷರಮಮ್ಬರಾಂತ-
ಧೃತಃ' ಇತ್ಯಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ । ನನ್ವೇವಂ ಚಿತ್ರಕೃತೇರಪ್ಯದೃಶ್ಯತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ
ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಯಾ ಅಪಿ ವಿಶ್ವೋಪಾದನತ್ವಾಸಮ್ಮಭಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಚಿತ್ರಕೃತೌ
ತ್ವಿತಿ ॥ ರೂಢೇರಿತಿ ॥ 'ಕೃಶಾನುರೇತಾಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಭಿಧಾನಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೇತಿ ॥ ಪರಂ ಯದಕ್ಷರಂ ತಸ್ಮಾದಿತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅದೃಶ್ಯತನಾತ್ಮೈ' ಎಂದು ತ್ರೈತೀಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
"ಸ ಯೋಽತೋಽತುತೋಮತೋ" ಇತ್ಯಾದಿ ಏತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ
ಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರತ್ವಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್'
ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ. 'ಅಕ್ಷರತ್ವತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ
ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನಾದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಾದವನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಭಗವಾನು ವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವ ವಿಷ್ಣುಫಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯು 'ತಥಾಕ್ಷರಾತ್ವಂಭವತೀಹ
ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಈ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು
ಅಂತರಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಯಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ ಚೇತನಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವೆನ್ನಬಹುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವೆಂದು
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇವಳು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು
ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.
ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು

ವಿಷ್ಣುವನ್ನಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷರನೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಥವಾ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶ ಶಬ್ದವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಕ್ಷರನೆಂದು ಒಪ್ಪಲು ತೊಂದರೆಯೇ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಷರತತ್ವವಾಗಿದೆಯೋ? ಅದು ಅಧಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಅಧಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯನಾಗಲಾರನು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ ತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರ

तात्पर्यचन्द्रिका

सिद्धान्तस्तु - परविद्याविषयत्वं तावद्भाष्योक्तश्रुत्यादिभिर्विष्णोरेव । युक्तं च ऋगादिवेद्यस्यापि विष्णोः परविद्याविषयत्वं,

ಅನುವಾದ - ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ವೇದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ.

यतः,

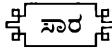
प्रवृत्तं च निवृत्तं च यथैकं कर्म कथ्यते ।

उपाधिभेदाद्विद्यासपि तथैवैका पराऽपरा ॥

ಎಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಂ ಚ ಯಥೈಕಂ ಕರ್ಮ ಕಥ್ಯತೇ । ಉಪಾಧಿಭೇದಾದ್ವಿದ್ಯಾಽಪಿ ತಥೈವೈಕಾ ಪರಾಽಪರಾ ॥' ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಮುಗಿಯಿತು.

ಗುರಾರ್ಜುನೀಯಮ್ - ॥ ॐ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ ॐ ॥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಯೋಃ
ಫಲಫಲಿಭಾವಮಾಹ - ಅನನ್ಯತ್ವ ಇತಿ ॥ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನೆತಿ ॥ 'ಅಕ್ಷರಮಮ್ಬರಾಂತ-
ಧೃತಃ' ಇತ್ಯಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನೆತ್ಯರ್ಥಃ । ನನ್ವೇವಂ ಚಿತ್ರಪ್ರಕೃತೇರಪ್ಯದೃಶ್ಯತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ
ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಯಾ ಅಪಿ ವಿಶ್ವೋಪಾದನತ್ವಾಸಮ್ಮಭಾದಿತೃತ ಆಹ - ಚಿತ್ರಪ್ರಕೃತೌ
ತ್ವಿತಿ ॥ ರೂಢೇರಿತಿ ॥ 'ಕೃಶಾನುರೇತಾಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಭಿಧಾನಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೆತಿ ॥ ಪರಂ ಯದಕ್ಷರಂ ತಸ್ಮಾದಿತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೆತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
"ಸ ಯೋಽತೋಽತುತೋಮತೋ" ಇತ್ಯಾದಿ ಏಕರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ
ಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವನ್ನು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್'
ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ. 'ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ
ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನಾದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಾದವನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಭಗವಾನ್‌ನು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯು 'ತಥಾಕ್ಷರಾತ್ತ್ವಂಭವತೀಹ
ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಈ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು
ಅಂತರಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಯಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ ಚೇತನಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವೆನ್ನಬಹುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವೆಂದು
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇವಳು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು
ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಥವಾ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.
ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು

ವಿಷ್ಣುವನ್ನಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಥವಾ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶ ಶಬ್ದವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಕ್ಷರನೆಂದು ಒಪ್ಪಲು ತೊಂದರೆಯೇ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರತತ್ವವಾಗಿದೆಯೋ? ಅದು ಅಧಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಅಧಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯನಾಗಲಾರನು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ ತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರ

तात्पर्यचन्द्रिका

सिद्धान्तस्तु - परविद्याविषयत्वं तावद्भाष्योक्तश्रुत्यादिभिर्विष्णोरेव । युक्तं च ऋगादिवेद्यस्यापि विष्णोः परविद्याविषयत्वं,

ಅನುವಾದ - ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ವೇದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ.

यतः,

प्रवृत्तं च निवृत्तं च यथैकं कर्म कथ्यते ।

उपाधिभेदाद्विद्याऽपि तथैवैका पराऽपरा ॥

ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಂ ಚ ಯಥೈಕಂ ಕರ್ಮ ಕಥ್ಯತೇ । ಉಪಾಧಿಭೇದಾದ್ವಿದ್ಯಾಽಪಿ ತಥೈವೈಕಾ ಪರಾಽಪರಾ ॥' ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವೆಂಬ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯು ಉಪಾಧಿ ಭೇದದಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.

यथैकमेव कर्म निष्कामज्ञानपूर्वकत्वोपाधिना निवृत्तं, सकामत्वाद्युपाधिना च प्रवृत्तम्,

‘निष्ಕಾಮं ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ।’

इत्यादिस्मृतेः, यथा चैकमेवानुमुपाधिभेदात् पथ्यमपथ्यं च, तथा क्रगादिरूपैकैव विद्या सन्न्यायैः प्रमितब्रह्मविषयकशक्तितात्पर्योपाधिना परा, मोक्षसाधनप्रमाहेतुत्वात् अन्यथा त्वपरा, तदहेतुत्वात् ।

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ‘ನಿಷ್ಕಾಮಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕತ್ವ’ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವೆಂದೂ ಸಕಾಮಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕತ್ವವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಕರ್ಮವೆಂದೂ ‘ನಿಷ್ಕಾಮಂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಪಥ್ಯವೂ ಅಪಥ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೋ, (ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಅನ್ನವು ಪಥ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಆ ಅನ್ನವು ಅಪಥ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.) ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯು ಸನ್ನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಶಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಷಿಸಾಧನವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಸನ್ನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವಾಗ ಅವೇ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದ್ದರಿಂದ.

तदुक्तम् -

‘क्रगाद्या अपरा विद्या यदा विष्णोर्न वाचकाः ।

ता एव परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः ॥’ इति ।

ಇದನ್ನೇ ಆಥವರ್ಣೋಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

‘ಋಗಾದ್ಯಾ ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ವಾಚಕಾಃ ।

ತಾ ಏವ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ವಾಚಕಾಃ ॥’

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ, ಅವಾಗಲೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

यत्त्वन्वैरुक्तं परशब्द क्रगादिविशेषरूपोपनिषत्परः, तत्सन्निधानाच्चापरशब्दो गोबलीवर्दन्यायेनोपनिषदितरक्रगादिपर इति,

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪರಾಪರ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳ ಖಿಲ ಭಾಗವೆನಿಸಿದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿವರ್ಧ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಗೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹಸುವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಂತೆ ಪರಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

तन, “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः”
इत्यादिश्रुतिस्मृतिर्ब्रह्मणः सर्ववेदवेद्यत्वात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. “ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದಮಾಮನಂತಿ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಾಗೂ “ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ” ಮೊದಲಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಕಲವೇದಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.

उपनिषत्स्वपि ज्ञेयशुद्धब्रह्माविषयाणाम् उपासनादिवाक्यानां बहूनां, मन्त्रेष्वपि ज्योतिरधिरणोक्तन्यायेन ब्रह्मपरभागस्य च दर्शनाच्च ।

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸದ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಭಾಗಗಳಿವೆಯೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

‘रूपं द्विविधं नीलमनीलं च’ इतिवत्, “द्वे विद्ये परा चैवापरा च” इत्यत्र प
रापरशब्दयोर्विरुद्धार्थत्वप्रतीतिश्च । नहि नीलपदमनीलविशेषपरं भवति ।

ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬) .

'ರೂಪವು ಎರಡುವಿಧವಾಗಿದೆ. ನೀಲ ಮತ್ತು ಅನೀಲ ಎಂದು' ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 'ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಪರಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಲ ಮತ್ತು ಅನೀಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀಲಪದಕ್ಕೆ ಅನೀಲದ ವಿಶೇಷರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

यत्तु कैश्चिदुक्तं - परोक्षज्ञानमपरविद्या, भक्तिरूपमपरोक्षज्ञानं तु परविवेति,

ರಾಮಾನುಜರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಅಪರವಿದ್ಯೆ, ಭಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು.

तत्र, श्रुतौ ऋगादीनामपरविद्यात्वेनोक्तत्वात्, “यया तदक्षरमधिगम्यते” इति,

‘येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ।’

ಇತಿ ಚ ಜ್ಞಾನಕರಣಸ್ಯೈವ . ಪರವಿद्याತ್ವೇನೋಕ್ತತ್ವಾಚ್ಛೇದ ವಿद्याಶಬ್ದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ” ಎಂದೂ, ಮತ್ತು “ಯೇನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ತಾಂ ತತ್ತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರಣವಾದ್ದಷ್ಟೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

नच ‘अधिगम्यते’ इत्यस्य प्राप्यत इत्यर्थः, अधिपूर्वस्य गमेर्ज्ञाने प्रसिद्धे: ।

‘ಅಧಿಗಮ್ಯತೇ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗಮು ಧಾತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

यद्यपि “ब्रजयजोर्भावे क्यप्” इत्यनेन सूत्रेण भावे क्यप्प्रत्ययो विहितः । तथाऽपि “सञ्ज्ञायां समजनिषदनिपतमनविद” इति सूत्रे वृत्तौ ‘भाव इति न स्वयंते’ इत्युक्तत्वात्, समजन्ति तस्यामिति समज्या, निषीदन्ति तस्यामिति निषधेति समज्यादिशब्दानां भावार्थत्वाभावस्योक्तत्वाच्च क्यबन्तोऽपि विद्याशब्दो वेदनकरणेऽपि मुख्य एव ।

ವಸ್ತುತಃ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ "ವ್ರಜಯಜೋರ್ಭಾವೇ ಕೃಪ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃಪ್ಪ್ರತ್ಯಯವು ವಿಧಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಭಾತುಗೆ ಕೃಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ 'ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂಸಮಜನಿಷದ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಭಾವ ಇತಿ ನ ಸ್ವರ್ಯತೇ' ಭಾವ ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 'ಸಮಜಂತಿ ತಸ್ಯಾಮಿತಿ ಸಮಜ್ಞಾ' 'ನಿಷೀದಂತಿ ತಸ್ಯಾಮಿತಿ ನಿಷದ್ಯಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಜ್ಞಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೃಬಂತವಾದರೂ ಸಹ (ಭಾವಾರ್ಥಕವಾದರೂ) ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕರಣ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು.

‘आगमोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते ॥’

इति पराशरवचनं तु आगमोत्थत्वविवेकोत्थत्वाभ्यां ज्ञानस्य द्वैविध्यमाह, न त्वत्रत्यपरापरशब्दयोः परोक्षापरोक्षज्ञानार्थताम् । ऊर्णनाभ्यादिरपि निमित्तमेवेत्यन्यत्रोक्तम् ।

“स ब्रह्मविद्याम्” इत्यत्र च ब्रह्मशब्दो न चतुर्मुखपरः, “सर्वविद्याप्रतिष्ठां येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्” इति परविद्याविषयत्वादिब्रह्मलिङ्गात् ।

‘ಆಗಮೋತ್ಥಂ ವಿವೇಕಾಚ್ಚ ದ್ವಿಧಾ ಜ್ಞಾನಂ ತಥೋಚ್ಯತೇ’ ಎಂಬ ಪರಾಶರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ದ್ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಪರಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ, ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉರ್ಣನಾಭ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಸಹ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉರ್ಣನಾಭಿಯು ತಾನು ರಚಿಸಿದ ಬಲೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಚತುರ್ಮುಖಪರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಯೇನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

“ಧರ್ಮೋಕ್ತಿಃ” ಇತಿ ಸೂತ್ರೋಪಾತ್ತಿನಿರವಕಾಶಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವರೂಪಭಗವ-
ಲ್ಲಿಂಗಾದಿನಾನ್ಯಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್, “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಸ್ಯಾನ್ಯತ್ವೇನ
ಬಾಧಕಾಭಾವಾच्च ವಿಷ್ಣುರೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ ಅಕ್ಷರಮಿತಿ ಭಾವೇನ, ಲಿಂಗನಿರವಕಾಶತ್ವಂ
ತಾವತ್ “ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಸ್ಯ ಶ್ರುತಿस्ಮೃತಿಭಿರ್ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವೇನಾವಗತತ್ವಾತ್” ಇತಿ ಟೀಕಾಂ
ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಪರವಿಧೇತಿ ।

ವಿವರಣೆ - ‘ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ’ ಎಂಬ
ಸೂತ್ರಭಾಗದಿಂದ ನಿರವಕಾಶರೂಪವಾದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು
‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರವು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಧಕವೂ ಸಹ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು “ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಭಿ-
ರ್ವಿಷ್ಣುರೂಪತ್ವೇನಾವಗತತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ‘ಪರವಿದ್ಯಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ” ಇತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಿಧಾಯಾ ಏವ ಪರವಿಧಾತ್ವಾತ್, ತದ್ವಿಷಯತ್ವಸ್ಯ ಚ “ತಮೇವಂ ವಿಧಾನಮೃತ ಇಹ
ಭವತಿ”

‘ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಷಂ ಯತ್ಸಾ ವಿಧಾ ತನ್ಮತಿರ್ಯಯಾ ।’

“ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ । ತತ್ರ ಯೇ ವೇದಾ ಯಾನ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಯಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾನಿ
ಸಾ ಪರಾ । ಅಥಪರಾ ಯಾ ಸ ಹರಿವೇದಿತವ್ಯೋ ಯೋಽಸಾವದೃಶಯೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಪರಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ”
ಇತ್ಯಾದಿಭಿರ್ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಸಿದ್ಧಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದರೆ “ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿದ್ಯೆಯೆಂದರ್ಥ. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ - “ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ಮೃತ
ಇಹ ಭವತಿ” “ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಷಂ ಯತ್ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ತನ್ಮತೀಯಯಾ ।” “ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ
ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ । ತತ್ರ ಯೇ ವೇದಾ ಯಾನ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಯಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಸಾ ಪರಾ । ಅಥಾ ಪರಾ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಯಯಾ ಸ ಹರಿವರ್ಧಿತವ್ಯೋ ಯೋಽಸಾವದಶ್ಯೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಪರಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ" ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನುಕ್ತಮಪರವಿಧಾವಿಷಯಸ್ಯ ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮಯುಕ್ತಮಿತ್ಯತೋ “- “ಛೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ” ಇತ್ಯತ್ರ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿटीಕಾಂ ವಿವೃण्वನಾಹ - ಯುಕ್ತಂ ಚೇತಿ ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ವಿಷ್ಣು ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ “-“ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ” ಇತ್ಯತ್ರ ಚ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ‘ಯುಕ್ತಂ ಚ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಕುತ ಇತ್ಯತಃ, ಕ್ರಗಾದೇವ ಪರವಿಧಾತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಯತ ಇತಿ । ಇಲೋಕೇನಾನ್ವಯಃ । ‘ಅತಃ’ ಇತಿ ಯೋಜ್ಯಮ್ । ಪೂರ್ವಾರ್ಥಿ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಯಥೇತಿ ।

ವಿಷ್ಣು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂದರೆ ಯುಗ್ಮೇದಾದಿಗಳೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪರವಿದ್ಯೆಗೂ ವಿಷಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ಯತಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಯತಃ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅತಃ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ‘ಯಥಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

‘ನಿಷ್ಕಾಮಂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಂ ತು ನಿವೃತ್ತಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ।

ನಿವೃತ್ತಂ ಸೇವಮಾನಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯೇತಿ ಸನಾತನಮ್ ॥’

ಇತಿ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತೇರಿತ್ಯರ್ಥಃ । ೯.೧.೧೧ದಿಫಲಕಾಮನಾಂ ವಿನೇತ್ಯರ್ಥಃ । ‘ಕರ್ಮ’ ಇತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಂ ಶ್ಲೋಕ ಇತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಯಥಾ ಚೇತಿ ।

ನಿಷ್ಕಾಮಂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಂ ತು ನಿವೃತ್ತಮಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ।

ನಿವೃತ್ತಂ ಸೇವಮಾನಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯೇತಿ ಸನಾತನಮ್ ॥

ನಿಷ್ಕಾಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಯಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಡದೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಂದರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಪದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ಯಥಾ ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - उत्तरार्धं स्पष्टयति - तथेति । सन्नययैरिति । बलाबलवत्त्वादिना सम्यगवधृतोपक्रमादिभिरित्यर्थः । प्रमितेति । नित्यसापेक्षत्वात्समासः । तदुक्तमिति । आद्यवर्णभाष्ये ।

ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. 'ಸನ್ನಾಯೈಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ-ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂತಾದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. 'ಪ್ರಮಿತಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕಶಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯೋಪಾಧಿನಾ' ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ತಪದವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಮಿತಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಿತ್ಯಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ 'ದೇವದತ್ತಸ್ಯಗುರುಕುಲಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ತದುಕ್ತಂ' ಎಂದರೆ ಅಥರ್ವಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - स्वमते परापरविद्यात्वमुपाधिभेदेनैकत्रैव टीकायुक्तं व्युत्पाद्य, प्रसङ्गात् परभाष्याद्युक्तिमनूय निराह - यत्त्विति ।

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಈಗ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಯತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु ऋगादीनां कर्मबोधकत्वात् कथं ब्रह्मपरतेति चेत्, किमेकदेशस्यान्यपरत्वम् उत कृत्स्नस्य । आद्य आह - उपनिषत्स्वपीति । द्वितीय आह - मन्त्रेष्वपीति । “ज्योतिश्चरणाभिधानात्” इत्यत्र स्वप्रदर्शितन्यायेनेत्यर्थः ।

ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಬೋಧಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ? ಎಂದರೆ ವೇದದ ಏಕದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಪರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರೋ? ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತವೇದಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಪರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಉಪನಿಷತ್ಸ್ವಪಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಮಂತ್ರೇಷು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ತೋರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಂತ್ರಭಾಗವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - परापरशब्दयोर्विशेषसामान्यभावेन अर्थवर्णनमयुक्तमित्याह - रूपमिति ।

ಪರಶಬ್ದವು ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಶಬ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ರೂಪಂ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯೇ ಪರೋಕ್ಷಾಪರೋಕ್ಷರೂಪೇ ದ್ವೇ ಜ್ಞಾನೇ ಉಪಾದೇಯೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ' 'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ' ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯತ್ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿद्याಶಬ್ದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥತ್ವಸಮ್ಮವೇಽಪಿ ಇಹ ತದ್ರಹಣಮಯುಕ್ತಮಿತ್ಯಾಹ - ಯೇತಿ । 'ಯಾ' ವಿಧಯಾ 'ಅಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಪ್ರಾಪ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಸಮ್ಮವಾನ್ ಜ್ಞಾನಕರಣಮಿಹ ವಿद्याಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ನಚೇತಿ ।

ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಯಯಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಯಾ' ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ 'ಅಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಅಕ್ಕರನು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು "ವ್ರಜಯಜೋಭಾವಿ ಕ್ಯಪ್" ಇತಿ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರಾದನುವೃತ್ತಸ್ಯ ಭಾವಾರ್ಥಕಸ್ಯೈವ ಕ್ಯಪಃ "ಸಂಜ್ಞಾಞಾಂ ಸಮಜನಿಷದನಿಪತಮನವಿದಃಪುಣ್ಯಶೀಘ್ರಭೃಗಾಣಃ" ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್,

'ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಸೇತುಜ್ಞಾನಂ ಚ ಕರ್ಮ ಚೋಕ್ತಂ ಮಹಾಮುನೇ ।

ಆಗಮೋತ್ಥಂ ವಿವೇಕಾಚ ದ್ವಿಧಾ ಜ್ಞಾನಂ ತಥೋಚ್ಯತೇ ॥'

ಇತಿ ಪರಾಶರವಚನೇ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಜ್ಞಾನಮೇವ ವಿद्याಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಹ - ಯಥೇತಿ ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ "ವ್ರಜಯಜೋಭಾವೇ ಕೃಪ್" ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ಸಂಜ್ಞಾಞಾಂ ಸಮಜನಿಷದನಿಪತಮನವಿದಃಪುಣ್ಯಶೀಘ್ರಭೃಗಾಣಃ' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಕೃಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏದ್ ಧಾತುವಿಗೆ 'ಕೃಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬) .

'ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಹೇತುಜ್ಞಾನಂ ಚ ಕರ್ಮ ಚೋಕ್ತಂ ಮಹಾಮುನೇ |

ಆಗಮೋಕ್ತಂ ವಿವೇಕಾಚ್ಛದ್ಧಿವಾ ಜ್ಞಾನಂ ತಥೋಚ್ಯತೇ ||'

ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಾಶರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಣಸುಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದೇ ಅರ್ಥ.

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭಾವ ಇತಿತಿ | "ವ್ರಜಯಜೋಭಾವಿ" ಇತ್ಯವ್ಯವಹಿತಂ ಭಾವಪದಂ ನ ಸ್ವರ್ಯತೆ, ವ್ಯವಹಿತಂ ತ್ವನುವರ್ಯತೆ ಇತಿ ಭಾವ: | ತಥಾ ಚ - 'ಭಾವೇ ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಇತ್ಯೇತತ್ "ಕೃತ್ಯಲ್ಪುರೋ ಬಹುಲ್ಮ" ಇತಿ ಸ್ತೂಪರ್ಯಂತಮನುವರ್ತತೆ |

'ವ್ರಜಯಜೋಭಾವೇ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಾವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಿತವಾದ 'ಭಾವೇ ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವು 'ಕೃತ್ಯಲ್ಪುರೋ ಬಹುಲ್ಮಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं चेह 'भावै' इत्यनुर्तमाने "व्रजयजोभावि" इति पुनर्भाविग्रहणम् 'अकर्तरी च कारके' इत्यस्य व्यावर्तनेन भाव एव यथा स्यादित्येवमर्थम् |

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 'ಭಾವೇ ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಪದವು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 'ವ್ರಜಯಜೋಭಾವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭಾವೇ ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದರು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 'ವ್ಯರ್ಥಮಪಿ ಕಂಚಿದರ್ಥಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ' ಎಂಬ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ವ್ರಜಯಜೋಭಾವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವೇ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ 'ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ; ಕೇವಲ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪುನಃ 'ಭಾವೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕೇವಲ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अस्य च भावपदस्य 'संज्ञायाम्' इत्यत्र अनुवृत्तौ हि विद्याशब्दो ज्ञान एव मुख्यः स्यात् |

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕೃತ 'ವ್ರಜಯಜೋರ್ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವಪದವನ್ನು 'ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಸಮಜನಿಷದ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ತು 'ನ ಸ್ವರ್ಯತೇ' ಸ್ವರಿತತ್ವೇನ ನೋಚಾರ್ಯತೇ ನಾನುವರ್ಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್
'ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಸಮಜನಿಷದ' ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಕೃತವೇವಾನುವರ್ತತೇ । ನತ್ತು 'ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ'
ಇತ್ಯೇತದ್ವಾಚಾರ್ತಕಂ 'ಭಾವೇ' ಇತ್ಯೇತತ್ ಪದಂ,

ಆದರೆ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 'ವ್ರಜಯಜೋರ್ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ನ ಸ್ವರ್ಯತೇ' ಎಂದರೆ ಸ್ವರಿತಸ್ವರದಲ್ಲಿ 'ವ್ರಜಯಜೋರ್ಭಾವೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಸಮಜನಿಷದ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವ್ರಜಯಜೋರ್ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಕೃಷ್' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನೇ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊರತು 'ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ' ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸ್ವರಿತತ್ವಾಭಾವೇನ "ಸ್ವರಿತೇನಾಧಿಕಾರ:" ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ವರಿತನಿಬಂಧನಾಧಿಕಾರ-
ಶಾಕ್ತಾನುವೃತ್ತೇರಯೋಗಾತ್ । ಉತ್ತರತ್ರ "ಕೃತ್ಯಲ್ಪುರ:" ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋನುವರ್ತಮಾನೇ
ಭಾವೇ ಕರ್ತೃವ್ಯತಿರಿಕ್ತಕಾರಕೇ ಚ ಕೃತೃ ವಿಧಾನಾತ್, ವೇದನರೂಪಭಾವ ಇವ ವೇದನಕರಣೋಽಪಿ
ಮುಖ್ಯ ಏವೇತ್ಯರ್ಥ: ।

ಯಾವುದಾದರೂ ಪದವನ್ನು ಪಾಣಿನಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರನು ಸ್ವರಿತಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ "ಸ್ವರಿತೇನಾಧಿಕಾರ:" ಸ್ವರಿತಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಧಿಕಾರಸೂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪಾಣಿನಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 'ಭಾವೇ' ಎಂಬುದು ಹಾಗೂ 'ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬುದು ಸ್ವರಿತಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಕೃತ್ಯಲ್ಪುರಃ ಲಹುಲಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ತನಕ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ 'ಭಾವೇ' ಎಂಬುದೂ 'ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬುದೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ 'ಕೃಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು 'ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಸಮಜನಿಷದ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 'ಕೃಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ, ಕರಣ, ಅಧಿಕರಣ, ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಕೃಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಕರಣ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तं च प्रक्रियाप्रसादेऽपि “अनन्तरभावग्रहणं न स्वर्यते । तेन भावादावर्थे” इति । अत एवोक्तं सुधायां जिज्ञासानये - “यथार्थज्ञानतत्साधनयोर्विद्याशब्दस्य योगरूढिभ्यां प्रवृत्तत्वात्” इति ।

ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - “ಅನಂತರಭಾವಗ್ರಹಣಂ ನ ಸ್ವರ್ಯತೇ । ತೇನ ಭಾವಾದಾವರ್ಥೇ” ಅನಂತರವಿರುವ ಭಾವಶಬ್ದವು ಸ್ವರಿತಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವಾದ್ಯರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ‘ಕೃಪ’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ “ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನತತ್ಸಾಧನಯೋರ್ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಸ್ಯ ಯೋಗರೂಢಿಭ್ಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पराशरवचनस्य गतिमाह - आगमोत्थमिति । परोक्षेति । यथायोग्यमन्वयः ।

ಪರಾಶರರ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ‘ಆಗಮೋತ್ಥಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರ ಮತ್ತು ಅಪರಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं परविद्याविषयत्वमन्यत्र अनवकाशतया समर्थं प्रसङ्गात्परोक्तं च व्युत्पत्त्येदानीं पूर्वपक्षप्रापकाणां क्रमेण सावकाशत्वमाह - ऊर्णनाभ्यादिरिति ।

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಪರಾಪರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಣನಾಭ್ಯಾದಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ‘अन्यत्र’ प्रकृत्यधिकरणानुव्याख्यानादौ । तथा च तद्वलात् “अक्षरात्सम्भवति” इत्यत्र पञ्चम्या नोपादानत्वमर्थः, किन्तु निमित्तत्वमेवेत्यर्थः ।

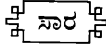
‘ಅನ್ಯತ್ರ’ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುವಾಖ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಊರ್ಣನಾಭ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಅಕ್ಷರವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದೇ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेनोपादानत्वरूपबाधकाभावेन अक्षरशब्दोऽक्षराधिकरणन्यायेन सावकाश इति न चित्प्रकृतिरिति पक्षोऽपि युज्यत इति सिद्धत्वाच्चोक्तम् । चतुर्मुखप्रापकं सावकाशयति - स इति । आदिपदेन सार्वज्ञ्यादिलिङ्गं गृह्यते ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಾದಾನತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಅಕ್ಷರಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಚಿತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಆದಿಪದದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ಪಕ್ಷಾಂತರೇ ತ್ವಿತಿ || ಚತುರ್ಮುಖರೂಪಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ನ ಸ್ವಯಂತೇ
ನಾನುಬರತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಅನ್ಯತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಮೃತೇ | ಉಪಾದಾನತ್ವಭಿನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಪಾರಾಧಾ-
ಲಿಂಗವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವು
ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಪ್ಪು.
ಯಾವ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಿದರೋ ಅದೇ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು
ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರವಿದ್ಯೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೂ
ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಕಾಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಪಡ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ತಿಂದಾಗ ಅಪಡ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಒಂದೇ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳಿಂದ
ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು 'ಋಗಾದ್ಯಾ ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ವಾಚಕಾಃ | ತಾ ವಪ ಪರಮಾ
ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ವಾಚಕಾಃ ||' 'ಯಾವಾಗ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆ, ಉಪಾಸನಾ,
ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವೇದವು ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ
ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬ ಎರಡುವಿಧ. ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗವು ಪರವಿದ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗವು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಭಾಗವು
ಉಪಾಸನಾ, ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದ್ವೈತತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನವಿಚಾರವು ಇರದೆ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳ ವಿಚಾರವೇ ಇರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ, ಭಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ 'ವಿದ್' ಧಾತುವಿಗೆ 'ಕೃಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಪ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಕೃಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕರಣ, ಅಧಿಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತ ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಊರ್ಣಾನಾಭಿ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಊರ್ಣಾನಾಭಿ, ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ ಆಗಿವೆ ಹೊರತು, ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶ ಹೇತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವರ್ಣನೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

यच्चोक्तं सर्वज्ञपदं रुद्राख्यविशेष्यपरमिति, तन्न, तस्य चतुर्मुखजन्यतया तज्जनकत्वायोगात् । किन्तु प्रकृतस्याक्षरस्य सर्वज्ञत्वविशेषणपरम् ।

ಅನುವಾದ - ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ರುದ್ರನೆಂಬ ವಿಶೇಷ್ಯಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ವಿಶೇಷಣವಾಚಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ರುದ್ರನೆಂಬ ವಿಶೇಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರುದ್ರನು ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಜನಕನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

अत एव सूत्र विशेषणपदम् ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವಿಶೇಷಣ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಚಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ವಿಶೇಷಣವಾಚಕವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಂತರ್ಯ.

‘सर्ववित्’ इत्यनेन पौनरुक्त्यं च टीकायामेव त्रेधा परिहृतम् ।

ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ವಿಶೇಷಣವಾಚಕವಾದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪದದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಪದವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸರ್ವೋತ್ತರಾದೃಶತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

यद्यपि सर्वज्ञत्वविशेषणं चित्प्रकृतिचतुर्मुखरुद्राणाम् अक्षरत्वनिषेधेऽपि हेतूकर्तुं शक्यं, विष्णोरन्यस्य मुख्यसार्वज्ञ्याभावात् ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖವಿಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ.

तथाऽपि चित्प्रकृत्यादीनामक्षरत्वे विश्वकर्तृत्वेन सर्वज्ञत्वस्यापि शक्यशङ्कत्वात्, श्रुतेरमुख्यसार्वज्ञ्यविषयत्वसम्भवाच्च जडप्रकृतिमात्रनिषेधे भाष्ये हेतूकृतम् ।

ಆದರೂ ಸಹ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖವಿಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರೂ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯು ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

यद्यपि च भेदव्यपदेशः चित्रकृतिनिषेधेऽपि हेतूक्तुं शक्यः, “अक्षरात्परतः परः” इति चित्रकृतितोऽपि भेदव्यपदेशात् ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರರನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಅಕ್ಷರನಾಮಕಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

तथाऽपि नाक्षरस्याक्षरात्परतः परत्वं, विरोधादिति शङ्कोदयादक्षरभेदोक्तिं विना चित्रकृतितो भेदव्यपदेशो न सिद्ध्यतीति चतुर्मुखरुद्रमात्रनिषेधे भाष्ये हेतूक्तः ।

ಆದರೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ತನ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಧಮಾಕ್ಷರ, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರ, ಉತ್ತಮಾಕ್ಷರವೆಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಳೆನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಾಕ್ಷರನೆನಿಸಿದ ಭಗವಂತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರರಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

यद्यपि चात्र सौत्र इतरशब्दो जडप्रकृतिचतुर्मुखरुद्रपरः, तथाऽपि चतुर्मुख-
रुद्रयोश्चेतनत्वेनैकीकृतत्वात् द्विवचनं युक्तम् ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಶಬ್ದವು ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖಿ, ರುದ್ರ ಮೂವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಇತರೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಆದರೂ ಚತುರ್ಮುಖಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರರನ್ನು ಚೇತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದ್ವಿವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ರುದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 'ಇತರ' ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

“ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್” ಇತಿ भाष्योक्तस्मृत्या चाक्षरव्यक्तीनां भेदव्यपदेशात्,

‘ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್’ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಸ್ತೂತ್ರಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಧಮಾಕ್ಷರ, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರ, ಉತ್ತಮಾಕ್ಷರವೆಂಬ ಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

पाण्डवस्यार्जुनस्येव कार्तवीर्यार्जुनादिव ।

ब्रह्माक्षरस्य परता स्यादब्रह्माक्षराद्भवम् ॥

तदुक्तं न्यायविवरणे - “अक्षरात्परतः परस्याप्यक्षरान्तरत्ववचनात्” इति ।

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ, ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಅಕ್ಷರವು ಎರಡು ವಿಧ - ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ, ಅಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಎಂದು. ಅಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಸ್ಯಾಪ್ಯಕ್ಷರಾಂತರತ್ವವಚನಾತ್” ‘ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘प्रकृताप्रकृतत्यागस्वीकारौ बाधके सति ।

दोषाय नैवैतस्यैव रेवतीष्विति वाक्यवत् ॥

ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಹಾಸ ಅಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರಗಳೆಂಬ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಹಾಸ ಅಪ್ರಕೃತ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ರೇವತೀಷು’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

यथा “एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो त्वेतेन यजेत” इत्यत्र यजेः प्रकृतवाचिन्येतच्छब्दे सत्यपि प्रकृताग्निष्टुदाख्ययागत्यागः अप्रकृतयागान्तरस्वीकारश्च दोषाय नैव भवतः, प्रकृतपरत्वे वाक्यभेदात्,

ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ 'ಏತಸ್ಯೇವ ರೇವತೀಷು ವಾರವಂತೀಯಮಗ್ನಿಷ್ಣೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಪಶುಕಾಮೋ ಹೇತೇನ ಯಜೇತ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಯಜ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಏತತ್ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಅದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತವಾದ 'ಅಗ್ನಿಷ್ಣುತ್' ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಕೃತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಯಾಗವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ವಾಕ್ಯಭೇದದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಕೃತವಾದ್ದನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ತथा “अक्षरात्परतः” इत्यस्य प्रकृतादृश्यत्वादिगुणकाक्षरपरतायाः बाधितत्वात्पागः, अप्रकृतप्रकृत्याख्याक्षरस्वीकारश्च ।

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಅದೃಶ್ಯಾದ್ವಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಧಕವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಕೃತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು.

अत्र सूत्रक्रमस्तत्तद्विषयवाक्यक्रमादिति ॥

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

प्रकाशः —

यदपि रुद्रप्रापकेशशब्दोपोद्धलकं सर्वज्ञपदमिति, तत्राह — यच्चेति ॥
“यस्सर्वज्ञः” इत्यस्योत्तरार्धे

‘तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ।’

इति चतुर्मुखजनकत्वश्रवणात्, तस्य च रुद्रे अनुपपत्तेरित्याह — तस्येति ।

ವಿವರಣೆ - ರುದ್ರನೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಈಶಶಬ್ದವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಈಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ರುದ್ರನೆಂಬ ವಿಶೇಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು 'ಯಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಯಾವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಎಂಬ ಪದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದರ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ತಸ್ಮಾದೇತದ್ಭಕ್ತ ನಾಮರೂಪಮನ್ಮಂ ಚ ಜಾಯತೇ' ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜನಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ತಸ್ಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

'ब्रह्मणः प्रथमे कल्पे शिवः प्रथमजस्मृतः ।'

इत्याद्याथर्वणभाष्योक्तस्मृतेरिति भावः । प्रकृतस्येति । विश्वहेतुतया प्रकृतस्येत्यर्थः । सूत्र इति । "विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ" इति सूत्रे सार्वज्ञ्यविशेषणादित्युक्तमित्यर्थः ।

'ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಥಮೇ ಕಲ್ಪೇ ಶಿವಃ ಪ್ರಥಮಜಸ್ಮೃತಃ' ।' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರುದ್ರನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಆರ್ಥವರ್ಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ' ಎಂದರೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಎಂದರ್ಥ. 'ಸೂತ್ರೇ' ಎಂದರೆ 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಶೇಷಣಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु यौगिकत्वे 'सर्ववित्' इत्यनेन पुनरुक्ततोक्तेत्यत आह - सर्वविदिति । त्रेषेति । सामान्यविशेषतया वा, सर्वं विन्दति लभत इति वा, सर्वमुत्पादयतीत्युत्पत्त्यर्थकत्वेन वा विदिधातुर्नैय इत्युक्तमित्यर्थः ।

ಸರ್ವಜ್ಞಪದವನ್ನು ಯೌಗಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಂದಿರುವ 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವು ಬರುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೧. ಸರ್ವಜ್ಞಪದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ. 'ಸರ್ವವಿತ್' ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ.

೨. ಸರ್ವಂ ವಿಂದತಿ = ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು, 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

೩. 'ವಿದಉತ್ತೌ' ಎಂಬ ಧಾತುವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ 'ಸರ್ವಮ್' ಉತ್ಪಾದಯತಿ' ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು 'ಸರ್ವವಿತ್' ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯಾದೌ “ವಿಶೇಷಣಭೇದ” ಇತಿ ಹೇತುದ್ವಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ
ಪ್ರಧಾನಾದಿಮಾತ್ರನಿರಾಸಕತ್ವಮುಪೇತೈಕೈಕಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಾದಿಮಾತ್ರನಿರಾಸಕತ್ವವರ್ಣನಂ ದೂಷಿತಮ್ ।

‘ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತೃೌ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ರಾಮಾನುಜ ಹಾಗೂ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವೆಂಬ ಹೇತು ಹಾಗೂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುಗಳಿರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಸಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು, ಒಂದೊಂದು ಹೇತುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭಾಷ್ಯೇ ತು ‘ವಿಶೇಷಣಾತ್’ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಾತ್ರವ್ಯಾವರ್ತಕತ್ವಂ, ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಾತ್ರನಿವೇಧಕತ್ವಮುಕ್ತಮ್ ।

ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶೇಷಣಾತ್’ ಎಂಬ ಹೇತು ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ವ್ಯಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ‘ಭೇದವ್ಯಪದೇಶ’ ಎಂಬ ಹೇತು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಪಕ್ಷವನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ಪರೋಕ್ತದೂಷಣಾಲಂಛನಾಂ ವಕ್ತುಮ್ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಶೇಷಣೇ ಕಿಂ
ಲಬ್ಧಮಿತ್ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ “-

ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ ।

ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿಃ” ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧತೇ - ಯಥಾಪೀತಿ ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಆ ದೋಷಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ । ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿಃ’ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ‘ಯದ್ಯಪಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಕೃತಿಪದಸ್ಯ ಟೀಕಾयां ಜಡಪರತ್ವೇನ ವರ್ಣನಸ್ಯಾಪಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ ।

‘ಯದ್ಯಪಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಪದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜಡಪರತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪದದಿಂದ ಚಿತ್ತಕ್ಷತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡಲೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸ್ತೂತ್ರಖಂಡವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪರಂ -

‘ತಸ್ಮಾದೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ ಚ ಜಾಯತೇ |’

ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾನ್ತ ವಿರಿಸ್ವ: | “ಜುಠಂ ಯದಾ ಪಞ್ಚತನ್ಯಮೀಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತಶೋಕ:” ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದೀಶಪದಪ್ರಾಪ್ತೋಽಪಿ ನ ರುಢ:” ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧತೇ - ಯಥಾಪಿ ಚೇತಿ |

‘ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವ ‘ತಸ್ಮಾದೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ ಚ ಜಾಯತೇ | ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾನ್ತ ವಿರಿಸ್ವ: |’ “ಜುಠಂ ಯದಾ ಪಞ್ಚತನ್ಯಮೀಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತಶೋಕ:” ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದೀಶಪದಪ್ರಾಪ್ತೋಽಪಿ ನ ರುಢ:” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಯದ್ಯಪಿ ಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಕವಾಕ್ಯಮಾಹ - ಅಕ್ಷರಾದಿತಿ |

ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ‘ಅಕ್ಷರಾತ್’ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಯದಿ ಜಙ್ಗಮಪ್ರಕೃತಿಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಣಾಂ ನಿರಾಸಸ್ತರ್ಹಿ “ನೇತರೇ” ಇತಿ ಬಹುವಚನಾನ್ತನಿರ್ದೇಶ: ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಾಂಕಚ ಸಮಾಧಾನಮಾಹ - ಯಥಾಪಿ ಚೇತಿ |

ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಗಳಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ “ನೇತರೇ” ಎಂದು ಬಹುವಚನಾಂತವಾದ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಯದ್ಯಪಿ ಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं पृथिव्यादिदृष्टान्तोत्पादीनि पूर्वपक्षोपोद्बलकानि सिद्धान्तबाधकानि निरस्येदानीं, यत् “अक्षरात्परतः” इति निकृष्टत्वेन श्रुतत्वरूपं बाधकान्तरं, तदपि नेत्याह - अक्षरेति |

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪೋದ್ಬಲಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಷಪ್ಪತ್ವವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಧಕವನ್ನೂ ಸಹ ‘ಅಕ್ಷರ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “भेदव्यपदेश” इति सूत्रखण्डस्य अक्षरव्यक्तीनां
ಅದ್ವೈತಾಕ್ಷರಣ (೧-೨-೬)

ಅಪರಂ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಯಾ ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಡರೂಪಿಕಾ ।

ಶ್ರೀಃ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚೇತನಾ ವಿಷ್ಣುಸಂಶ್ರಯಾ ॥

ತಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ ।

ಹರಿಮೇವಾಖಿಲಗುಣಮಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್ ॥

ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ಯಪ್ಯರ್ಥ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಪञ್ಚಮ್ಯಂತಸ್ಯ ಛೋಕೇನಾನ್ವಯಃ ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ತೂತಿಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಸ್ತೂತಿವಾಕ್ಯವು ಹೀಗಿದೆ -

‘ಅಪರಂ ತಕ್ಷರಂ ಯಾ ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಡರೂಪಿಕಾ ।

ಶ್ರೀಃ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚೇತನಾ ವಿಷ್ಣುಸಂಶ್ರಯಾ ॥

ತಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ ।

ಹರಿಮೇವಾಖಿಲಗುಣಮಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್ ॥’

ಇಲ್ಲಿ ಜಡರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಪರ ಅಕ್ಷರ, ಚೇತನರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರ ಅಕ್ಷರ ಇವೆರಡೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾದ ಪರತಃ ಪರನಾದ (ಪರಮ) ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಹರಿಯನ್ನೇ ‘ಪರಮಾಕ್ಷರ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ್ಯಂತವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ತೋಳಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಉಭಯೋರ್ಜುನಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಪರಾಪರಭಾವ ಇವೇಹಾಪಿ ಸ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।
ನನುಕ್ತಮತ್ರ ಪ್ರಕೃತಹಾನಾಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರೌ ಸ್ಯಾತಾಮಿತಿ, ತತ್ರ “ಪರವಿಧ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಬಲೇನ
ಪ್ರಕೃತಪರಿತ್ಯಾಗಾಪ್ರಕೃತಗ್ರಹಣಯೋರುಪಪತ್ತೇಃ” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಕೋಕ್ತಮಾಹ - ಪ್ರಕೃತೇತಿ ।
ದೃಶ್ಯಾಂತಭಾಗವಿವರಣಾಪೂರ್ವೆ ಶ್ಲೋಕಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಯಥೇತಿ ।

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರೂ ‘ಅರ್ಜುನ’ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಉತ್ತಮನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅಧಮನು ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೂರು ಅಕ್ಷರರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ, ಅಧಮರೆಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಕ್ಷರನೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಹಾನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕೃತ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

“ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಬಲೇನ ಪ್ರಕೃತಪರಿತ್ಯಾಗಪ್ರಕೃತಗ್ರಹಣಯೋರುವಪಪತ್ಯೇ” ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಅಪ್ರಕೃತ ಸ್ವೀಕಾರವು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ‘ಪ್ರಕೃತ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ಯಥಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯೇ ಪಾದೇ “ಸಮೇಷು ಕರ್ಮ ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್” ಇತಿ ದ್ವಾದಶೋಧಿಕರಣೇ “ತ್ರಿವೃದಗ್ರಿಹದಗ್ರಿಹೋಮಸ್ತಸ್ಯ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ವೇಕವಿಂಶಮಗ್ರಿಹೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮೋ ಯಜೇತ” ಇತ್ಯಗ್ರಿಹುತ್ಸಂಜ್ಞಕಂ ಯಾಗಂ ವಿಧಾಯ ಪುನಃಶ್ರುತಮ್ “ಏತಸ್ಯೈವ ರೇವತೀಪು ವಾರವಂತೀಯಮಗ್ರಿಹೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಪಶುಕಾಮೋ ಹೋತೇನ ಯಜೇತ” ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮುದಾಹೃತ್ಯ ಕಿಂ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿನ್ ಯಾಗೋ ಪಶುಫಲಾಯ ರೇವತ್ಯಾಧಾರಂ ವಾರವಂತೀಯಂ ಗುಣೋ ವಿಧೀಯತೇ ಅಥ ಕರ್ಮಾಂತರಮಿತಿ ವಿಶಯೇ, ವಿಶಿಷ್ಟಯಾಗಾಂತರವಿಧೌ ಗೌರವಾತ್, ಪ್ರಕೃತಹಾನಾದಿದೋಷಾತ್, ಏತಚ್ಚಬ್ದಾಽಪಿ ಪೂರ್ವತ್ರೇವ ಫಲಾಯ ಗುಣವಿಧಿಃ । ನ ಚ ಯಾಗಸ್ಯ ವಾರವಂತೀಯಾಖ್ಯಸಾಮಾಶ್ರಯತ್ವಾಪ್ಯಯೋಗಃ, ಅಕ್ಷಾವತಾರನ್ಯಾಯೇನ ಯಾಗಾಕ್ಷಸ್ತೋತ್ರದ್ವಾರಾ ತದುಪಪತ್ತೇ । ನ ಚಾಗ್ರಿಹೋಮಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರನ್ವಯಃ ಫಲಾನ್ವಯಶ್ಚ ವಿಧೇಯ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಭೇದಃ, ಕ್ತವರ್ಥವಾರವಂತೀಯಸ್ಯಾಪ್ಯಗ್ರಿಹೋಮಸ್ತೋತ್ರನ್ವಯಸಿದ್ಧಿಃ ತಸ್ಯಾವಿಧೇಯತ್ವಾದಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ, ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕರೂಪತ್ವಾದ್, ಯಾಗಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಭಾವಾಯೋಗೇನಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವಾನುಪಪತ್ತೇ, ಅಕ್ಷಾವತಾರನ್ಯಾಯಸ್ಯಾಕ್ಷಾನ್ನಿಭಾವ- ವಿಷಯತ್ವಾತ್, ಕ್ತವರ್ಥತ್ವೇನ ವಾರವಂತೀಯಸ್ಯಾಪ್ಯಗ್ರಿಹೋಮಸಮ್ಬಂಧದರ್ಶನೇನ ಪ್ರಕೃತೇ ತದಸಿದ್ಧಿಃ, ಶಬ್ದಗಮ್ಯೇಽರ್ಥೇ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಸ್ಯಾನವತಾರಾತ್, ಏತಚ್ಚಬ್ದಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಸ್ತುತಮಾನಪರತ್ವಾದ್ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮಾಂತರಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿತಮ್ ।

“ಸಮೇಷು ಕರ್ಮಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್” (೨-೨-೧೨)^೧

(೧) ಭಾಷ್ಯಸಂಕ್ಷೇಪಃ -

ಅಥ ದ್ವಾದಶಂ ವಾರವಂತೀಯಾದಿನಾಂ ಕರ್ಮಾಂತರತಾಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಸಮೇಷು ಕರ್ಮಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೨೨ ॥

ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯೇನೇಹ ಶಾಕ್ಷನಾದಾಪವಾದಿಕಿ ಸದ್ಭವತಿಃ । ‘ತ್ರಿವೃದಗ್ರಿಹದಗ್ರಿಹೋಮಸ್ತಸ್ಯ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ವೇಕವಿಂಶಮಗ್ರಿಹೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮೋ ಯಜೇತ’ ಇತ್ಯಗ್ರಿಹುತ್ಸಂಜ್ಞಕಂ ಯಾಗಂ ವಿಧಾಯ ‘ಏತಸ್ಯೈವ ರೇವತೀಪು ವಾರವಂತೀಯಮಗ್ರಿಹೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಪಶುಕಾಮೋ ಹೋತೇನ ಯಜೇತ’ ಇತಿ ಶ್ರುಯತೇ । ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ ಅಗ್ರಿಹೋಮವಿಕಾರಭೂತೋಽಗ್ರಿಹುತ್ಸಂಜ್ಞಕಃ ಕಶ್ಚಿದೇಕಾಹಃ । ಸ ಚ ಪೃಥಸ್ತೋತ್ರೇಷು ತ್ರಿವೃತ್ಸ್ತೋಮಯುಕ್ತತಯಾ ತ್ರಿವೃದಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಅಗ್ರಿಹೋಮಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಸಮಾಪ್ಯತ್ವಾದಗ್ರಿಹೋಮ ಇತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ।

ಅಪ್ರಕೃತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

“ತ್ರಿವೃದ್ಗಿಷ್ಪದಗ್ನಿಷ್ಪೋಮಸ್ತಸ್ಯ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತೇಕವಿಂಶಮಗ್ನಿಷ್ಪೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮೋ ಯಜೇತ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ನಿಷ್ಪತ್’ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಪುನಃ “ವತಸ್ಯೈವ ರೇವತೀಷು ವಾರವಂತೀಯಮಗ್ನಿಷ್ಪೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಪಶುಕಾಮೋ ಹೇತೇನ ಯಜೇತ” ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿಷ್ಪೋಮಯಾಗದ ವಿಕೃತಿಯಾಗವನ್ನು ‘ಅಗ್ನಿಷ್ಪತ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ತ್ರಿವೃತ್’ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಷ್ಪೋಮವೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಲಾದ ಅಗ್ನಿಷ್ಪತ್ ಹೋಮವು ಅಗ್ನಿಷ್ಪೋಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ‘ಅಗ್ನಿಷ್ಪತ್’ ಎಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಗ್ನಿಷ್ಪೋಮಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಸಾಮವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಾ ವೋಽಗ್ನಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಋಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂಢಮಾಡಿ ಆ ಸಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು

तस्याग्निष्टत एकविंशतिस्तोमयुक्तमग्निष्टोमस्तोत्रसाधनीभूतं साम प्रकृतौ ‘यज्ञायज्ञा वोऽग्नयः’ इत्याद्याग्नेयीषु ऋक्षु गेयमपि वायव्यासु कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत । पशुकामस्तु ‘रेवतीनः सधमादः’ इत्यादिषु रेवतीषु वारवन्तीयनामकाग्निष्टोमस्तोत्रसाम कृत्वा यजेतेति । तत्र सन्देहः किं पूर्वस्मिन्नग्निष्टुत्सञ्ज्ञके यागे पशुफलाय रेवत्याधारवारवन्तीयसामाख्यगुणो विधीयते अथ कर्मान्तरमिति । पूर्वपक्षस्तु यथा हि पूर्वत्रेन्द्रियफलाय प्रकृतेऽग्निहोत्रे दध्यादिगुणो विहितस्तथेहापि एतस्यैवेति प्रकृतपरामर्शकैनैतच्छब्देन अन्यव्यावर्तकैवकारेण च अग्निष्टुयागे समर्पिते सति यजेतेति तमनूद्य तत्र रेवतीनामूचां वारवन्तीयनामकसाम्रा यः सम्बन्धः सोऽयं पशुफलाय विधीयते । विशिष्टयागान्तरविधौ तु गौरवप्रकृतहानाप्रकृतकल्पनाप्रसङ्ग इति । सिद्धान्तस्तु पूर्वकर्मानुवादेन फलाय गुणविधौ रेवात्याधारकवारवन्तीयसाम्राः साक्षाद्यागसाधनत्वायोगात् अङ्गावतरणन्यायेन तदङ्गस्तोत्रनिर्वृत्तिद्वारा फलसाधनत्वस्य च यागाङ्गत्वेनाचोदितत्वेनायोगात्, ‘सप्तदशारत्नि-वाजपेयस्य यूपः’ इति वाजपेयाङ्गत्वेन चोदितस्य सप्तदशारत्नित्वस्य वाजपेये आनर्थक्यात् तदङ्गपशुयोगऽवतार उक्तः ‘आनर्थक्यात्ततङ्गेषु’ इति सूत्रे । न चेह वारवन्तीयं यागाङ्गत्वेन चोदितं । तस्य फलशेषत्वात् । अतः स्तोत्रसम्बन्धस्यान्यतोऽप्राप्तस्य यागे फलसम्बन्धस्य च विधेयतया विधेयभेदात् वाक्यभेदः स्यात् । दध्यादेर्होमसाधनत्वस्य प्रकरणादितः प्राप्या फलसम्बन्धमात्रविधानात् न पूर्वत्र वाक्यभेदः । तस्मात् रेवतीवारवन्तीयसम्बन्ध-विशिष्टापूर्वायागकरणिका भावना फलाय विधीयत इति । तथा च सूत्रम् समेषु निरपेक्षेषु वारवन्तीयादिशब्देषु कर्मयुक्तं फलं स्यात् । न गुणयुक्तमिति । फलन्तु, पूर्वपक्षे ब्रह्मवर्चसकामनाप्रयुक्ताग्निष्टुत्प्रयोगमुपजीव्यैवः पशुकामनया रेवतीषु वारवन्तीयप्रयोगः । सिद्धान्ते तु पशुकामनाप्रयुक्तमेव क्रत्वन्तरमिति ।

इति द्वादशं वारवन्तीयादीनां कर्मान्तरताधिकरणम्

ವಿಕೃತಿಯಾಗವೆನಿಸಿದ 'ಅಗ್ನಿಪುತ್' ಎಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವತಾಕವಾದ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂಢಮಾಡಿ ಪರಿಸರಿಸಿತು. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ? ಅಂತಹವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ - ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಶುಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 'ರೇವತೀರ್ನ ಸದಮಾಧಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ರೇವತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವಾರವಂತೀಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿಷ್ವೋಮಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಮವನ್ನು ಆರೂಢಮಾಡಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಶಯ - ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುವೆಂಬ ಫಲಶ್ಲೋಕದ ರೇವತೀಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂಢಮಾಡಿ ಸಾಮವನ್ನು ಪರಿಸರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನಷ್ಟೇ 'ವಿತಸ್ತ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಹೊಸದೊಂದು ಯಾಗವನ್ನೇ ವಿಧಾನಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ?

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ - ಹೊಸದೊಂದು ಯಾಗವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದರೆ ಘೋರವಾದ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಕಾಮನೆಯುಳ್ಳವನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದಧಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ವಿತಸ್ತೈವ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಯಾಗವನ್ನೇ 'ವಿತತ್' ಶಬ್ದವು ಪರಿಮರ್ಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಾರವು ಹೊಸಯಾಗವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ 'ಅಗ್ನಿಪುತ್' ಎಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ರೇವತೀದೇವತಾಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮ ಗುಣವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಹೊಸ ಯಾಗದ ವಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರವದೋಷ, ಪ್ರಕೃತಹಾನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಯಾಗವು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಅಂಗಾವತಾರನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂಗವಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅದೂ ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಂಗಾವತಾರನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮವು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮವು ಅಂಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾಗವು ಸಾಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿಷ್ವೋಮಸ್ತೋತ್ರದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಶುಕಾಮನಾವೆಂಬ ಫಲದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಎರಡು ವಿಧೇಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಕ್ಯಭೇದದೋಷವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾರವಂತೀಯ ಸಾಮವು ಕೃತ್ವರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಷ್ವೋಮಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಶುಕಾಮನಾವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ - ವಾರವಂತೀಯ ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಭಾವವು ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಭಾವವಿರಬೇಕಾದರೆ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

“ತ್ರಿವೃದ್ಗಿಷ್ಟದ್ಗಿಷ್ಟೋಮಸ್ತಸ್ಯ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ವೇಕವಿಂಶಮ್ಗಿಷ್ಟೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮೋ ಯಜೇತ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ನಿಷ್ಟುತ್’ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಪುನಃ “ಏತಸ್ಯೈವ ರೇವತೀಷು ವಾರವಂತೀಯಮ್ಗಿಷ್ಟೋಮಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಪಶುಕಾಮೋ ಹ್ಯೇತೇನ ಯಜೇತ” ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದ ವಿಕೃತಿಯಾಗವನ್ನು ‘ಅಗ್ನಿಷ್ಟುತ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ತ್ರಿವೃತ್’ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮವೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಲಾದ ಅಗ್ನಿಷ್ಟುತ್ ಹೋಮವು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ‘ಅಗ್ನಿಷ್ಟುತ್’ ಎಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಸಾಮವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಾ ವೋಽಗ್ನಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಋಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂಢಮಾಡಿ ಆ ಸಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು

ತಸ್ಯಾಗ್ರಿಷ್ಟತ ಏಕವಿಂಶತಿಸ್ತೋಮಯುಕ್ತಮಗ್ರಿಷ್ಟೋಮಸ್ತೋತ್ರಸಾಧನೀಭೂತಂ ಸಾಮ ಪ್ರಕೃತೌ ‘ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಾ ವೋಽಗ್ನಯಃ’ ಇತ್ಯಾಧ್ಯಾಪ್ತೇಷು ಋಕ್ಷು ಗೇಯಮಪಿ ವಾಯವ್ಯಾಸು ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮೋ ಯಜೇತ । ಪಶುಕಾಮಸ್ತು ‘ರೇವತೀನಃ ಸಧಮಾದಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಷು ರೇವತೀಷು ವಾರವಂತೀಯನಾಮಕಾಗ್ರಿಷ್ಟೋಮಸ್ತೋತ್ರಸಾಮ ಕೃತ್ವಾ ಯಜೇತೇತಿ । ತತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಕಿಂ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿನ್ನಾಗ್ರಿಷ್ಟುತ್ಸಂಜ್ಞಾಕೇ ಯಾಗೇ ಪಶುಫಲಾಯ ರೇವತ್ಯಾಧಾರವಾರವಂತೀಯಸಾಮಾಖ್ಯಗುಣೋ ವಿಧೀಯತೇ ಅಥ ಕರ್ಮಾಂತರಮಿತಿ । ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತು ಯಥಾ ಹಿ ಪೂರ್ವತ್ರೇಂದ್ರಿಯಫಲಾಯ ಪ್ರಕೃತೇಽಗ್ರಿಹೋತ್ರೇ ದಧ್ಯಾದಿಗುಣೋ ವಿಹಿತಸ್ತಯೇಹಾಪಿ ಏತಸ್ಯೈವೇತಿ ಪ್ರಕೃತಪರಾಮರ್ಶಕೇನೈತच्छಬ್ದೇನ ಅನ್ಯವ್ಯಾವರ್ತಕೈವಕಾರೇಣ ಚ ಅಗ್ರಿಷ್ಟುತ್ಯಾಗೋ ಸಮರ್ಪಿತೇ ಸತಿ ಯಜೇತೇತಿ ತಮನ್ಯಥ ತತ್ರ ರೇವತೀನಾಮೃಚಾಂ ವಾರವಂತೀಯನಾಮಕಸಾಮ್ನಾ ಯಃ ಸಮ್ಬಂಧಃ ಸೌಯಂ ಪಶುಫಲಾಯ ವಿಧೀಯತೇ । ವಿಶಿಷ್ಟಯಾಗಾಂತರವಿಧೌ ತು ಗೌರವಪ್ರಕೃತಹಾನಾಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನಾಪ್ರಸಂಗಃ ಇತಿ । ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುಬಾದೇನ ಫಲಾಯ ಗುಣವಿಧೌ ರೇವತ್ಯಾಧಾರಕವಾರವಂತೀಯಸಾಮ್ನಃ ಸಾಕ್ಷಾಧ್ಯಾಗಸಾಧನತ್ವಾಪೋಗಾತ್ ಅಜ್ಞಾವತರಣನ್ಯಾಯೇನ ತದಗ್ನಸ್ತೋತ್ರನಿರ್ವೃತ್ತಿವಿಧಾರಾ ಫಲಸಾಧನತ್ವಸ್ಯ ಚ ಯಾಗಾಂಗತ್ವೇನಾಪೋಗಾತ್, ‘ಸಪದಶಾರತ್ರಿವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಯುಪಃ’ ಇತಿ ವಾಜಪೇಯಾಂಗತ್ವೇನ ಚೋದಿತಸ್ಯ ಸಪದಶಾರತ್ರಿತ್ವಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯೇ ಆನರ್ಥಕತ್ವಾತ್ ತದಗ್ನಪಶುಯೋಗಽವತಾರ ಉಕ್ತಃ ‘ಆನರ್ಥಕತ್ವಾತ್ತತಕ್ಷೇಷು’ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ । ನ ಚೇಹ ವಾರವಂತೀಯಂ ಯಾಗಾಂಗತ್ವೇನ ಚೋದಿತಂ । ತಸ್ಯ ಫಲಶೇಷತ್ವಾತ್ । ಅತಃ ಸ್ತೋತ್ರಸಮ್ಬಂಧಸ್ಯಾನನ್ಯತೋಽಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯಾಗೋ ಫಲಸಮ್ಬಂಧಸ್ಯ ಚ ವಿಧೇಯತಯಾ ವಿಧೇಯಭೇದಾತ್ ವಾಕ್ಯಭೇದಃ ಸ್ಯಾತ್ । ದಧ್ಯಾದೇಹೈರಸಾಧನತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣಾದಿತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಫಲಸಮ್ಬಂಧಮಾತ್ರವಿಧಾನಾತ್ ನ ಪೂರ್ವತ್ರ ವಾಕ್ಯಭೇದಃ । ತस्ಮಾತ್ ರೇವತೀವಾರವಂತೀಯಸಮ್ಬಂಧ-ವಿಶಿಷ್ಟಾಪೂರ್ವಯಾಗಕರಣಿಕಾ ಭಾವನಾ ಫಲಾಯ ವಿಧೀಯತೇ ಇತಿ । ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರಮ್ ಸಮೇಷು ನಿರಪೇಕ್ಷೇಷು ವಾರವಂತೀಯಾದಿಶಬ್ದೇಷು ಕರ್ಮಯುಕ್ತಂ ಫಲಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಗುಣಯುಕ್ತಮಿತಿ । ಫಲಂತು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮನಾಪ್ರಯುಕ್ತಾಗ್ರಿಷ್ಟುತ್ಪ್ರಯೋಗಮುಪಜೀವ್ಯೈವಃ ಪಶುಕಾಮನಯಾ ರೇವತೀಷು ವಾರವಂತೀಯಪ್ರಯೋಗಃ । ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ತು ಪಶುಕಾಮನಾಪ್ರಯುಕ್ತಮೇವ ಕ್ವತ್ವಂತರಮಿತಿ ।

ಇತಿ ದ್ವಾದಶಂ ವಾರವಂತೀಯಾದೀನಾಂ ಕರ್ಮಾಂತರತಾಧಿಕರಣಮ್

ವಿಕೃತಿಯಾಗುವೆನಿಸಿದ 'ಅಗ್ನಿಷ್ಠುತ್' ಎಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವತಾಕವಾದ ಋಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂಢಮಾಡಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾನೋ? ಅಂತಹವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ - ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಶುಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 'ರೇವತೀರ್ನ ಸದಮಾಧಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ರೇವತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವಾರವಂತೀಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಮವನ್ನು ಆರೂಢಮಾಡಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಶಯ - ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುವೆಂಬ ಫಲಶ್ಲೋಕದ ರೇವತಿಋಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂಢಮಾಡಿ ಸಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನಷ್ಟೇ 'ಏತಸ್ಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಹೊಸದೊಂದು ಯಾಗವನ್ನೇ ವಿಧಾನಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ?

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ - ಹೊಸದೊಂದು ಯಾಗವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದರೆ ಘೋರವಾದ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಕಾಮನೆಯುಳ್ಳವನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದಧಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಏತಸ್ಯೈವ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಯಾಗವನ್ನೇ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದವು ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿವಕಾರವು ಹೊಸಯಾಗವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ 'ಅಗ್ನಿಷ್ಠುತ್' ಎಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ರೇವತೀದೇವತಾಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮ ಗುಣವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಹೊಸ ಯಾಗದ ವಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರವದೋಷ, ಪ್ರಕೃತಹಾನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಯಾಗವು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಅಂಗಾವತಾರನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂಗವಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅದೂ ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಂಗಾವತಾರನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮವು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಾರವಂತೀಯವೆಂಬ ಸಾಮವು ಅಂಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾಗವು ಸಾಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮಸ್ತೋತ್ರದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಶುಕಾಮನಾವೆಂಬ ಫಲದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಎರಡು ವಿಧೇಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಕ್ಯಭೇದದೋಷವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾರವಂತೀಯ ಸಾಮವು ಕೃತ್ವರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಶುಕಾಮನಾವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ - ವಾರವಂತೀಯ ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಭಾವವು ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಭಾವವಿರಬೇಕಾದರೆ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂದರೆ ಯಾಗವು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸಾಮವು ಕಾರಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾಗವು ಆಶ್ರಯ, ಸಾಮವು ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಭಾವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಾವತಾರನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂಗಾಂಗಿಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಾವತಾರನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮದ ಆಶ್ರಯಆಶ್ರಯಿಭಾವ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಕೃತುಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾರವಂತೀಯ ಸಾಮವನ್ನು ಪರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಾಂಗಿಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಫಲಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ: ಕೃತುಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಕೃತ್ವರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರವಂತೀಯಸಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತುಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತು, ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮದಲ್ಲಿ 'ಪಶುಕಾಮಃ' ಎಂದು ಫಲಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರವಂತೀಯ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡಬೇಕು. ಫಲಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಧೇಯಭೇದದಿಂದ ವಾಕ್ಯಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡಿದರೆ ವಾಕ್ಯಭೇದದೋಷಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ 'ಏತಸ್ಯೈವ ರೇವತಿಷು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸದೊಂದು ಯಾಗವನ್ನೇ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿ ವಾರವಂತೀಯಸಾಮವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 'ಏತಸ್ಯೈವ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಎಂದರೆ, 'ಏತತ್' ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಕೇವಲ ವಾರವಂತೀಯ ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ ಮಾಡದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮಾಂತರವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ಯಥಾ ವಾಕ್ಯಭೇದಬಲೇನ ಏತच्छಬ್ದಶ್ರವಣೇನಾಪಿ ಪ್ರಕೃತತ್ಯಾಗಾಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರೌ ನ ದೋಷಾಯ, ತಥಾತ್ಪಾಪೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತ್ರೇತಿ ।

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕರ್ಮಾಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಾಕ್ಯಭೇದದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಹಾನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರಗಳನ್ನು ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಪ್ಪತ್ವದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಹಾನ ಅಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರಗಳೆಂಬ ದೋಷವು ಬಂದರೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಷರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆद्यಸೂತ್ರೇ "ಯತ್ತದ್ದೇಶಯಮ್" ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮಗತಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಿಷಯಃ । ತತ್ರ "ಅದೃಶಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ" ಇತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗನಿರ್ದೇಶಾಸ್ತು "ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ" ಇತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗಪರಶಾಬ್ದಾರ್ಥಪೇಕ್ಷಯಾ । ಅತಃ ಏವ ಭಾಷ್ಯೇ "ಪರತಃ ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತೇ" ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ' ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ" ಎಂಬುದಾಗಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ" ಎಂಬ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪುಲ್ಲಿಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪರತಃ ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತೇ' ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗಾಂತ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

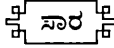
ಪ್ರಕಾಶಃ - एवं - निर्देशोऽपि अक्षरात्परतः परस्य "अक्षरात्सम्भवति" इति अदृश्यत्वादिगुणकाक्षरस्य च एकत्वस्फोरणाय, 'अदृश्यत्वादिगुणकम्' इत्युक्तौ "अक्षरात्सम्भवति" इत्युक्तम् अक्षरं विष्णुः परतः परस्त्वन्य इति शङ्का स्यात्, सा मा भूदित्येतदर्थम् ।

'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದನ್ನಾದರೂ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಏಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ? ಎಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಯಾವ ಅಕ್ಷರನು ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನೇ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವರಿಂದೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮ್' ಎಂದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರೆ, 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಹಾಗೂ ಇವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಶಂಕೆಯು ಬರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪುಲ್ಲಿಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - 'विशेषण' इति द्वितीये सूत्रे तु "तपसा चीयते ब्रह्म" इति तदुत्तरवाक्यं विषयः । "रूपोपन्यासाच्च" इत्यत्र तु तदुत्तरं "यदा पश्यः पश्यते रुग्मवर्णम्" इति वाक्यं विषय इति तत्क्रमात्क्रम इत्यर्थः ।

'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಚ" ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ ರುಗ್ಮವರ್ಣಮ್" ಎಂಬ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ಅನುಪೂರ್ವಿಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಇರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ತ್ರೇಧೇತಿ ॥ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಶೇಷತಯಾ 'ವಿದ ಉತ್ಪತ್ತೌ' 'ವಿದಲ್ಯಾಂ' ಇತಿ ತ್ರೇಧೇತ್ಯರ್ಥಃ । ನನ್ವಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರ ಇತಿ ನಿಕೃಷ್ಟತ್ವೇನ ಶ್ರುತತ್ವಾದಕ್ಷರಸ್ಯಾಬ್ರಹ್ಮತೇತ್ಯತಃ ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸಮ್ಭವತೀತ್ಯತ್ರಾಕ್ಷರಶಬ್ದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವೇಽಪಿ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಪರತ್ವಾನಾನುಪಪತ್ತಿರित್ಯತ ಆಹ - ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮಿತಿ ॥ ನನ್ವೇವಂ ಪ್ರಕೃತಹಾನಾಪ್ರಕೃತಸ್ವೀಕಾರಾಪತ್ತಿರित್ಯತ ಆಹ - ಪ್ರಕೃತೇತಿ ॥

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಮಾಡುವಾಗ 'ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಜ್ಞಪದದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರುದ್ರನು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಜನಕನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಪದವು ವಿಶೇಷಣವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ವಿಶೇಷಣ' ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಪದವು ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಾದಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಅವರನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಿಂದ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಡವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸುತರಾಂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಾಕ್ಷರ, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರ, ಅಧಮಾಕ್ಷರವೆಂಬ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಇತರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಚೇತನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಚೇತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದ್ವೈವಿದ್ಯಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ದ್ವಿವಚನಪ್ರಯೋಗವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ, ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನರೆದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಪಾಂಡವಾರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಅಕ್ಷರವು ಎರಡು ವಿಧ - ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ, ಅಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಎಂದು. ಅಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ "ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಸ್ವಾಪ್ಯಕ್ಷರಾಂತರತ್ವವಚನಾತ್" ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಷರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೆಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ವಾದ. 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಚಿತ್ತ್ವಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾಂದಪುರಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮೂರು ಅಕ್ಷರತತ್ವಗಳಿಗಳಿವೆ, ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಂದು. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಪರಾಕ್ಷರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪರಾಕ್ಷರಯನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯವನು ಪರಾತ್ಪರಾಕ್ಷರ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಃ' ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು 'ಪರಾತ್ಪರಾಕ್ಷರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಃ' ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನ್ಯೇ ತು - ಅचेतनं विश्वमचेतनस्य प्रधानस्यैव विकारः, ननु चेतनस्य ब्रह्मणः, वैरूप्यात् । १

(१) शङ्करभाष्यम् -

ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॐ ॥२१॥

‘अयं परा यया तदक्षरमधिगम्यते’ ‘यत् तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् । नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः’ इति श्रूयते । तत्र संशयः - किमयमद्रेश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यादुत शारीर आहोस्वित् परमेश्वर इति । तत्र प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम्, अचेतनानामेव तद्दृष्टान्तत्वेनोपादानात् । ‘ययोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥’ इति । ननुर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह दृष्टान्तत्वेनोपात्तौ । नेति ब्रूमः । नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं चास्ति । चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूर्णनाभिः शरीरं सूत्रस्य योनिः, पुरुषशरीरं च केशलग्नमिति प्रसिद्धम् । अपि च पूर्वत्रादृष्टत्वाद्यभिलापसम्भवेऽपि द्रष्टृत्वाद्यभिलापसम्भवाच्च प्रधानमभ्युगतम् । इह त्वदृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने सम्भवन्ति । नचात्र विरुद्धच्यमानो धर्मः कश्चिदभिलप्यते ।

ननु ‘यः सर्वज्ञः सर्वविद्’ इत्ययं वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने च सम्भवति, कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते - ‘यया तदक्षरमधिगम्यते’ ‘यत्तदद्रेश्यम्’ इत्यक्षर-शब्देनादृश्यत्वादिगुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते श्रावयिष्यति - ‘अक्षरात्परतः परः’ इति । तत्र यः परोऽक्षराच्छ्रुतः स सर्वज्ञः सर्ववित् सम्भविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्टं भूतयोनिः । यदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्, धर्माधर्माभ्यां भूतजातस्योपार्जनादिति । एवं प्राप्तेऽभिधीयते - योऽयमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यान्नान्य इति । कथमेतदवगम्यते, धर्मोक्तेः । परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते ‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ इति । नहि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य बोधाधिपरिच्छिन्नदृष्टेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं वा सम्भवति । नन्वक्षरशब्दनिर्दिष्टाद् भूतयोनिः परस्यैव तत्सर्वज्ञत्वं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोच्यते, नैवं सम्भवति । यत्कारणम् ‘अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्’ इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमपि जायमानप्रकृतित्वेनैव सर्वज्ञं

ನಿರ್ದಿಶತಿ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿದ್ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ । ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮಂಜಂ ಚ ಜಾಯತೇ ॥' ಇತಿ । ತಸ್ಮಾನ್ನಿರ್ದೇಶಸಾಮ್ಯೇನ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯೈವಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಭೂತಯೋನಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಸರ್ವವಿತ್ತ್ವಂ ಚ ಧರ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೇ । 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ನ ಪ್ರಕೃತಾಙ್ಗಭೂತಯೋನೀಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ ಕಞ್ಚಿದಭಿಧೀಯತೇ । ಕಥಮೇತದವಗಮ್ಯತೇ । 'ಯೇನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ತಾಂ ತತ್ತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್' ಇತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯೈವಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಭೂತಯೋನೀರ್ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯ ವಕ್ತವ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತತ್ವಾತ್ । ಕಥಂ ತರ್ಹಿ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತಿ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೇ ಇತಿ, ಉತ್ತರಸೂತ್ರೇ ತದ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ।

ಅಪಿಚಾತ್ರ ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಉಕ್ತೇ, 'ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ' ಇತಿ । ತತ್ರಾಪರಾಮೃಗವೇದಾದಿಲಕ್ಷಣಾಂ ವಿಧ್ಯಾಮುಕ್ತವಾ ಬ್ರವೀತಿ 'ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ । ತತ್ರ ಪರಸ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ವಿಷಯತ್ವೇನಾಕ್ಷರಂ ಶ್ರುತಮ್ । ಯದಿ ಪುನಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾದನ್ಯದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯತೇ ನೇಯಂ ಪರಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಪರಾಪರವಿಭಾಗೋ ಹ್ಯಯಂ ವಿಧಯೋರಭ್ಯುದಯನಿಃಶ್ರೇಯಸಫಲತಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯತೇ । ನಚ ಪ್ರಧಾನವಿಧ್ಯಾ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಫಲಾ ಕೇನಚಿದಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ । ತಿಸ್ರಶ್ಚ ವಿಧ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೇನ್, ತ್ವತ್ಪಕ್ಷೇಽಕ್ಷರಾಙ್ಗಭೂತಯೋನಿಃ ಪರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ । ದ್ವೇ ಏವ ತು ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಇಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇ । 'ಕಸ್ಮಿನ್ಶು ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ' ಇತಿ ಚೈಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಿವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇಽವಕಲ್ಪ್ಯತೇ, ನಾಚೇತನಮಾತ್ರೈಕಾಯತನೇ ಪ್ರಧಾನೇ, ಭೋಗವ್ಯತಿರಿಕ್ತೇ ವಾ ಭೋಕ್ತರಿ । ಅಪಿಚ 'ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾಂ ಸರ್ವವಿಧ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಯರ್ವಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಥ ಪ್ರಾಹ' ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನೋಪಕ್ರಮ್ಯ ಪರಾಪರವಿಭಾಗೇನ ಪರಾಂ ವಿಧ್ಯಾಮಕ್ಷರಾಧಿಗಮನಾರ್ಥಂ ದರ್ಶಯಂತಸ್ತಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾತ್ವಂ ದರ್ಶಯತಿ । ಸಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾಸಮಾಖ್ಯಾ ತದಧಿಗಮ್ಯಸ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯಾಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಬಾಧಿತಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಪರಗರ್ವೇದಾದಿಲಕ್ಷಣಾ ಕರ್ಮವಿಧ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯೋಪಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಸ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾ-ಪ್ರಶಂಸಾಯೇ । 'ಪ್ಲವಾ ಹೇತೇ ಅದೃಢಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಅಘ್ರಾದಶೋಕ್ತಮವರಂ ಯೇಷು ಕರ್ಮ । ಏತಚ್ಛ್ರೇಯೋ ಯೇಽಭಿನಂದಂತಿ ಮೃದಾ ಜರಾಮೃತ್ಯುಂ ತೇ ಪುನರೇವಾಪಿಯಂತಿ' ಇತ್ಯೇವಮಾದಿನಿಂದಾವಚನಾತ್ । ನಿಂದಿತ್ವಾ ಚಾಪರಾಂ ವಿಧ್ಯಾಂ ತತೋ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಪರವಿಧ್ಯಾಧಿಕಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ - 'ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತ್ತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿर्वೇದಮಾಚಾತ್ರಾತ್ಸಕೃತಃ ಕೃತೇನ । ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗच्छೇತ್ ಸಮಿತಪಾಣಿಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಮ್ ॥' ಇತಿ ॥

ಯತ್ಕೂಲಮೇತನಾನಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಂ ದೃಷ್ಟಾಂತತ್ವೇನೋಪಾದಾನಾದ್ವಾರ್ಥಾಂತಿಕೇನಾಪ್ಯಚೇತನೇನ ಭೂತಯೋನಿನಾ ಭವಿತವ್ಯಮिति । ಅಪಿಚ ಸ್ಥೂಲಾಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಯೋ ದೃಷ್ಟಾಂತತ್ವೇನೋಪಾತಾ ಇತಿ ನ ಸ್ಥೂಲಮ್ ಏವ ದಾರ್ಥಾಂತಿಕೋ ಭೂತಯೋನಿರಭ್ಯುಗಮ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಭೂತಯೋನಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ॥ ೨೧ ॥

ॐ ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ ॐ ॥ ೨೨ ॥

ಇತಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ಭೂತಯೋನಿರ್ನೇತರೌ ಶಾರೀರಃ ಪ್ರಧಾನಂ ವಾ । ಕಸ್ಮಾತ್ । ವಿಶೇಷಣ-

भेदव्यपदेशाभ्याम् । विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनिं शारीराद्विलक्षणत्वेन 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' इति । न होतद्व्यपदेशादिविशेषणमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्धर्मान् स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्योपपद्यते । तस्मात् साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते । तथा प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति 'अक्षरात् परतः परः' इति । अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यैवोपाधिभूतं सर्वस्माद् विकारात्परो योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात् परमात्मानमिह विवक्षितं दर्शयति । नात्र प्रधानं नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं तत्त्वमभ्युपगम्य तस्माद्भेदव्यपदेश उच्यते । किं तर्हि, यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत, परिकल्प्यताम् । तस्माद् भेदव्यपदेशात् परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रतिपाद्यते ॥२२॥ कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः—

ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॥ २३ ॥

अपिच 'अक्षरात्परतः परः' इत्यस्यानन्तरम् 'एतस्माज्जायते प्राणः' इति प्राणप्रभृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुत्त्वा तस्यैव भूतयोनेः सर्वविकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः । 'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥' इति । तच्च परमेश्वरस्यैवोचितम्, सर्वविकारकारणत्वात् । न शारीरस्य तनुमहिम्नः । नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्भवति, सर्वभूतान्तरात्मत्वासम्भवात् । तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते । कथं पुनर्भूतयोनेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते, प्रकरणात्, 'एषः' इति च प्रकृतानुकर्षणात् । भूतयोनिं हि प्रकृत्य 'एतस्माज्जायते प्राणः' 'एष सर्वभूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं प्रकृत्यैतस्मादधीष्ण्वैष वेदवेदाङ्गपारग इति वचनमुपाध्यायविषयं भवति, तद्वत् । कथं पुनरदृश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेर्विग्रहवद् रूपं सम्भवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेदमुच्यते, नतु विग्रहवत्त्वविवक्षयेत्यदोषः । 'अहमन्नमहमन्नादः' इत्यादिवत् ॥

अन्ये पुनर्मन्यन्ते, नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, जायमानत्वेनोपन्यासात् । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥' इति हि पूर्वत्र प्राणादिपृथिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत् । उत्तरत्रापि च 'तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः' इत्येवमादि 'अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च' इत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति । इहैव कथमकस्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत् । सर्वात्मत्वमपि सृष्टिं परिसमाप्योपदेक्ष्यति 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' इत्यादिना ।

श्रुतिस्मृत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्दिश्यमानमुपलभामहे 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं दामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥' इति । समवर्ततेत्यजायतेत्यर्थः । तथा 'स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥' इति च । विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तःकृतत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्ममवस्थानात् । अस्मिन् पक्षे 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' इत्यादिसर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम् ॥ २३ ॥

भामती —

अग्राह्यं कर्मेन्द्रियागोचरः । अगोत्रं कारणरहितम् । अवर्णं ब्राह्मणत्वादिहीनम् । न केवलमिन्द्रियाणामविषयः । इन्द्रियाण्यप्यस्य न सन्तीत्याह — अचक्षुःश्रोत्रमिति ॥ बुद्धीन्द्रियाण्युपलक्षयति । अपाणिषादमिति कर्मेन्द्रियाणि । नित्यं, विभुं प्रभुम्, सर्वगतम्, सुसूक्ष्मं दुर्विज्ञानत्वात् । स्यादेतत् । नित्यं सत् किं परिणामि नित्यम्? नेत्याह — अव्ययम् ॥ कूटस्थनित्यमित्यर्थः ॥ 'परिणामो विवर्तो वा सरूपस्योपलभ्यते । चिदात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपद्यते ॥ १ ॥ जडं प्रधानमेवातो जगद्योनिः प्रतीयताम् । योनिशब्दो निमित्तं चेत्कुतो जीवनिराक्रिया ॥ २ ॥ परिणाममानसरूपा एव हि परिणामा दृष्टाः । यथोर्णानामिलालापरिणामा लूता तन्तवस्तत्सरूपाः, तथा विवर्ता अपि विवर्तमानसरूपा एव न विरूपाः । यथा रज्जुविवर्ता धारोर्गदायो रज्जुसरूपाः । न जातु रज्ज्वां कुञ्जर इति विपर्यस्यन्ति । नच हेमपिण्डपरिणामो भवति लूतातन्तुः । तत् कस्य हेतोः, अत्यन्तवैरूप्यात् । तस्मात् प्रधानमेव जडं जडस्य जगतो योनिरिति युज्यते । स्वविकारानश्रुत इति तदक्षरम् । 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' इति चाक्षरात्परात्परस्याख्यानम्, 'अक्षरात्परतः परः' इति श्रुतेः । नहि परस्मादात्मनोऽर्वाग्विकारजातस्य च परस्तात्प्रधानादृतेऽन्यदक्षरं सम्भवति । अतो यः प्रधानात्परः परमात्मा स सर्ववित् । भूतयोनिस्त्वक्षरं प्रधानमेव, तच्च साङ्गचाभिमतमेवास्तु । अथ तस्याप्रामाणिकत्वान्न तत्र परितुष्यति, अस्तु तर्हि नामरूपबीजशक्तिभूतमव्याकृतं भूतसूक्ष्मम्, प्रधीयते हि तेन विकारजातमिति प्रधानम्, तत् खलु जडमनिर्वाच्यमनिर्वाच्यस्य जडस्य प्रपञ्चस्योपादानं युज्यते, सारूप्यात् ।

ननु चिदात्मानिर्वाच्यः, विरूपो हि सः । अचेतनानागिति भाष्यं सारूप्यप्रतिपादनपरम् । स्यादेतत्, स्मार्तप्रधाननिराकरणेनैवैतदपि निराकृतप्रायम्, तत्कुतोऽस्य शङ्केत्यत आह — अपिच पूर्वत्रादृष्टत्वादीति ॥ सति बाधकेऽस्यानाश्रयणम्, इह तु बाधकं नास्तीत्यर्थः । तेन 'तदैक्षत' इत्यादावुपचर्यतां ब्रह्मणो जगद्योनिताऽविद्याशक्त्याश्रयत्वेन । इह

ತ್ವವಿद्याಶಕೇವ ಜಗದ್ಬೋನಿತ್ವಸಮ್ಮಭೇ ನ ದ್ವಾರದ್ವಾರಿಭಾವೋ ಯುಕ್ತ ಇತಿ ಪ್ರಧಾನಮೇವಾತ್ರ ವಾಕ್ಯೇ ಜಗದ್ಬೋನಿರುಚ್ಯತ ಇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ॥

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ 'ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಜಗದ್ಬೋನಿಭಾವಮುಕ್ತವಾ ಹನಂತರಮ್ । 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ ತೇನ ನಿರ್ದೇಶಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನತಃ ಸ್ಫುಟಮ್ । ಅಕ್ಷರಂ ಸರ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಯೋನಿನಾಂ ತನಂ ಭವೇತ್ ॥ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಸ್ತ್ವವ್ಯಾಕೃತೇ ಮತಾ । ಅನುತೇ ಯತ್ಸ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ತತೋಽವ್ಯಾಕೃತಮಕ್ಷರಮ್ ॥' ನೇಹ ತಿರೋಹಿತಮಿವಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ।

ಯತ್ತು ಸಾರೂಪ್ಯಾಭಾವಾನ್ ಚಿದಾತ್ಮನಃ ಪರಿಣಾಮಃ ಪ್ರಪञ್ಚ ಇತಿ । ಅದ್ವಾ । 'ವಿವರ್ತಸ್ತು ಪ್ರಪञ್ಚೋಽಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಪರಿಣಾಮಿನಃ । ಅನಾದಿವಾಸಿನೋಽದ್ಭೂತೋ ನ ಸಾರೂಪ್ಯಮಪೇಕ್ಷತೇ ॥' ನ ಖಲು ಬಾಹ್ಯಸಾರೂಪ್ಯನಿಬಂಧನ ಏವ ಸರ್ವೋ ವಿಭ್ರಮ ಇತಿ ದಿಯತನಿಮಿತ್ತಮಸ್ತಿ । ಆಂತರಾದಪಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಭಯೋನ್ಮಾದಸ್ವಪ್ರಾದೇರ್ಮಾನಸಾದಪರಾಧಾತ್ ಸಾರೂಪ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಾತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ವಿಭ್ರಮಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ । ಅಪಿಚ ಹೇತುಮತಿ ವಿಭ್ರಮೇ ತದಭಾವಾದನುಯೋಗೋ ಯುಜ್ಯತೇ । ಅನಾಥವಿಧಾತದ್ವಾಸನಾಪ್ರವಾಹಪತಿಸ್ತು ನಾನುಯೋಗಮಹತಿ । ತस्ಮಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮವಿವರ್ತಯಾ ಪ್ರಪञ್ಚಸ್ತದ್ಬೋನಿಃ, ಭುಜಙ್ಗ ಇವ ರಜ್ಜುವಿವರ್ತಯಾ ತದ್ಬೋನಿಃ, ನತು ತತ್ಪರಿಣಾಮತಯಾ । ತಸ್ಮಾತ್ತದ್ವರ್ಮಸರ್ವವಿತ್ವೋಕೇಲಿಜ್ಞಾತ್ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಷ್ಯಮ್' ಇತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವೋಪದಿಷ್ಯತೇ ಜ್ಞೇಯತ್ವೇನ, ನತು ಪ್ರಧಾನಂ ಜೀವಾತ್ಮಾ ವೋಪಾಸ್ಯತ್ವೇನೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥

ನ ಕೇವಲಂ ಲಿಂಗಾದಪಿ ತು 'ಪರಾ ವಿಧಾ' ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಪ್ಯೇತದೇವ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯಾಹ - ಅಪಿಚ ದ್ವೇ ವಿಧೇ ಇತಿ ॥ ಲಿಂಗಾಂತರಮಾಹ - ಕಸ್ಮಿನ್ ಭಗವ ಇತಿ ॥ ಭೋಗಾ ಭೋಗ್ಯಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ ವ್ಯತಿರೀಕೇ ಭೋಕ್ತರಿ । ಅವಚ್ಛಿನ್ನೋ ಹಿ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಭೋಗ್ಯೇಭ್ಯೋ ವಿಷಯೇಭ್ಯೋ ವ್ಯತಿರೀಕ ಇತಿ ತಜ್ಞಾನೇನ ನ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ । ಸಮಾಖ್ಯಾಂತರಮಾಹ - ಅಪಿಚ ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾಂ ಸರ್ವವಿಧ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಿತಿ ॥ ಛವಾ ಹ್ಯೇತೇ ಅದೃಢಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಅಷ್ಟಾದಶೇತಿ ॥ ಪ್ಲವಂತೇ ಗच्छन्ति अस्थायिन इति प्लवाः । अत एवादृढाः । के ते यज्ञरूपाः । रूप्यन्तेऽनेनेति रूपम्, यज्ञो रूपमुपाधिर्येषां ते यज्ञरूपाः । ते तु षोडशर्त्विजः । ऋतुजयनेनोपाधिना ऋत्विक्शब्दः प्रवृत्त इति यज्ञोपाधय ऋत्विजः । एवं यजमानोऽपि यज्ञोपाधिरेव । एवं पत्नी, 'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' इति स्मरणात् । त एतेऽष्टादश यज्ञरूपाः, येष्वृत्विगादिषूक्तं कर्म यज्ञः । यदाश्रयो यज्ञ इत्यर्थः । तच्च कर्मावरं स्वर्गाद्यवरफलत्वात् । अपिपयन्ति प्राप्नुवन्ति । नहि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः इत्युक्ताभिप्रायम् ॥ २१ ॥

ॐ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॐ ॥ २२ ॥

ವಿಶೇಷಣಂ ಹೇತುಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ವಿಶಿನ್ನಿಷ್ಟಿ ಹೀತಿ ॥ ಶಾರೀರಾದಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಪ್ರಧಾನಾದಿತ್ಯಪಿ ದ್ರಶ್ಯಮ್ । ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ತಥಾ ಪ್ರಧಾನಾದಪೀತಿ ॥ ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಕಿಮಾಗಮಿಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಭಿಮತಂ ಪ್ರಧಾನಮ್, ತಥಾಚ ಬಹುಸಮಂಜಸಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ನಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನಂ ನಾಮ ಕಿಂಚಿದಿತಿ ॥ २२ ॥

ಅನುವಾದ - ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ಜಡಭೂತವಾದ ಜಗತ್ತು ಜಡವೇ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಹೊರತು, ಚೇತನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈರೋಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಚೇತನವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ತस्माತ್ “ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸಮ್ಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮೇವ ಹೇತುತಯೋಚ್ಯತ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ,

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ತಥಾಽಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೇ ಜಗತ್ಪರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

विश्वं न ब्रह्मविकारः, किन्तु तद्विवर्तः सर्प इव रज्ज्वाः, अधिष्ठानाध्यस्यमानयोश्च न सारूप्यनियमः ।

ಅದ್ವೈತಮತದಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿವರ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಪವು ರಜ್ಜುವಿನಿಂದ ವಿವರ್ತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು,

ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॥ २३ ॥

तदेतत् परमतेनाक्षेपसमाधानाभ्यां व्याख्याय स्वमतेन व्याचष्टे - अन्ये पुनर्मन्यन्त इति ॥ पुनःशब्दोऽपि पूर्वस्माद्विशेषं द्योतयन्नस्येष्टतां सूचयति । जायमानवर्गमध्यपतितस्याग्रिमूर्धादिरूपवतः सति जायमानत्वसम्भवे नाकस्माज्जनकत्वकल्पनं युक्तम् । प्रकरणं खल्वेतद् विश्वयोनेः, सन्निधिश्च जायमानानाम् । ‘सन्निधेश्च प्रकरणं बलीयः’ इति जायमानपरित्यागेन विश्वयोनेरेव प्रकरणिनो रूपाभिधानमिति चेन्न, प्रकरणिनः शरीरेन्द्रियादिरहितस्य विग्रहवन्बिरोधात् । नचैतावता मूर्धादिश्रुतयः प्रकरणविरोधात् स्वार्थत्यागेन सर्वात्मतामात्रपरा इति युक्तम्, श्रुतेरत्यन्तविप्रकृष्टार्थात् प्रकरणाद् बलीयस्त्वात् । सिद्धे च प्रकरणिनाऽसम्बन्धे जायमानमध्यपातित्वं जायमानग्रहणे कारणमुपन्यस्तं भाष्यकृता । तस्माद् हिरण्यगर्भ एव भगवान् प्राणात्मना सर्वभूतान्तरः कार्यो निर्दिश्यत इति साम्प्रतम् । तत्किमिदानीं सूत्रमनवधेयमेव, नेत्याह - अस्मिन् पक्षे इति ॥ प्रकरणात् ॥ २३ ॥

ವಿಕಾರವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತು ಅಧ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಸಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಸಾರೂಪ್ಯ-ವಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ತದ್ಗುಣಂ ಭಾಮತ್ಯಾಂ -

विवर्तस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः ।

अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥ इति ।

ಇದನ್ನೇ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

विवर्तस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः ।

अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥

ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮಭೂತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಹೊರತು, ವಿವರ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಸಾರೂಪ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

तस्माददृश्यत्वादिगुणकं शुद्धं ज्ञेयं ब्रह्मैवेति सिद्धान्त इत्याहुः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಜ್ಞೇಯನಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

तत्र, निर्विशेषपरत्वेऽस्य पादासङ्गतेः ।

ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಅದ್ವೈತಮತ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಹೀಗಿದೆ - ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಾದವು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಹೊರತು, ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾದಾಸಂಗತಿ ರೂಪ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

त्वन्मते ब्रह्मविवर्तताया आरम्भणाधिकरणादिषु सिद्धत्वेन विकाराश्रयणेनेह पूर्वपक्षानुदयाच्च ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿವರ್ತಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಣಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

**ವಿವರತಪರತ್ವೇ ಶ್ರುತೌ ರಜ್ಜುಸರ್ಪಾದಿದೃಶಾಂತಸ್ತೇವ ವಕ್ತೃತ್ವಯತಯೋರ್ನಾಭ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೋಕ್ತಚ-
ಯೋಗಾಚ್ಚ ।**

ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯು ವಿವರ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಜ್ಜುಸರ್ಪಾದಿದೃಶಾಂತವನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊರತು, ಊರ್ಣನಾಭಿ, ಪೃಥಿವೀ, ಕೇಶಲೋಮಾದಿದೃಶಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಪವು ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದಂತೆ ಓಷಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರುತೇವಿವರತಪರತ್ವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯಾಪಾತಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರೋಕ್ತತ್ವಾಚ್ಚ ।

ಶ್ರುತಿಯು ವಿವರ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ.

“ಯದ್ಭೂತಯೋನಿಮ್” ಇತಿ ಯೋನಿಪದಾಯಯೋಗಾಚ್ಚ । ನಹಿ ರಜ್ಜುಸ್ಸರ್ಪಸ್ಯ ಯೋನಿಋಚ್ಯತೇ, ನ ವಾ ಸರ್ಪಃ ತತಸ್ಸಸಮ್ಮಬವತಿತಿ ।

ಮತ್ತು ‘ಯದ್ಭೂತಯೋನಿಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯೋನಿಪದವೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ರಜ್ಜು ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ (ಯೋನಿಯಾಗಿದೆ) ಎಂದು ಯಾರೂ ಸಹ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸರ್ಪವು ರಜ್ಜುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಿञ्ಚ ತ್ವದ್ರೀತ್ಯಾ “ಧರ್ಮೋಕ್ತೇ” ಇತಿ ಸೌತ್ರಪದೋಪಾತೈಃ **“ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ”** ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಶೇಷೋಕ್ತೇಃ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಕೈಃ, ತಥಾ **“ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ತೇ ವಿರಜಾಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ”** ಇತಿ ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ಗಮ್ಯತ್ವಾದಿಕೈಶ್ಚ ಧರ್ಮೈಃ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ವಿಶ್ವವಿವರತಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಮುಮುಕ್ಷುಜ್ಞೇಯಂ ಶುಭ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ‘ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ‘ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ಗಮ್ಯತ್ವ’ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಗುಣವು ‘ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ‘ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ಗಮ್ಯತ್ವ’ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು ‘ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ತೇ ವಿರಜಾಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ’
ಅದ್ವೈತಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಎಂಬ ಸ್ತೂತ್ರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ಗಮ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ವಿಶ್ವ(ಪ್ರಪಂಚ)ವಿವರ್ತಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಜ್ಞೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಶುದ್ಧನು ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹವನಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

यच्चोक्तं द्वितीयसूत्रे “दिव्यो तमूर्तः” इति दिव्यत्वादिविशेषणं जीवाद्भेदकमिति,

ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು 'ದಿವ್ಯೋ ಹೃಮೂರ್ತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳು ಜೀವಾದಿಗಳು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ(ಭೇದ)ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು.

तत्र, वस्तुतो निर्विशेषे अदृश्ये आरोपितविशेषणस्य तत्साध्यभेदस्य चाविरोधेऽपि मुमुक्षोर्भेदभ्रमनिरासायाभेदस्यैव वक्तव्यत्वेन भेदभेदकयोरुक्त्य-
योगात् ।

ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು - ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಅಥವಾ ತತ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಭೇದವನ್ನು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವನ್ನು ಕುರಿತು ಭೇದಭ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು ಹೊರತು, ಅಕ್ಷರಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಭೇದಕವಾದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

विशिष्टरूपजीवाभेदभ्रमनिरासाय तदुक्तिमिति चेन्न, एकभ्रमनिरासाय भेदभेदक
विषयभ्रमद्वयोत्पादनायोगात् ।

ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪನಾದ ಜೀವನು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದಭ್ರಮವು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಎಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಪ್ಪು. ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಶುದ್ಧನಿಂದ ಇರುವ ಅಭೇದಭ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೇದಕಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎರಡರ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವೆಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುವುದು. ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ಶುಭಬೋಧನೇನ ಭ್ರಮದ್ವಯನಿರಾಸೇ ಚ ವಿಶಿಷ್ಟಭೇದಭ್ರಮಸ್ಯಾಪಿ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ”
ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಯೈವ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಶುಭಬೋಧಿನ್ಯಾ ನಿರಾಸೇನ ದ್ವಿತೀಯಾದಿಸ್ತತ್ವವೈಯರ್ಥಮ್ ।

ಇನ್ನು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟರಿರುವ ಭೇದಧರ್ಮ(ಭ್ರಮ)ವನ್ನೂ ಸಹ ‘ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ’ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಸಾರ್ಥಕವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

यच्चोक्तं - तृतीयसूत्रे “पुरुष एवेदं विश्वम्” इति सार्वार्थ्यं रूपशब्दार्थ इति,

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ‘ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಚ’ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ‘ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವೇ ರೂಪಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

तत्र, अस्मदुक्तरुग्मवर्ण इव सार्वार्थ्ये रूपशब्दाप्रयोगात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ರುಗ್ವರ್ಣ’ ಎಂಬರ್ಥವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಪಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

अत्रापि परपक्षे “अदृश्यत्वादिगुणकः” इति गुणोक्तेः, “विशेषण-
भेदव्यपदेशाभ्याम्” इति जीवादिभ्यो भेदोक्तेश्च निर्गुणत्वाद्वैतप्रतिकूलता स्फुटैव ।

(१) श्रीभाष्यम् -

ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॐ

आयर्वणिका अधीयते ‘अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । यत् तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णम-
चक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् । नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद् भूतपोनिं परिपश्यन्ति
धीराः’ इति । तथोत्तरत्र ‘अक्षरात्परतः परः’ इति । तत्र सन्दिह्यते - किमिहादृश्यत्वादि-
अदृश्यत्वाद्भिन्नं (१-१-६)

ಗುಣಕಮಕ್ಷರಮ್, ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೌ? ಅಥೋಭಯತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಇತಿ । किं प्राप्तम्? प्रकृतिपुरुषाविति । कुतः? अस्याक्षरस्य 'अदृष्टो द्रष्टा' इत्यादाविव न द्रष्टृत्वादित्यचेतनधर्मविशेष इह श्रूयते, 'अक्षरात्पರतಃ ಪರಃ' ಇತಿ ಚ ಸರ್ವಸ್ಮಾದ್ ವಿಕಾರಾತ್ಪರ-ಭೂತಾದಕ್ಷರಾದಸ್ಮಾತ್ಪರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜಃ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ ॥

एतदुक्तं भवति - रूपादिमत् स्थूलरूपाचेतनपृथिव्यादि भूताश्रयं दृश्यत्वादिकं प्रतिषिद्धचमानं पृथिव्यादिसजातीयसूक्ष्मरूपाचेतनमेवोपस्थापयति, तच्च प्रधानमेव । तस्मात् परत्वं च समष्टिपुरुषस्यैव प्रसिद्धम् । तदधिष्ठितं च प्रधानं महदादिविशेषपर्यन्तं विकारजातं प्रसूत इति तत्र दृष्टान्ता उपन्यस्यन्ते 'यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयस्सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्' इति । अतोऽस्मिन् प्रकरणे प्रधानपुरुषावेव प्रतिपाद्यते इति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः । अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । अदृश्यत्वादिगुणकोऽक्षरात्पರतಃ ಪರಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷ ಏವ । कुतः? तद्धर्मोक्तेः । 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' इत्यादिना सर्वज्ञत्वादिकास्तस्यैव धर्मा उच्यन्ते । तथाहि 'यया तदक्षरमधिगम्यते' इत्यादिना अदृश्यत्वादिगुणक-मक्षरमभिधाय 'अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्' इति तस्माद् विश्वसम्भवं चाभिधाय 'यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते' इति भूतयोनेरक्षरस्य सर्वज्ञत्वादिः प्रतिपाद्यते । पश्चात् 'अक्षरात् परतः परः' इति च प्रकृतमदृश्यत्वादिगुणकं भूतयोन्यಕ್ಷरं सर्वज्ञमेव परत्वेन व्यपदिश्यते । अतः 'अक्षरात्पರतಃ ಪರಃ' इत्यಕ್ಷರಶಬ್ದಃ ಪಶ್ಚಮ್ಯಂತಃ ಪ್ರಕೃತಮದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ನಾಭಿಧತ್ತೇ । ತಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಶ್ವಯೋನೇಸ್ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ಪರತ್ವೇನ ತಸ್ಮಾದನ್ಯಸ್ಯ ಪರತ್ವಾಸಂಭವಾತ್ । ಅತಃ ತ್ರಾಕ್ಷರಶಬ್ದೋ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಮಚೇತನಂ ಬ್ರೂತೇ ॥ ೨೨ ॥

इतश्च न प्रधानपुरुषौ

ॐ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॐ ॥ २३ ॥

विशिनष्टि हि प्रकरणम्, प्रधानाच्च पुरुषाच्च भूतयोन्यक्षरं व्यावर्तयतीत्यर्थः । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपादनादिभिः । तथा ताभ्यामक्षरस्य भेदश्च व्यपदिश्यते । 'अक्षरात्पರತಃ ಪರಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ । तथाहि 'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा मयवर्षा ज्येष्ठपुत्राय प्राह' इति सर्वविद्याप्रतिष्ठाभूता ब्रह्मविद्या प्रक्रान्ता । परविद्यैव च सर्वविद्याप्रतिष्ठा । तामिमां सर्वविद्याप्रतिष्ठां विद्यां चतुर्मुखायर्वादिपुरुषपरम्परयाऽङ्गिरसा प्राप्तां जिज्ञासुः शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । 'कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' इति कृत्वा ब्रह्मस्वरूपमनेन पृष्ठम् । 'तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये' ब्रह्मविषये परोक्षापरोक्षरूपे द्वे विज्ञाने उपादेये इत्यर्थः । तत्र परोक्षं शास्त्रजन्यं ज्ञानम् ।

ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಯೋಗಜನ್ಯಮ್ । ತಯೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತುರ್ಯುಪಾಯಭೂತಮಪರೋಕ್ಷಂ ಜ್ಞಾನಮ್ । ತच्च ಭವितರೂಪಾಪನ್ನಮ್ । 'ಯಮೇವೈಶ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ' ಇತ್ಯತ್ರೈವ ವಿಶೇಷ್ಯमाणತ್ವಾತ್ । ತದುಪಾಯಇತಿಚಾಂಗಮಜನ್ಯಂ ವಿವೇಕಾದಿ-
ಸಾಧನಸಸತಕಾನುಗೃಹೀತಂ ಜ್ಞಾನಮ್ । 'ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ
ತಪಸಾಽನಾಶಕೇನ' ಇತಿ ಶ್ರುತಃ । ಆಹ ಚ ಭಗವಾನ್ ಪರಾಶರಃ 'ತತ್ತಪ್ರಾಸಿದ್ಧೇತುಜ್ಞಾನಂ ಚ ಕರ್ಮ ಚೋಕ್ತಂ
ಮಹಾಮುನೇ । ಆಗಮೋತ್ಯಂ ವಿವೇಕಾಚ್ಚ ದ್ವಿಧಾ ಜ್ಞಾನಂ ತಯೋಚ್ಯತೇ ॥' ಇತಿ ॥

'ತತ್ರಾಪರಾ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ 'ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ' ಇತ್ಯಂತೇನ ಆಗಮೋತ್ಯಂ
ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಹೇತುಭೂತಂ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಮ್ । ಸಾಕ್ಷಸ್ಯ ಸೇತಿಹಾಸಪುರಾಣಸ್ಯ ಸಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ
ಸಮೀಮಾಂಸಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತುತ್ವಾತ್ । 'ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ'
ಇತ್ಯುಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲಕ್ಷಣಂ ಭಕ್ತಿರೂಪಾಪನ್ನಂ ಜ್ಞಾನಮ್ । 'ಯತ್ ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮ್'
ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪರೋಕ್ಷಾಪರೋಕ್ಷರೂಪಜ್ಞಾನದ್ವಯವಿಷಯಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವರೂಪಮುಚ್ಯತೇ । 'ಯಥೋರ್ನಾಭಿಃ
ಸೃಜತೇ ಗೃಹತೇ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಯಥೋಕ್ತಸ್ವರೂಪಾತ್ ಪರಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಕ್ಷರಾತ್ ಕೃತ್ಸಸ್ಯ ಚೇತನಾಚೇತ
ನಾತ್ಮಕಪ್ರಪञ್ಚಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪಾತ್ । ವಿಶ್ವಮಿತಿ ವಚನಾನಾಚೇತನಮಾತ್ರಸ್ಯ । 'ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ
ತತೋಽನ್ವಮಭಿಜಾಯತೇ । ಅನ್ಯಾತ್ರಾಪ್ರಾಣೋ ಮನಸ್ಸತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಕರ್ಮಸು ಚಾಮೃತಮ್' ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕಾರ ಉಚ್ಯತೇ । ತಪಸಾ ಜ್ಞಾನೇನ । 'ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ' ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ ।
ಚೀಯತೇ ಉಪಚೀಯತೇ । 'ಬಹು ಸ್ಯಾಮ್' ಇತಿ ಸಹಲಪರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖಂ
ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ । 'ತತೋಽನ್ವಮಭಿಜಾಯತೇ', ಅದೃತ ಇತ್ಯನ್ವಮ್ । ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಸ್ಯ ಭೋಗ್ಯಭೂತಂ
ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಮವ್ಯಾಕೃತಂ ಪರಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜಾಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಾಣಮನಃಪ್ರಭೃತಿ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗರೂಪ-
ಫಲಸಾಧನಭೂತಕರ್ಮಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಂ ವಿಕಾರಜಾತಂ ತಸ್ಮಾದೇವ ಜಾಯತೇ ॥

'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯುಪಕರಣಭೂತಂ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಸತ್ಯಸಹಲಪತ್ವಾದಿಕಮುಕ್ತಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ ಸತ್ಯಸಹಲಪತ್ವಾತ್ ಪರಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಕ್ಷರಾದೇತತ್ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮರೂಪವಿಭಕ್ತಂ
ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯರೂಪಂ ಚ ಜಾಯತೇ । 'ತದೇತತ್ ಸತ್ಯಮ್' ಇತಿ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರೂಪಾಧಿಕ-
ಸತ್ಯತ್ವಮುಚ್ಯತೇ । 'ಮನ್ತ್ರೇಷು ಕರ್ಮಾಣಿ ಕವಯೋ ಯಾನ್ಯಪಶ್ಯಂತಾನಿ ತ್ರೇತಾರ್ಯಾ ಬಹುಥಾ ಸಂತತಾನಿ ।
ತಾನ್ಯಾಚರತ ನಿಯತಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಃ' ಇತಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಸತ್ಯಸಹಲಪತ್ವಾದಿಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರಮಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ
ಸ್ವತಸ್ಸತ್ಯಂ ಕಾಮಯಮಾನಾಸ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಫಲಾಂತರೇಭ್ಯೋ ವಿರಕ್ತಾ ಋಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಸುಕವಿಭಿರ್ದೃಷ್ಟಾನಿ
ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತಾನಿ ತ್ರಕ್ಷೇತಾಶ್ಚಿಷು ಬಹುಥಾ ಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನ್ಯಾಚರತೇತಿ 'ಎಷ ವಃ ಪನ್ಯಾಃ' ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ
'ಎಷ ವಃ ಪುಣ್ಯಸ್ಸುಕೃತೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ' ಇತ್ಯಂತೇನ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಪ್ರಕಾರಂ, ಶ್ರುತಿस्ಮೃತಿಚೋದಿತೇಷು
ಕರ್ಮಸ್ವೇಕತರಕರ್ಮವೈಧುರ್ಯೇಽಪೀತರೇಷಾಮನುಷ್ಠಿತಾನಾಮಪಿ ನಿಷ್ಫಲತ್ವಮ್, ಅಯಥಾನುಷ್ಠಿತಸ್ಯ ಚಾನನುಷ್ಠಿತ-
ಸಮತ್ವಮ್ ಅಭಿಧಾಯ 'ಛವಾ ಹೇತೇ ಅದೃಢಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಅಷ್ಟಾದಶೋಕ್ತಮವರಂ ಯೇಷು ಕರ್ಮ । ಏತಚ್ಛೇಯೋ
ಯೇಽಭಿನಂದಂತಿ ಮೃಢಾ ಜರಾಮೃತ್ಯು ತೇ ಪುನರೇವಾಪಿ ಯಂತಿ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಪೂರ್ವಕತ್ವೇನ
ಜ್ಞಾನವಿಧುರತಯಾ ಚಾವರಂ ಕರ್ಮಾಚರತಾಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಮುಕ್ತ್ವಾ 'ತಪಃಶ್ರದ್ಧೇ ಯೇ ಹುಪವಸಂತಿ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಜೀವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಗುಣವಚನವು ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಭೇದವಚನವು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: -

अन्ये त्विति ॥ अदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः किं प्रधानमुतजीवोऽथ परमात्मेति सन्देहे, नूपुरादेर्हैमपरिणामस्य हेमसरूपत्वस्य दर्शनात्, रज्जुविवर्तस्य

पुनरपि फलाभिसन्धिरहितं ज्ञानिनाऽनुष्ठितं कर्म ब्रह्मप्राप्तये भवतीति प्रशस्य 'परीक्ष्य लोकान्' इत्यादिना केवलकर्मफलेषु विरक्तस्य यथोदितकर्मानुगृहीतं ब्रह्मप्राप्त्युपायभूतं ज्ञानं जिज्ञासमानस्य च आचार्योपसदनं विधाय 'तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात्' इत्यादिना 'सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य' इत्यन्तेन पूर्वोक्तस्याक्षरस्य भूतयोनेः परस्य ब्रह्मणः परमपुरुषस्यानुकैस्वरूपगुणैस्सह सर्वभूतान्तरात्मतया विश्वशरीरत्वेन विश्वरूपत्वम् । तस्माद् विश्वसृष्टिं च विस्पष्टमभिधाय 'आविः सन्निहितम्' इत्यादिना तस्यैवाक्षरस्याव्याकृतात् परतोऽपि पुरुषात् परभूतस्य परस्य ब्रह्मणः परमव्योम्नि प्रतिष्ठित स्यान्वधिकातिशयानन्दस्वरूपस्य हृदयगुहायामुपासनप्रकारम् उपासनस्य च परभक्तिरूपत्वमुपासीनस्याविद्याविमोक्तपूर्वकं ब्रह्मसमं ब्रह्मानुभवफलं चोपदिश्योपसंहृतम् ।

अत एवं विशेषणाद् भेदव्यपदेशाच्च नास्मिन् प्रकरणे प्रधानपुरुषौ प्रतिपाद्येते ।

भेदव्यपदेशोऽपि हि ताभ्यां परस्य ब्रह्मणोऽत्र विद्यते । 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः' इत्यादिभिः अक्षरादव्याकृतात्परो यः समष्टिपुरुषः, तस्मादपि परभूतोऽदृश्यत्वादिगुणकोऽक्षर-शब्दाभिहितः परमात्मेत्यर्थः । अश्नुत इति वा, न क्षरतीति वाऽक्षरम् । तदव्याकृतेऽपि स्वविकारव्याप्त्या वा, महदादिब्रह्मान्तराभिलाषयोग्यक्षरणाभावाद्वाऽक्षरत्वं कथञ्चिदुपपद्यते ॥ २३ ॥

ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॥ २४ ॥

'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा' इतीदृशं रूपं सर्वभूतान्तरात्मनः परमात्मन एव सम्भवति, अतश्च परमात्मा ॥ २४ ॥

ಭುಜಗಾದೇ ರಜ್ಞುಸಾರೂಪ್ಯದರ್ಶನಾತ್, ಜಗತೋ ಜಡಸ್ಯ ಚೇತನಬ್ರಹ್ಮಸಾರೂಪ್ಯಾಯೋಗೇನ ಬ್ರಹ್ಮಪರಿಣಾಮ-
ವಿವರ್ತನಾಭಿವಿಶ್ವಾತ್ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಮಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಇತ್ಯೇತನಂ ಪ್ರಧಾನಮೇವ
ಜಗದ್ಭೂತಾದಾನತಯೋಚ್ಯತೇ ।

ವಿವರಣೆ - ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವು ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥವು ಪ್ರಧಾನವೋ? ಜೀವನೋ? ಅಥವಾ
ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

ಗೆಜ್ಜೆ, ಬಳೆ ಮೊದಲಾದವು ಬಂಗಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾದೃಶ್ಯವು
ಗೆಜ್ಜೆ, ಬಳೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಹಗ್ಗದ ವಿವರ್ತವೆನಿಸಿದ ಸರ್ಪ
ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರೂಪ್ಯವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು
ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾರೂಪ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಡವೆನಿಸಿದ ಜಗತ್ತು ಪರಿಣಾಮಿತ್ವೇನ
ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತತೇನ ಚೇತನಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ
ಪರಿಣಾಮವೆಂದಾಗಲೀ ವಿವರ್ತವೆಂದಾಗಲೀ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ
ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅಚೇತನವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ‘ಭೂತಯೋನಿಃ’ ಇತಿ ಯೋನಿಶಬ್ದೋ यदि निमित्तमात्रवाची, तदा जीव
एवादृष्टद्वारा विश्वहेतुतयोच्यते ।

‘ಭೂತಯೋನಿಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಯೋನಿಶಬ್ದವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಜೀವನೇ ಸಕಲಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तञ्च -

परिणामो विवर्तो वा सारूपस्योपलक्ष्यते ।

चिदात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपद्यते ॥

जडं प्रधानमेवातो जगद्योनिः प्रतीयताम् ।

योनिशब्दो निमित्तं चेत्कुतो जीवनिराक्रिया ॥

ಇತಿ । एवं प्राप्ते,

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -

ಪರಿಣಾಮೋ ವಿವರ್ತೋ ವಾ ಸಾರೂಪ್ಯೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।

ಚಿದಾತ್ಮನಾ ತು ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಜಡಾನಾಂ ನೋಪಪದ್ಯತೇ ॥

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಜಡಂ ಪ್ರಧಾನಮೇವಾತೋ ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಪ್ರತೀಯತಾಮ್ |

ಯೋನಿಶಬ್ದೋ ನಿಮಿತ್ತಂ ಚೇತ್ ಕುತೋ ಜೀವನಿರಾಕ್ರಿಯಾ ||

ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ವಿವರ್ತತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವೆಂದಾಗಲೀ, ವಿವರ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದಾಗಲೀ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾರೂಪ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಡಭೂತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಜೀವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅಕ್ಷರಂ ಭೂತಯೋನಿಂ ಪ್ರಕ್ರಮ್ಯ ವಾಕ್ಯಶೇಷೇ “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಶ್ವಹೇತುತ್ವಾವಗಮಾತ್ ನ ಜಡಂ ಪ್ರಧಾನಮದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಮ್ |

ಅಕ್ಷರವು ಸಕಲಭೂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೋ ಅವನೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಚ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಇತ್ಯಯುಕ್ತಂ, ತತ್ರಾಕ್ಷರಶಬ್ದೇನ ಮಾಯಾಶಕ್ತವ್ಯಪರಪರ್ಯಾಯಸ್ಯಾವ್ಯಾಕೃತಸ್ಯ ಅನುತೇ ಸ್ವಕಾರ್ಯಮಿತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಾ ಅಕ್ಷರಪದೇನಾಭಿಧಾನಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮೈವ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಮ್ಮವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್” ಇತ್ಯತ್ರೋಚ್ಯತೇ |

ಹಾಗಾದರೆ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಎಂದರ್ಥ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ‘ಅವ್ಯಾಕೃತ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅವ್ಯಾಕೃತವು ‘ಅಶ್ರುತೇ ಸ್ವಕಾರ್ಯಮ್’ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತದ್ವುಕ್ತಂ ಭಾಮತ್ಯಾಂ -

ಅಕ್ಷರಂ ಸರ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಯೋನಿನಾಚೇತನಂ ಭವೇತ್ |

‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ’ ಇತಿ ಶ್ರುತಿತ್ವವ್ಯಾಕೃತೇ ಮತಾ |

ಅನುತೇ ಯತ್ಸ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ತತೋವ್ಯಾಕೃತಮಕ್ಷರಮ್ ||

ಇತಿ |

ಇದನ್ನೇ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ -

ಅಕ್ಷರಂ ಸರ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಯೋರ್ನಿರ್ನಾಚೇತನಂ ಭವೇತ್ |

'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ' ಇತಿ ಶ್ರುತಿಶ್ಚ ವ್ಯಾಕೃತೇ ಮತಾ |

ಅಶ್ರುತೇ ಯತ್ ಸ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ತತೋಽವ್ಯಾಕೃತಮಕ್ಷರಮ್ ||

ಅಕ್ಷರವು ಸರ್ವಜ್ಞವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಅಚೇತನವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅವ್ಯಾಕೃತವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಯತ್ ಸ್ವ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಅಶ್ರುತೇ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಂತೆ ಅಕ್ಷರವೇ 'ಅವ್ಯಾಕೃತ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - यत्तु सारूप्याभावान्न चिदात्मनः परिणामः प्रपञ्च इति, सत्यम्, विरञ्चं न ब्रह्मविकारः, येन सारूप्यापेक्षा, विवर्तस्तु स्यात्, विसदृशोऽपि शङ्खेपीतिमारीपदर्शनात् सारूप्यनियमाभावादिति सिद्धान्त इत्याहुरित्यर्थः |

ಇನ್ನು ಸಾರೂಪ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಕಾರವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರತಾಗಿ, ವಿವರ್ತಭೂತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ವಿವರ್ತಕಾರಣವೋ ಅದು ವಿಸದೃಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪೀತಿಮಾ ಸಾದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಪೀತಿಮಾರೂಪವನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾರೂಪ್ಯದ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - अनाद्यविद्यातद्वासनाप्रवाहपतितस्तु नानुयोगमर्हन्तीत्यर्थः |

'ಅನಾದಿವಾಸನಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಹೇತುವಿನಿಂದ ಎಂದರೆ ಸಕಾರಣವಾದ ಭ್ರಮೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೋ? ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಳುಗಿಹೋದ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತವು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತಾರೋಪಭ್ರಮೆಯು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಸಾದೃಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನವಾಸನೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ज्ञेयं ब्रह्मैव, न तु प्रधानं जीवात्मा वा, उपास्यत्वेनेत्यर्थः |

पादेति । तृतीये पाद एव निवेशापत्तेरिति भावः |

ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

प्रकाशः - आरम्भणेति । “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः” इत्यत्र “कारणाद्ग्राहणः परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते” इत्यादिना त्वद्ग्राह्यादौ विवर्तत्वस्य वर्णितत्वादिति भावः । आदिपदेन प्रकृत्यधिकरणादि ग्राह्यम् ।

‘ಆರಂಭಣಾಧಿಕರಣಾದಿಷು’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದರೆ ‘ತದನನ್ಯತ್ವಮಾರಂಭಾಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇಹಿಯಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಭೂತವಾದ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರ್ತತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ ಮುಂತಾದವು ವಿವೇಕಿಸಬೇಕು.

प्रकाशः - उपलक्षणमेतत्, “न विलक्षणत्वात्” इत्यधिकरणे जगतोऽचेतनत्वादिना ब्रह्मविलक्षणत्वेन न ब्रह्मोपादानकत्वमिति प्राप्ते, वैलक्षण्येऽपि गोमयवृश्चिकादेः कार्यकारणभावोपलम्भात्, तदुपादानकत्वं युक्तमिति सिद्धान्तितत्वेन परिणामत्यागेन विवर्तत्वाङ्गीकारायोगात्,

ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ವೈತಿಗಳು 'ನ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣ'ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಅಚೇತನವಾದ ಕಾರಣ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚೇತನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗೋಮಯದಿಂದ ಚೇಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚೇತನವಾದ ಚೇಳಿಗೆ ಜಡವಾದ ಗೋಮಯವು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗಬಹುದೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹೀಗೆ ನ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರ್ತಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ತಪಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः - एतच्छङ्कायाः तत्र सूत्र एव त्वन्मते निरासेनेहापि तथा पूर्वपक्ष-
करणायोगाच्चेत्यपि ध्येयम् । श्रुत्यनानुगुण्यं चाह - विवर्तेति ।

ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೆ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರದಲಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವಾಗ ಅದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲಿಯೂ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮಾಡುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿವರ್ತಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನನುಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು 'ವಿವರ್ತಪರತ್ವೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಅನ್ಯತ್ರ" ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದೌ | ಯೋನಿಪದಾದೀತಿ | "ಸಮ್ಮವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್" ಇತಿ ಸಮ್ಮವಶಬ್ದಃ, "ಅನ್ ಚ ಜಾಯತೇ" ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದ ಆದಿಪದಾರ್ಥಃ | ತेषಾಂ ಕಾರಣತ್ವಪ್ರತ್ಯಾಯಕತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ |

'ಅನ್ಯತ್ರ' ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. 'ಯೋನಿಪದಾದಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ 'ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಸಂಭವ' ಶಬ್ದವು, 'ಅನ್ ಚ ಜಾಯತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಜಾಯತೇ' ಎಂಬ ಪದ ಮುಂತಾದ್ದು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಯೋನಿ' ಪದದಂತೆ 'ಸಂಭವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ 'ಜಾಯತೇ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆದಿಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಗುಣತಯಾ ದೂಷಯತಿ - ಕಿಂಚೇತಿ |

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं हि सूत्रार्थः - अदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमात्मैव, "यस्सर्वज्ञः सर्ववित्" इत्यादिना सार्वज्ञ्यादिधर्मोक्तेरिति |

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -

'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ' ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा चैवंविधं ब्रह्म कथमधिष्ठानमित्यर्थः |

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु एते धर्मा अतात्त्विकाः, अतो न दोष इति चेत्, तर्हि तैः प्रधानादिनिरासायोगात् सिद्धान्तानुत्थितिरिति भावः |

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅತೃಪ್ತವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಲು ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತೃಪ್ತವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಚ್ಚೋಕ್ತಮಿತಿ ।

‘ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ ।

ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಶ್ಶುಭ್ರ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ॥’

ಇತ್ಯದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಭೂತಯೋನಿಃ ಶಾರೀರಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣಗತ್ವೇನ ದಿವ್ಯತ್ವಾಮೂರ್ತತ್ವಾದಿನಾ ವಿಶಿಷ್ಟಗಾತ್ರ ಜೀವಃ । ತಥಾ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಭೂತಯೋನಿ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃಪರಃ” ಇತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಪಶ್ಚಮಿನಿರ್ದಿಷ್ಟಾತ್ಪರ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಂತತ್ವೇನ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ಭೂತಯೋನಿರಿದೃಶ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಮಿದೃಶ್ಯಃ ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ‘ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ’ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ -

‘ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ । ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಶ್ಶುಭ್ರಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ದಿವ್ಯತ್ವ, ಅಮೂರ್ತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಕ್ಷರನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರತತ್ವವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಅಕ್ಷರತತ್ವವು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಚಮೀ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಪರಃ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಅಕ್ಷರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಪರ ಅಕ್ಷರ ಎನಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ್ದರಿಂದ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಪರ ಅಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕಾರ ಹೊಂದದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಪರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ, ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಲೀ ಅಕ್ಷರತತ್ವವೆನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ಏತದಧಿಕರಣಬೋಧ್ಯೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷೇ ಭೂತಯೋನಿಶಬ್ದಾರ್ಥೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತತ್ವತೋ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಭೇದಸ್ಯ ಚ ಅಭಾವೇನ ತಾಮ್ಯಾಂ ಜೀವಪ್ರಧಾನವ್ಯಾವೃತ್ತಯೋಗಾತ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

आरोपितयोस्तयोस्तत्र सम्भवोऽस्तीति चेत्तत्राह - वस्तुत इति ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ - ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಭೂತಯೋನಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತತ್ವಿಕವಾದ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಲೀ, ಭೇದವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೇದದಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆರೋಪಿತವಾದ ದಿವ್ಯತ್ವಾದಿವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನರನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 'ವಸ್ತುತಃ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - “विशेषण” इत्यादिकं लक्षणया शुद्धं बोधयतीति भेदभेदकोभयभ्रानोऽपि निवर्तयिष्यत इत्यत आह - शुद्धबोधनेनेति ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವಿಶೇಷಣ' ಹಾಗೂ 'ಭೇದಪದಗಳು' ಲಕ್ಷಣಯಾ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೇದಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭೇದಕಭ್ರಮಗಳೂ ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ 'ಶುದ್ಧಬೋಧನೇನ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - उपलक्षणमेतत्, त्वन्मते मन्मत इव विशेषहेतोरनुपन्यासेन दिव्यपुरुषत्वादिविशेषणेन प्रधानेऽप्ययुक्तेन द्वयोरपि निराससम्भवात् “स कारणं कारणाधिपाधिपः” इतिवदक्षरात्परतो जीवादित्यपि वक्तुं शक्यत्वेन भेदव्यपदेशोनापि द्वयोर्निराससम्भवेन प्रत्येकमेकैकनिरासायोगात् ।

ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದಪದಗಳು ವಿಶೇಷಣತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷಣತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳದ ಕಾರಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ವಿಶೇಷಣಪದವಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದರಿಂದಲೇ 'ದಿವ್ಯಪುರುಷತ್ವ' ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಕಪದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ 'ಸ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾಧಿಪಾಧಿಪಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜೀವನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರನಾದವನು ಜೀವ, ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಪರನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ, ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪೃತ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विशेषणभेदाभ्यां क्रमेण जीवप्रधाननिरासे सूत्रे 'नेतरे' इत्येव स्त्रीलिङ्गेन नपुंसकलिङ्गेन वा निर्देष्टव्यत्वेन 'नेतरौ' इत्यस्य अस्वारस्यं च ।

ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದಪದಗಳಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ನೇತರೇ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. 'ನೇತರೌ' ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಇತರಃ' ಎನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಇತರಂ' ಎನ್ನಬೇಕು. 'ಇತರಚ್ಚ ಇತರಂ ಚ ನೇತರೇ' ಎಂದು ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ 'ಇತರಚ್ಚ ಇತರಾಚ ಇತರೇ' ಎಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ನೇತರೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಲೀ, ನಪುಂಸಕಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 'ನೇತರೌ' ಎಂಬ ಪುಲ್ಲಿಂಗಪ್ರಯೋಗವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 'ವಿಶೇಷಣ' 'ಭೇದ' ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಜೀವಪ್ರಧಾನರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ 'ಇತರ' ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ 'ಇತರಂ ಚ ಇತರಚ್ಚ' ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಇತರೌ' ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವರಸವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - मन्मते तु द्वाभ्यां हेतुभ्यां क्रमेण प्रधानचेतनयोर्निरास इति 'नेतरौ' इति पुल्लिङ्गस्य स्वारस्यमित्यपि ध्येयम् ।

ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇತುಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಚೇತನರನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಇತರೌ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚೇತನವು ಅನಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಿರ್ದೇಶವೂ ಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'रूपशब्दाप्रयोगात्' इत्युपलक्षणं, त्वन्मते पूर्वसूत्रयोरन्यतर-विवक्षितैकविज्ञाननिबन्धनसर्वविज्ञानानन्तर्गतत्वात्सर्वात्मभावस्येत्यपि ध्येयम् ॥ इदमधिकरणं परैर्नारभ्यमेवेत्याह - अत्रापीति ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಚ' ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ -

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 'ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವರ್ಣನೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು.

ಈ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಪಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ದೋಷ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ದೋಷವು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವೂ ಸಹ ಅನಾರಂಭಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು 'ಅತ್ರಾಪಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರೂಜೀಯಮ್ - ನ ಸಾರೂಪ್ಯನಿಯಮ ಇತಿ || ನ ಖಲು ಬಾಹ್ಯಸಾರೂಪ್ಯನಿಬಂಧನ-
ತಸ್ಸರ್ವೋ ವಿಭ್ರಮ ಇತಿ ನಿಯಮನಿಮಿತ್ತಮಸ್ತಿ | ಆಂತರಾದಪಿ
ಕಾಮಕ್ರೋಧೋನ್ಮಾದಸ್ವಾಪ್ರಾದೇರ್ಮಾನಸಾಪಚಾರಾತ್ಸಾರೂಪ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಾತ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಭ್ರಮಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ |
ಅಪಿ ಚ ಹೇತುಮತಿ ವಿಭ್ರಮೇ ತದಭಾವಾದನುಯೋಗೋ ಯುಜ್ಯತೇ | 'ಅನಾಥವಿಧಾತದ್ವಾಸನಾ-
ಪ್ರಬಾಹಮಪ್ಯಪತಿತಸ್ತು ನಾನುಯೋಗಮಹತಿ' ಇತಿ ತದ್ವಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ | ನನ್ವೇತದಧಿಕರಣ-
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಶಾಯಾಮಾರಮ್ಭಾಧಿಕರಣಸಿದ್ಧಾಂತಾನು-ಮೇಶಾನ್ ತೇನಾಸ್ಯ ಗತಾರ್ಥತೇತಯತ ಆಹ -
ವಿವರ್ತಪರತ್ವ ಇತಿ || ಅನ್ಯತ್ರೇತಿ || ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ || ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥ
ಇತಿ || ನ ಚೈವಂ ಡೀಕಾಗತಸ್ಮತ್ರಖಂಡಸ್ಯೇತಿ ಖಂಡಶಬ್ದೋ ವ್ಯರ್ಥಃ | 'ನೆತರಾ'ವಿತ್ಯಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತತ್ವೇನ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯತ್ವೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಜ್ಞೇಯಮ್ ||

ಸಾರ

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ರಚನೆ ಹೀಗಿದೆ - 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ಅಥವಾ ಲೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ವೈತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 'ಯದ್ಭೂತಯೋನಿಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂತಯೋನಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೇಡರ ಹುಳುವಿನ ದೇಹ, ಭೂಮಿ, ಪುರುಷದೇಹಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಭೂತಯೋನಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತ್ಯಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂದು ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಕ್ಷರನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಭೂತಯೋನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ಪುಣ್ಯವಾಪಗಬಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಅದ್ವೈತ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ - ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನವಿವರ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ರಜ್ಜುವಿಗೆ ಸರ್ಪವು ವಿವರ್ತಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿವರ್ತಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿವರ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಭೂತಯೋನಿಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವಿಕೇ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವನ್ನು 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು 'ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನೂ ಸಹ ಆಗಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಪದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗವು ಹೇಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನಾದರೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರೋಕ್ತ ಕಾರಣ ವಚನವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ವಿರಜಾಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು

ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳು

तात्पर्यचन्द्रिका

केचित्तु - अदृश्यत्वादिगुणकत्वं प्रधानस्य, अक्षरात्परतः परत्वं तु जीवस्येति प्राप्ते, द्वयमपि परमात्मन इति सिद्धान्त इत्याहुः ।

ಅನುವಾದ - ರಾಮಾನುಜರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರತ್ವವೆಂಬುದು ಜೀವನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಎರಡೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತನ,

‘ದಿವ್ಯೋ ಹಮೃತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹಜಃ ।

ಅಪ್ರಾಣೋ ಹಮನಾಶ್ಶುಭ್ರೋ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ ॥’

ಇತಿ ಅಮೃತತ್ವವ್ಯಾಪ್ತವ್ಯಾಪ್ರಾಣತ್ವಾದಿವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇನ ಶ್ರುತಃಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರೇ ಜೀವತ್ವಶಙ್ಕಾನುದಯಾದिति ॥

ರಾಮಾನುಜರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

‘ದಿವ್ಯೋ ಹಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹಜಃ । ಅಪ್ರಾಣೋ ಹಮನಾಶ್ಶುಭ್ರೋ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಿವ್ಯತ್ವ, ಅಮೂರ್ತತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ, ಪ್ರಾಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶಂಕೆಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ರೀತಿಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ತು - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೇನೇತಿ । ಶ್ರುತೌ ಊರ್ಣಾಭಿದೃಶಾಂತಸ್ಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇಽಪಿ ತತ್ರ ‘ಸೃಜತೇ’ ಇತ್ಯನೇನ ಕರ್ತೃತ್ವಪ್ರತಿತೆಃ ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ’ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಠಿಣಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೇನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ‘ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ ಒಷಧಯಃ ಸಂಭವಂತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಊರ್ಣಾನಾಭಿದೃಶಾಂತವು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಪೃಥಿವೀ ದೃಶಾಂತವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ‘ಊರ್ಣಾನಾಭಿದೃಶಾಂತೇನ’ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಊರ್ಣಾನಾಭಿದೃಶಾಂತವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ‘ಸೃಜತೇ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ‘ಸೃಜತೇ’ ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪ್ರತೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೇನ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೇತಿ । ಚಿತ್ರಕೃತೇರುತ್ತಮಾದುತ್ತಮಸ್ಯಾಭಾವೇನ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ’ ಇತಿ ಪञ्चಮ್ಯೋವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಾಯೋಗಾದिति भावः ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

'ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ಚಿತ್ತ್ವತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್' 'ಪರತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚಿತ್ತ್ವತಿಗಿಂತ ಎಂದು ಹೊರತು, ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತ್ವತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

उक्तार्थे हेतुतयेति । “तपसा चीयते” इत्यत्रालोचनार्थेन तपःशब्देनाज्ञानप्रतीतौ तन्निरासाय “यस्य ज्ञानमयं तपः” इत्यनेनोक्ते पूर्णज्ञानत्वे हेतुतया सार्वज्ञयोक्तेरित्यर्थः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಉಕ್ತಾರ್ಥೇ ಹೇತುತಯಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಲೋಚನಾಪೂರ್ವಕವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ' ಎಂದು ತಪಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 'ಉಕ್ತಾರ್ಥೇ ಹೇತುತಯಾ' ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜ್ಞೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

सूत्रखण्डस्यार्थान्तरमाहेति । सूत्रे विशेषणशब्दस्य न केवलं सर्वज्ञत्व-विशेषणादित्येवार्थः, किन्तु अक्षरात्परतः परत्वविशेषणादित्यप्यर्थः । एवं भेदशब्दस्य हिरण्यगर्भाद्रूद्राद्वा भेदमात्रं नार्थः, किन्त्वक्षरव्यक्तीनां भेदोऽपि । तथा चाक्षराणां भेदव्यपेशादक्षरात्परतः परत्वमक्षरस्यैव विशेषणमित्यपि सूत्रयोजनेति भाष्यार्थ इत्यर्थः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಸೂತ್ರಖಂಡಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಮಾಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಣಪದವು ಕೇವಲ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರತ್ವ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವೆಂಬ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶಬ್ದವು ಹಿರಣ್ಯಾರ್ಭನಿಂದ, ಅಥವಾ ರುದ್ರನಿಂದಷ್ಟೇ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಅಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇದವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರತ್ವವು ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೇ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆಯೆಂದು 'ಸೂತ್ರಖಂಡಸ್ಯ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

‘इत्युक्त्वा प्रतीयते’ इति भाष्ये क्रियोस्समानकर्तृकत्वाभावेऽपि त्वाप्रत्ययः

‘यदोर्विशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।’

इतिवद्वद्व्यः ॥

॥ इति श्रीब्रह्मण्यतीर्थपूज्यश्रीपादशिष्यव्यासतीर्थविरचितायां
तात्पर्यचन्द्रिकायाम् अदृश्यत्वाधिकरणं सम्पूर्णम् ॥

‘ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರತೀಯತೇ’ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ’ ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ‘ಪ್ರತೀಯತೇ’ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕ್ರಿಯೆಯು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರತೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ‘ಕ್ತ್ವಾ’ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ‘ಯದೋರ್ವಂಶಂ ನರಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ’ ಮನುಷ್ಯನು ಯದುವಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಇದೂ ಸಹ ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

प्रकाशः —

केचित्त्विति ॥ अत्र “अथ परा” इत्यादिवाक्ये प्रधानपुरुषौ प्रतिपाद्येते उत परमात्मेति संशये,

ವಿವರಣೆ - ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅಥ ಪರಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರೋ? ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ? ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಛೇತನಗತದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿನಾಂ ನಿಷೇಧಾತ್, ತಜ್ಜಾತೀಯಮೇತನಂ ಪ್ರಧಾನಮೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ ಭೂತಯೋನ್ಯಕ್ಷರಮ್, “ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ” ಇತಿ ತು ತಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತಾ ಪುರುಷ ಏವೇತಿ ತಾವೇವಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾಛಾವಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ,

‘ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದದ್ದೂ ಸಹ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಜಾತೀಯವಾದ ಜಡಪದಾರ್ಥವೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರನಾಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಜೀವನಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರು ‘ಅಥ ಪರಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಯೋರಸಮ್ಮಾವಿತಸ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮಸ್ಯೋಕ್ತೇ: ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ-ರಹಿತಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯತ್ವಪರಾಪರವಿಧ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಾದಿನಾ ವಿಶೇಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್, ಅಕ್ಷರಾದ್ ಅವ್ಯಾಕೃತಾದ್ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಪರತಃ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷಾತ್ ಪರ ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್, “ಅಗ್ನಿರ್ಮುಧಾ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಜಗದ್ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾच्च ನ ಪ್ರಧಾನಜೀವಾವತ್ರೋಚ್ಯೇತೇ, ಕಿಂತು ಪರಮಾತ್ಮವೇತ್ಯಾಹುರಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಫಲದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆ. ಪರಾಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ಅಕ್ಷರಾತ್ = ಅವ್ಯಾಕೃತವಾದ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಷಿಂತ, ಪರತಃ = ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷನಿಗಿಂತ (ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಜೀವನಿಗಿಂತ) ಪರಃ = ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಷಿಂತ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ‘ಅಗ್ನಿರ್ಮುಧಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜಗದ್ರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರಿಗೆ ಜಗದ್ರೂಪತ್ವವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತದ್ಗುಣಂ -

ದೃಶ್ಯತ್ವಾದೇರ್ನಿಷೇಧೋ ವಿಕೃತಿಮತಿ ಭವತ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಾ-

ತ್ಯಪ್ಪ್ರಾಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಂ ಯತ್ತದವಧಿಕಪರಃ ಪञ್ಚವಿಂಶೋಽಸ್ತು ಮಾ ಭೂತ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿದೃಢೈಃ ಪ್ರಥಮಸಮುದಿತಂ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶುಭ್ರಂ
ಪಶ್ಚಾದುಕ್ತಂ ತು ಜೀವಾದಿಕಮವಧಿತಯಾ ಭೇದತಸ್ತತ್ಪರೋಕ್ತೇಃ ॥ ಇತಿ ।

ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ -

ದೃಶ್ಯತ್ವಾದೇರ್ನಿರ್ಜೇಢೋ ವಿಶ್ವತಿಮತಿ ಭವತ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ನಿಹರ್ಷಾತ್
ಪಂಚಾಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಂ ಯತ್ತದವಧಿಕಪರಃ ಪಂಚವಿಂಶೋಽಸ್ಮು ಮಾ ಭೂತ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿದೃಢೈಃ ಪ್ರಥಮಸಮುದಿತಂ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶುದ್ಧಂ
ಪಶ್ಚಾದುಕ್ತಂ ತು ಜೀವಾದಿಕಮವಧಿತಯಾ ಭೇದತಸ್ತತ್ಪರೋಕ್ತೇಃ ॥

ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಹಾರವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವೀ ಪದದ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪಂಚಮಂತವಾದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನವೇ ಅವಧಿಯಾಗಿವುಳ್ಳ ಉತ್ತಮನು ಯಾರಿಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ತತ್ತ್ವವೆನಿಸಿದ ಜೀವನು.

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಭಿನ್ನತ್ವೇನ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಜೀವಾದಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಪರತಃ' ಎಂಬ ಅವಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಜೀವತ್ವಶಙ್ಕೇತಿ । उपलक्षणमेतत्, मन्मतरीत्या निरवकाशोपादानत्वादिना पूर्वपक्षसम्भवे सावकाशदृश्यत्वादिनिषेधेनेह नियमेन अचेतनोपस्थित्ययोगात्,

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನೆಂಬ ಶಂಕೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ - ನಮ್ಮ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಉಪಾದಾನತ್ವಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಸಾವಕಾಶವಾದ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಡಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿಯಮೇನ ಜಡದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "अवर्णमचक्षुःश्रोत्रम्" इत्यादिना चेतनधर्मब्राह्मणत्वादिवर्णचक्षुरादिकरणनिषेधेनेह भूतयोनिश्चेतन इत्यपि वक्तुं शक्यत्वेन तेन प्रधानमात्रपूर्वपक्षा-योगात् । द्वितीयसूत्रे अक्षरव्यक्तीनां भेदव्यपदेशासिद्धेः तेन प्रकृतिनिरासस्य क्लिष्टत्वादित्यपि ज्ञेयम् ॥

ಮತ್ತು ಅಚೇತನಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದೂ ಸಹ ಅಚೇತನವೇ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣ (೧-೨-೬)

“ಅವರ್ಣಮಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಚೇತನನ ಧರ್ಮವೆನಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಗಳು, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೊದಲಾದ ಚೇತನನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶಯವಾಗಿ ಚೇತನವೇ ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷೇಧಮಾಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನವು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಅಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರಾಸಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यत्तु कश्चिदाह - अदृश्यत्वादिगुणकं प्रधानं जीवो वा शिवो वेति विनाये, महदादिपरिणामिनो भूतयोनित्वसम्भवात् प्रधानमक्षरं, “प्रधानममृताक्षरम्” इति श्वेताश्वतरश्रुतौ अमृतशब्दे जीवेऽक्षरपदप्रयोगात् जीवो वेति प्राप्ते, सार्वज्ञ्यादितद्धर्मोक्ते: शिव एवेति,

ಶೈವರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರಧಾನವೋ, ಜೀವನೋ, ಅಥವಾ ಶಿವನೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಮಹಾದಾದಿತತ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವೇ ಭೂತಯೋನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರಧಾನಮಮೃತಾಕ್ಷರಮ್’ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರನಾಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವನೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तन्न, “नारायणाद्भ्रहा जायते” “नारायणाद्रुद्रो जायते” “रुद्रस्य शिर उत्पिपेष”

‘न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो ब्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः’ । इत्यादिना जननमरणाज्ञानादिमति रुद्रे मुख्यसार्वज्ञ्यायोगात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. “ನಾರಾಯಣಾದ್ಭ್ರಹ್ಮಾ ಜಾಯತೇ” “ನಾರಾಯಣಾದ್ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ರುದ್ರನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. “ರುದ್ರಸ್ಯ ಶಿರ ಉತ್ಪಿಪೇಷ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಮರಣವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ‘ನ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರೋ ವರುಣೋ ನ ಮಿತ್ರೋ ವ್ರತಮರ್ಯಮಾ ನ ಮಿನಂತಿ ರುದ್ರಃ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜನನ, ಮರಣ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

‘ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಽಪಿ ಯತಃ ವಿಧಾ ತನ್ಮತೀರಯಾ |’

“ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ಸ ಹರಿವೇದಿತವ್ಯೋ ಯೋಽಸಾವದೃಶಯೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಪರಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ”
“ಋಗಾಥಾ ಅಪರಾಃ ವಿಧಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನಸಿದ್ಧಿಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವರೂಪವಿಣ್ಣುಲಿಂಗವಿರೋಧೇನ,
ಶಿವ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯಾನುದಯಾತ್ |

ಮತ್ತು ‘ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಽಪಿ ಯತಃ ವಿಧಾ ತನ್ಮತೀರಯಾ |’ ‘ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ಸ ಹರಿವೇದಿತವ್ಯೋ ಯೋಽಸಾವದೃಶಯೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಪರಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ” “ಯುಗಾದ್ಯಾ ಅಪರಾಃ ವಿಧಾಃ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದವನೇ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗದ ವಿರೋಧವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಅನ್ಯಮ್” ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶಶಬ್ದಿತಾದ್ರುದ್ರಾದಸ್ಯ ಭೂತಯೋನ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯ ಭೇದೋಕ್ತೇಶ್ಚ |

‘ತಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ |

ಹರಿಮೇವ..... ||’

ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿವಿರೋಧಾच्च | ಆರ್ಥವರ್ಣಭಾಷ್ಯೋದಾಹೃತಾನೇಕವಚನಜಾತವಿರೋಧಾच्चेत्याದಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ |

ಮತ್ತು ‘ಅನ್ಯಮೀಶಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಈಶಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಭೂತಯೋನಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ‘ತಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ | ಹರಿಮೇವ ||’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದಾಹೃತ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕತಃ ಪರನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥವರ್ಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವಚನಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಯಥೋರ್ಣಾಭಿಸ್ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ” ಇತಿ ಶ್ರವಣಾತ್ ‘ಽಞ್ಜನಾಭ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೇನ’ ಇತಿ ವಾಚ್ಯೇ ‘ಪೃಥಿವೀ’ ಇತ್ಯಾಶ್ರುತಿಃ ಟೀಕಾयां ನ ಯುಕ್ತೇತ್ಯಾಶಾಙ್ಕಾಹ - ಶ್ರುತಾವಿತಿ |

ಟೀಕೆಯ ಕೆಲವು ಕಠಿಣಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತೇನ’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಯಥೋರ್ಣಾಭಿಸ್ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು

ಪ್ರಾರಂಭವಿರುವುದರಿಂದ 'ಊರ್ಣಾನಾಭ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತೇನ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಶ್ರುತೌ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ऊर्णनाभिपृथिव्यादिदृष्टान्तेन अक्षरस्य जगदुपादानत्वमुक्त्वा" इति तत्त्वप्रदीपवाक्यं तु अतदगुणसंविज्ञानाश्रयेण वा, ऊर्णनाभिदेहस्योपादानत्वाभिप्रायेण वा कथञ्चिन्नेयमिति भावः ।

ಹಾಗಾದರೆ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ "ಊರ್ಣಾನಾಭಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಜಗದುಪಾದಾನತ್ವಮುಕ್ತ್ವಾ" ಊರ್ಣಾನಾಭಿ, ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಜಗದುಪಾದಾನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ - 'ಅತದ್‌ಗುಣಸಂವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ'ವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಊರ್ಣಾನಾಭಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಜೇಡರ ಬಲೆಗೆ ಜೇಡರಹುಳುವಿನ ಶರೀರವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಥಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - "तच्च तस्याम् अक्षरात्परत इति सामानाधिकरण्येनोपपन्नम्" इति वाक्यं सामानाधिकरण्ये हेतुत्वा व्यनक्ति - चित्प्रकृतेरिति ।

"ತಚ್ಚ ತಸ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ಷರಾತ್‌ಪರತ ಪರಃ ಇತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೋಪಪನ್ನಮ್" ಎಂದು ಟೀಕಾ ವಚನವನ್ನು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತೇಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - द्वितीयसूत्रे - "तपसा चीयते ब्रह्म" इत्यत्र अज्ञानप्रतीतौ तन्निरासाय "यस्य ज्ञानमयं तपः" इत्युक्तार्थे हेतुतया अदृश्यत्वादिगुणकस्य सार्वज्ञ्यविशेषणोक्तेः" इति वाक्यं व्यनक्ति - तपसेति ।

ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ - "ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ" ಇತ್ಯತ್ರ ಅಜ್ಞಾನಪ್ರತೀತೌ ತನ್ನಿರಾಸಾಯ 'ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ' ಇತ್ಯುಕ್ತಾರ್ಥೇ ಹೇತುತಯಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವಿಶೇಷಣೋಕ್ತೇಃ 'ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಪಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 'ತಪಸಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तपसा सम्बध्यते, ब्रह्म कर्तुं, अतपदिति फलितोऽर्थः । अर्थान्तरं विशदयति - सूत्रेति । पूर्वपक्षभाष्ये अनुपपत्तिं समाधत्ते - इत्युत्तरेति ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು 'ತಪಸಾ ಚೇಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕರ್ತೃ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು ಎಂದು ಫಲಿತಾರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು 'ಸೂತ್ರ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ಯಥಾ 'ವರ್ತಮಾನ:' ಇತ್ಯರ್ಥಾಹಾರಸ್ತಥಾಽತ್ರಾಪಿ, 'इत्युक्त्वा' 'श्रुते वाक्ये' इति वा "इत्यभिधानात् परतः परः प्रतीयते" इति वा अध्याहारेण योज्यमिति भावः ॥

॥ इति श्रीमत्सर्वतन्त्रस्वतन्त्रसुधीन्द्रतीर्थगुरुपादशिष्यराघवेन्द्रयतिकृते
चन्द्रिकाप्रकाशे अदृश्यत्वाधिकरणं सम्पूर्णम् ॥

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ 'ಯದೋರ್ವಂಶಂ ನರಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವವಾಪ್ಯೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತ್ವಾ' ಎಂಬ ಪದದ ಅನಂತರ 'ವರ್ತಮಾನಃ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ, ಅದರಂತೆ 'ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರತೀಯತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ' ಎಂಬ ಪದದ ಅನಂತರ 'ಶ್ರುತೇ ವಾಕ್ಯೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ 'ಇತ್ಯಭಿಧಾನಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಪ್ರತೀಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಪ್ರಕಾಶಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

* * * * *

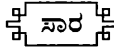
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

गुरुराजीयम् - नञित्युक्त्वा प्रतीयत इति वचनं प्रति श्रुतेः कर्तृत्वात्प्रतीतिं प्रति पुरुषस्य कर्तृत्वेन समानकृत्वाभावात् त्वाप्रत्ययानुपपत्तिरित्यत आह - इत्युक्त्वेति ॥ श्रवणं प्रति पुरुषस्य मोचनं प्रति च पापानां कर्तृत्वेन समानकर्तृत्वाभावेन त्वाप्रत्ययानुपपत्तिः । यदि च तत्र श्रुत्वा स्थित इति

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಶಿಷ್ಯಪೂರ್ಣೇನ ಸಮಾನಕರ್ತೃತ್ವಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ ವಿಚಾರ್ಯಮಾಣ ಇತಿ ಶಿಷ್ಯಪೂರ್ಣೇನ
ಸಮಾನಕರ್ತೃತ್ವಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕೇಶವಭಟ್ಟಾರಕೇಣ ವಿರಚಿತಾयां ಭಾವದೀಪಿಕಾಯಾಮ್
ಅದ್ವೈತವಾಚಿಕರಣಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥ ೬ ॥

ಅದ್ವೈತ್ಯಾದಿಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರನಾದವನು ಜೀವನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಮಾಡಿ ಎರಡೂ
ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ

'ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ |
ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಶುಭ್ರೋ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರಃ' ॥

ಎಂಬುದಾಗಿ ದಿವ್ಯತ್ವ, ಅಮೂರ್ತತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ, ಪ್ರಾಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ
ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ ಪರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತತ್ವ
ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರತಃ
ಪರನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶಂಕೆಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

////////////////////

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ

(೧-೨-೬)

ಭಾಗ - ೨

ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಂಚಿಕಾ,
ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಮಂಜರೀ,
ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳಿ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್

ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಶ್ಚಿಕಾ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣಮ್ (೧|೨|೬)

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್ - 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಇತಿ ಶ್ರುತೇರಪಿ ನಾಕ್ಷರಾತ್ ಸಮ್ಮವತೀತ್ಯಸ್ಯಾಃ
ನಿರವಕಾಶತ್ವಮ್ । ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಸ್ಯಾಪ್ಯಕ್ಷರಾಂತರತ್ವವಚನಾತ್ ॥

ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ
ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತ್ವ, ಹಾಗೂ
ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ. ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವುದರಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

टीका - ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॐ ॥ 'यत् तदद्रेश्यम्'
इत्युक्तं विष्णोरन्यत्रैव स्यात् । तस्मिन् 'अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्'
इत्यक्षरशब्दश्रवणात् । तस्य च प्रधानादौ रूढत्वात् ।

'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯತ್ ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ
ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊರತು ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವುಗಳು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿದೆ.

यद्यपि पूर्ववददृश्यत्वादिबलेन रूढिं परित्यज्य योगवृत्त्याऽक्षरशब्दो विष्णौ सम्भवति । तथाप्यत्र न विष्णुविषयोऽङ्गीकर्तुं शक्यते ।

ವಸ್ತುತಃ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೌಗಿಕವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

‘अक्षरात् परतः परः’ इत्युत्तरश्रुत्या अस्माददृश्यत्वादिगुणकाद् विष्वयोनेरक्षरात् परतः परस्याभिधानात् । न हि विष्णोः परोऽङ्गीक्रियते । इत्येवं प्राप्ते

ಎಕೆಂದರೆ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

समाधत्ते - अक्षरादिति ।। ‘श्रुतेः’ इति पञ्चमी । अस्याः श्रुतेरिति वर्तते ।

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶ್ರುತೇಃ’ ಎಂಬುದು ಪಂಚಮ್ಯಂತವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ‘ಅಸ್ಯಾಃ ಶ್ರುತೇಃ’ ಎಂದು ಶೇಷಪೂರಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಹೇಳಬೇಕು.

अक्षरात् परतः पराभिधात्र्यामुक्तश्रुतौ विद्यमानायामपि ‘अक्षरात् सम्भवतीह विष्वम्’ इत्यक्षरश्रुतेः विष्णौ निरवकाशत्वं नास्तीत्यर्थः ।

ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರ್ಥ.

कुतः? अस्यैव विष्वयोनेरक्षरस्याक्षरात् परतः परत्वमुत्तरश्रुत्योच्यते । न त्वेतत्प्रतियोगिकपरत्वं वाऽनन्य इत्यङ्गीकारात् ।

ಎಕೆಂದರೆ, ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊರತು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾದ ಪರತ್ವವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರತ್ವಂ ಚಾಕ್ಷರತ್ವಂ ಚೈಕಸ್ಯೈವ ವ್ಯಾಹತಮಿತ್ಯತ ಆಹ -
ಅಕ್ಷರಾದಿತಿ ||

ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮತ್ವವು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾದಿಂ ವ್ಯಾಹತೀರ್ಯದಿ 'ಯಸ್ಮಾದಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ, ತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಸ್ವಯಮಿತಿ ಬ್ರೂಮಃ |
ನ ಚೈವಮ್ | 'ಅಪರಂ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಯಾ ಸಾ' ಇತ್ಯಾದಿನಾಃಕ್ಷರತ್ರಯಾಭಿಧಾನೇನಾಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ
ಪರಸ್ಯಾಪ್ಯಕ್ಷರಾಂತರತ್ವವಚನಾತ್ |

ಈ ವ್ಯಾಹತಿದೋಷವು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಕ್ಷರನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ಅಕ್ಷರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ 'ಅಪರಂ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಯಾ ಸಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಮೂರುಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಕ್ಷರವೆನಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ಜಡರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಅವಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಅಕ್ಷರನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಿಗೂ ಅಕ್ಷರಾಂತರತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯತಃ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಪರವಿಚಾರವಿಷಯತ್ವಬಲೇನ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿತ್ಯಾಗಾಪ್ರಕೃತಗ್ರಹಣಯೋರಪತ್ತೇರಿತಿ ||

ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಪ್ರಧಾನವೆಂಬ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಕೃತವಾದ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಇದು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಹಾಸ, ಅಪ್ರಕೃತಕಲ್ಪನೆಗಳು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯ

ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಅಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨|೬)

ದೃಶ್ಯತ್ವಾವುಜ್ಜಿತಸ್ತದಾ

ಅಣುಭಾಷ್ಯ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯವಿವೃತಿ:

ತತ್ವಮಂಜರಿ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨|೬)

ನನ್ವಯಾಪಿ ಯದ್ವಕ್ತಂ 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ', 'ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಿಷ್ಣೋರದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಂ ತದಾಶ್ವರ್ಯಂ 'ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ', 'ಯತ್ತದ್ದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾಽಕ್ಷರಸ್ಯೋಚ್ಯತೇ ।

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ'

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಆಕ್ಷರದ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಾಕ್ಷರಂ 'ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯಃ ಸಮ್ಮವಂತಿ' ಇತಿ ದೃಶ್ಯಾಂತಪೂರ್ವಕಂ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಮ್ಮವಂತಿಹ ವಿಶ್ವನ್' ಇತಿ ವಿಶ್ವೋಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವೇನಾಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರ ಇತ್ಯುತ್ಕರ್ಷಾವಧಿತವೇನ ಚ ಶ್ರುತಮಿತ್ಯನುಪಾದಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಣೇ ವಿಷ್ಣಾವನುಪಪನ್ನಂ ಸತ್ ಚಿದಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿವಿರೀಚ್ಛಿರ್ದ್ರಾ ವಾ ತದನ್ಯತಮಮೇವ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಶಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪಕವಶಾದುಪೇಯಮಿತ್ಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕ ಇತ್ಯಾದಿಯೊಗತ್ರಯಮ್ ।

ಅಂತಹ ಆಕ್ಷರವು 'ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯಃ ಸಂಭವಂತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ಆಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಷ್ಠೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಆಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಕ್ಷರವು ಅವಧಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗದ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷ್ಣು ಆಕ್ಷರಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಚಿತ್ತತ್ವತಿ, ಅಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇವರುಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮವುಳ್ಳವರು ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರುತಿ ಈಶಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ" ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ.

ತದರ್ಥಃ - ದೃಶ್ಯತ್ವಾಘ್ನಿಜಿತಃ ಸದೇತಿ । ಪೂರ್ವದನುಪಪನ್ನಃ । ಸ ಪ್ರಾಕ್ 'ಅದೃಶ್ಯೇಽನ್ಯಾತ್ಮಯೇ' ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಃ ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ದೃಶ್ಯತ್ವಾಘ್ನಿಜಿತಃ । ನ ತು ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿರನೇಕಃ ।

ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಾರವನ್ನು 'ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಞತಃ ಸದಾ' ಎಂಬ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ ಏಕಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಞತಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಅದೃಶ್ಯೇಽನ್ಯಾತ್ಮೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಆಕ್ಷರಪದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ; ಹೊರತು ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ.

ಕುತಃ । ಲಿಙ್ಗೈಃ ಸರ್ವೈರುತೋ ಹಿ । 'ಅಥ ಪರಾ ಯಥಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಇತಿ, 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತಿ, 'ಋಗವರ್ಣಂ ಕರ್ತಾರಮಿಶಮ್' ಇತಿ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಸಾರ್ವಜ್ಞರೂಪಾಂತರಾ - ಮಿಶ್ರಋಗವರ್ಣಾದ್ ಉತ್ಪ್ರಕರಣಸ್ಯಸರ್ವಲಿಂಗಯುತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಏಕೆ ಅಕ್ಷರಪದವಾಚ್ಯವಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಲಿಂಗೈಃ ಸರ್ವೈರ್ಯುತೋ ಹಿ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 'ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' 'ದುಗ್ಧವರ್ಣಂ ಕರ್ತಾರಮ್' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರವಾಗದ ಭಂಗಾರವರ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.

एतैर्लिङ्गैर्युतो दृश्यत्वाद्युज्जितो विष्णुरेव । तेषां लिङ्गानां भाष्योक्तश्रुत्यादिभिः
विष्णौ प्रसिद्धेरिति वाऽर्थः ।

ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 'ಲಿಂಗೈಃ ಸರ್ವೈರ್ಯುತೋ ಹಿ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಯೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

अक्षरशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वेन दृश्यत्वाद्युज्जितमिति वाच्ये पुल्लिङ्गोक्तिः
विष्णुपदान्वयाय वा, 'परतः परः' इत्युक्तपरवस्त्वपेक्षया वा ।

ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ 'ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜಿತಮ್' ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪದದ ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜಿತ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಅನ್ವಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ 'ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

तेन 'यत्तदद्रेक्ष्यम्' इत्यादिना दृश्यत्वादिहीनं, 'अक्षरात्सम्भवति' इति
कारणत्वेनोक्तम् 'अक्षरात्परतः परः' इति परत्वेनोक्तं च वस्त्वैकमिति दर्शितत्वरत्
परावध्यक्षरमन्यदिति सूचनान्न परावधित्वं दृश्यत्वाद्युज्जिताक्षरस्य विष्णुत्वे बाधकम्
। 'अक्षरात्सम्भवति' इति पञ्चम्यपि कारणत्वमात्रे नतूपादनत्व इति भावः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೂಚಿಸದಂತಾಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ರಹಿತನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪಾರಣನಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾದ, 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅಕ್ಷರವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿರಹಿತವಾದ ಅಕ್ಷರಪದವಾಚ್ಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿರಹಣ (೧-೨-೬)

ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಹೊರತು ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

अत्र यद्यपि श्रुतौ दृश्यत्वाद्युज्जितत्ववत् 'नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं यद्भूतयोनिम्' इति भावरूपगुणान्तरमपि श्रुतम् ।

ವಸ್ತುತಃ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾಭಾವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ 'ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯದ್ಭೂತಯೋನಿಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾವರೂಪವಾದ ಗುಣಾಂತರಗಳೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

सूत्रे च 'अदृश्यत्वादिगुणकः' इति भावाभावसाधारण्येन गुणपरम् । तथाऽपि सर्वगतत्वसुसूक्ष्मत्वादेः 'सर्वत्र सिद्धः' इत्यादौ हरौ सिद्धत्वाद् इहादृश्यत्वादिसमन्वय एव तात्पर्यात् 'दृश्यत्वाद्युज्जितः' इत्युक्तम् ।

ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ' ಎಂದು ಭಾವ ಹಾಗೂ ಅಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೂ ಸಹ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು 'ಸರ್ವತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ "ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜಿತಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

अनुभाष्ये च 'दृश्यत्वाद्यभावाख्यम्' इति । यद्वा भावधर्माणां बहुत्वादभावधर्माणाम् अल्पत्वाद् भावान्तरोपलक्षकतया इहानुवर्त्य सर्वज्ञः सर्वगतः सन् दृश्यत्वाद्युज्जित इति व्याख्येयम् ।

ಅನುಖ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ "ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯಭಾವಾಖ್ಯಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಭಾವಧರ್ಮಗಳು ಬಹಳವಾಗಿವೆ; ಅಭಾವಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಭಾವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜಿತಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಸರ್ವಗತಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ, ಸರ್ವಗತನಾಗಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

अत्र दृश्यत्वाद्युज्जितत्वं नाम साकल्येन चक्षुर्मनःप्रभृत्यगोचरत्वमपरिच्छेद्य-
वैभवत्वं इति यावत् । तत् न कदाचिद् हीयत इति भावेनोक्तं - सदा दृश्यत्वाद्युज्जित
इति ।

ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜಿತನೆಂದರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರನು; ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವೈಭವವುಳ್ಳವನು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವೈಭವವು

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು “ಸದಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯುಜ್ಜಿತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

तेन श्रुतौ नित्यपदम् अदृश्यत्वादेरपि विशेषणमिति दर्शितम् । यद्वा सदेति अत्ता नियन्ता चेत्यत्राप्यन्वेति । तथाच ईश्वरक्रियाऽपि नित्येत्युक्तं भवाति । विवृतं चानुव्याख्याने क्रियानित्यत्वम् ॥६॥

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸದಾ ಎಂಬ ಪದವು ಆತ್ಮಾ ನಿಯಂತಾ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೂ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸದಾ ಆತ್ಮಾ, ಸದಾ ನಿಯಂತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್‌ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ

ತತ್ತ್ವಮಂಜರಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು.

* * *

॥ श्रीजानकीवदनाम्भोजराजहंसाय रामचन्द्राय नमः ॥

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ हरिः ॐ ॥

श्री राघवेन्द्रतीर्थविरचिता

तन्त्रदीपिका

अदृश्यत्वाधिकरणम् (१।२।६)

॥ ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॐ ॥ १-२-२१ ॥

अत्र नये अभावात्मकलिङ्गं समन्वीयते । अदृश्यत्वादयो गुणा यस्य “अक्षरात्परतः परः” इत्युक्तपरस्य स तथा । “शेषाद्विभाषा” इति कः ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಾವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ 'ಶೇಷಾದ್ವಿಭಾಷಾ' ಎಂಬ ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿದೆ.

“ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮ್” ಇತ್ಯುಕ್ತದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ । ನ ತು ಚಿದचित್ರಕೃತೀವಿರಿಷ್ವರೂಃ । “ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ” ಇತಿ ಕ್ರಗಾದಿಪರಿಣಿವಾ ವಿಷಯತ್ವರೂಪಧರ್ಮೋಕ್ತೀರೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ, ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಥ ಪರಾಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು.

“ಪರತಃ ಪರಃ” ಇತಿ ಶ್ರುತನುಸಾರಾತ್ಯುನಿರ್ದೇಶಃ । ತೇನಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮಕ್ಷರಂ ಪರತಃ ಪರ ಇತ್ಯುಕ್ತಪರವಸ್ತು ಚೈಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯಾ ಪರತ್ವಾವಧ್ಯಕ್ಷರಮನ್ಯದೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ಸಿದ್ಧಾಂತೇಽಕ್ಷರಾತ್ ಪರತ್ವಂ ಬಾಧಕಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪಿತಮ್ ।

'ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗನಿರ್ದೇಶವಿದೆ. ಇದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಃ' ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರವು ಹಾಗೂ 'ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಸ್ತುವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾದ ಅಕ್ಷರವೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿರೀತಿ ವಾಚ್ಯೇ ಗುಣೇತ್ಯುಕ್ತಿಃ ದೃಶ್ಯಾದನ್ಯದದೃಶ್ಯಮಿತಿ ವಿಗ್ರಹೇಣ ದೃಶ್ಯಾಚನ್ಯನ್ಯಾಭಾವಶ್ಚ ಗುಣ ಇತಿ ವಿಧೀರೂಪತ್ವಾದಿಶಾಖ್ಯಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪತ್ವಂ ನ ವಿರುದ್ಧಮಿತಿ ದ್ವಿತೀಯಮ್ । ತಥಾಪಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಧರ್ಮಿತ್ವಮಿತಿ ಸೂಚಯಿತುಂ ಬಹುಬ್ರಿಹತ್ಯಃ ಕಃ ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು; ಆದರೂ ಸಹ 'ಗುಣ'ವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ 'ದೃಶ್ಯತ್ ಅನ್ಯತ್ ಅದೃಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ದೃಶ್ಯಾದಿಗಳ ಭೇದವು ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ಏಕಿ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿತ್ವರೂಪತ್ವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೀಗೆ ಈಶನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಿಗೂ ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಭಾವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಧಾರಣವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ವಿಶಿಷಯುಕ್ತಸ್ಯಾ ನಿರಸ್ಯತಿ -

॥ ॐ ವಿಶಿಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ ॐ ॥ ೧-೨-೨೨ ॥

ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. "ಓಂ ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ ಓಂ"

ವಿರಿಷ್ಣುರ್ದ್ರಯೋಃ ಚೇತನತ್ವೇನೈಕೀಕಾರೇಣ ಜಡಪ್ರಕೃತಿವಿರಿಷ್ಣುರ್ದ್ರಾಣಾಮಿತರಾವಿತಿ ದ್ವಿವಚನೇನಾತ್ರ ಗ್ರಹಣಮ್ ।

ಇತರೌ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಿವಚನವು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಚೇತನತ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಮೂವರನ್ನೂ 'ಇತರೌ' ಎಂಬ ದ್ವಿವಚನಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರೌ ನಾದ್ವಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೌ । ಕುತಃ? "ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಇತಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞವಿಶಿಷಣಾತ್ । ಪರತಃ ಪರತ್ವವಿಶಿಷಣಾಚ್ಚ ಜಡಪ್ರಕೃತಿರ್ನ । "ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ" ಇತಿ ಚ ವಿರಿಷ್ಣುರ್ದ್ರಯೋರ್ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಕ್ಷರಾದ್ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ನ ವಿರಿಷ್ಣುರ್ದ್ರಾವಿತಿ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ಹೇತುಃ । ಚಶಬ್ದಸ್ಯ ನ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮೋಕ್ತೆಃ ಕಿಂತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಹೇತುಭ್ಯಾಂ ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ । ತೇನಾನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತೋಃ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸೇಽಪಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿತಮ್ ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- ಇತರೌ = ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು, ನ = ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ = ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರತಃಪರತ್ವವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೇತುಗಳಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. 'ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಅನ್ಯಮೇತಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ವಿರಿಂಚ ಹಾಗೂ ರುದ್ರರನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾನ್ವಿತರಣ (೧-೨-೬)

ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ, ಹಾಗೂ ರುದ್ರದೇವರು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗೂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇತುವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಧರ್ಮೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕವಾದ ಹೇತು ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಕರಣೆಗೂ ಸಹ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

चिदचितोः प्रकृतित्वेनैक्यं जीवत्वेन च ब्रह्मरूपयोरिति इतराविति चत्वारोऽपि गृह्यन्ते इत्यप्याहुः ॥

ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿತ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಏಕೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರನ್ನು ಜೀವತ್ವೇನ ಏಕೀಕರಿಸಿ, ಇತರಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

इतश्चैवमित्याह -

॥ ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॥ १-२-२३ ॥

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಓಂ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಛ ಓಂ'.

“यदा पश्यः पश्यते रुमवर्णम्” इति रुमवर्णोपन्यासाच्च अदृश्यत्वादिगुणको ब्रह्मैवेत्यर्थः । अन्येषां मिश्ररूपत्वेन विष्णोरेव शुद्धरूपतया तस्यैवात्र ग्रहणादिति भावः ॥६॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥಹೀಗಿದೆ - 'ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ ರುಗ್ಮವರ್ಣಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಂಗಾರವರ್ಣವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕೆಂದರ್ಥ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಂಗಾರದ ರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ

ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀನಿಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲಿ:
 ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨|೬)

॥ ಓಂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ ಓಂ ॥ ೬ ॥

॥ ಓಂ ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತ್ತರೌ ಓಂ ॥

॥ ಓಂ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಛ ಓಂ ॥

ಅತ್ರ “ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದೇ” ತ್ಯುಕ್ತಾದೃಶ್ಯತ್ವಾಖ್ಯಪ್ರಾಚೀನಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪಾತ್ಸಂಗತಿಃ । ಆಯರ್ವಣೇ “ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ” ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ “ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ” “ಯತ್ತದದ್ರೇಷ್ಯ ಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರಮವರ್ಣಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಮ್ ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮಿತಿ ವಿಶ್ವಕಾರಣತಯಾ ಶ್ರುತಮಕ್ಷರಂ ಕಿಂ ಚಿದಚಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿವಿರಿಂಚಿರುದ್ರಾಃ ತತಃ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಸಂದೇಹಃ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದೇ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಿ ‘ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ’ ‘ಯತ್ತದದ್ರೇಷ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾಕೃದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ‘ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಅಕ್ಷರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಈ ಅಕ್ಷರನು ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ಚತುರ್ಮುಖವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಇವರುಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

“ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯಃ” ಇತ್ಯುಪಾದಾನದೃಷ್ಟಾಂತಬಲೇನಾಬಾಧೇನ ಅಂತರಜ್ಞತ್ಯಾಗಾಯೋಗೇನ ಚ ಅಕ್ಷರಾದಿತಿಶ್ರುತೋಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವರೂಪಲಿಂಗಾತ್ ಜಡಪ್ರಕೃತೀರೀತೀಕಃ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ॥

‘ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತರಂಗನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಿಂದ 'ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

“ಕೂಡಸ್ಯೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ” ಇತಿ ಸ್ಮೃತಾವಕ್ಷರಪದಸ್ಯ ಶ್ರೀತತ್ವೇ ಪ್ರಯೋಗಾದುಪಾಧಾನಾಭಿಮಾನಿತ್ವೇನ ಉಪಾದಾನತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಭವಾಚ್ಛಿತ್ತಪ್ರಕೃತಿರೀತ್ಯನ್ಯಃ ||

‘ಕೂಡಸ್ಯೋಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ’ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಉಪಾದಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೌಣವಾದ ಉಪಾದಾನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

“ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್” ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಚ್ಛಿತ್ತಮುಖೋ ವಾ ಕರ್ತಾರಮೀಶಾಮಿತೃತ್ತರೇಶಪದ ಶ್ರವಣಾದ್ಭೂತೋ ವೇತ್ಯಪರೌ |

‘ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮ್’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಮೂರನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

‘ಕರ್ತಾರಮೀಶಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈಶಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ನ ಚಾಕ್ಷರಾದಿಶಬ್ದಾ ವಿಷ್ಣೌ ಸಾವಕಾಶಾಃ | ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರ ಇತ್ಯುತ್ಕರ್ಷಾವಧಿತಯಾ ನಿರ್ದೇಶನೋಕ್ತಾಕ್ಷರಸ್ಯ ನಿಕ್ರೂಪತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುತ್ವಾಯೋಗಾತ್ |

ಅಕ್ಷರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷರತತ್ತ್ವವು ನಿಕ್ರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ನಿಕ್ರೂಪನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅತಃ ಏವ ಚ ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರೇ ಅಕ್ಷರಾತ್ಸಮ್ಭವತೀತಿ ಪಶ್ಯಮೀತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಕಾರಣತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನುಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಪಕ್ಷೇ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತ ಇತಿ ಪಶ್ಯಮ್ಯೋ: ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪಕ್ಷಾಂತರೇಷು ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯೇನೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ||

ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಕ್ಷರವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಷರನಾಮಕಳಾದ ಉತ್ತಮಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ 'ಅಕ್ಷರಾತ್' ಎಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ 'ಪರತಃ' ಉತ್ತಮಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವಳಿಗಿಂತ 'ಪರಃ' ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವೇ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಶಬ್ದವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು || “ಅತಃ ಪರಾ ಯಾ ಸ ಹರಿವೇದಿತವ್ಯಃ” “ಸಾ ವಿಧಾ ತನ್ಮತೀಯಾ”
ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಮಿತಿ: ವಿಣ್ವೇಕನಿಷ್ಠಕ್ರಗಾದಿಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವರೂಪತತ್ತ್ವಮಾತ್ |

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ಸ ಹರಿವೇದಿತವ್ಯಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ 'ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ತನ್ಮತೀಯಾ' ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಮುಗ್ಧೇದಾದಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

“ಯದಾ ಪಶ್ಯ: ಪಶ್ಯತೇ ರುಗ್ಮವರ್ಣಮ್” ಇತಿ ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾತ್ | ಅನ್ಯೇಷಾಂ “ವಿಮಿಶ್ರಾಣಿ ವ್ಯಮಿಶ್ರಯತ್” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಯಾ ಮಿಶ್ರರೂಪತ್ವೇನ ಶುದ್ಧರೂಪಸ್ಯ ತದೇಕನಿಷ್ಠತ್ವಾತ್ |

'ಯದಾ ಪಶ್ಯ: ಪಶ್ಯತೇ ರುಗ್ಮವರ್ಣಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಂಗಾರವರ್ಣವನ್ನು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಮಿಶ್ರಾಣಿ ವಿಮಿಶ್ರಯತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರವಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಂಗಾರವರ್ಣ ಇರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮಿತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ (ಸ್ಕಾಂದ.ಪು.) ಪರಾವಿಧಿತ್ವೇನೋಕ್ತಾಕ್ಷರಸ್ಯಾನ್ಯತ್ವೇನಾ-
ವಿಷ್ಣುತಯಾ ಪರಾವಿಧಿತ್ವೇನ ನಿರ್ದೇಶಸ್ಯಾಬಾಧಕತ್ವಾತ್ |

'ಅಕ್ಷರತ್ರಯಮೀರಿತಮ್' ಎಂಬ ಸ್ತಾನದಪುರಾಣದ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅವಧಿಯಾದ ಅಕ್ಷರವು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಸ್ತುವಾಗಿ ಅವಧಿ- ಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಾವಧಿತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದವಿದೆ. ನೀಚವಾದ ಅಕ್ಷರತ್ವವು ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿದೃಶಾಂತಸ್ತಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಸಮ್ಮವಾತ್ । ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ ।

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕಾರಣತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಜಡಪಕ್ಷೇ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯುಕ್ತಸಾರ್ವಜ್ಞರೂಪವಿಶೇಷಣಾಯೋಗಾತ್ । “ತಸ್ಮಾದೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮರೂಪಮನಂ ಚ ಜಾಯತ” ಇತಿ “ಜುಠಂ ಯದಾ ಪश्यತ್ಯನ್ಯಮಿಶಮ್” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋರಕ್ಷರಾಜ್ಞೇದಂ ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ ಪರತಃ ಪರತ್ವೇನ ಕ್ಷುತಮಕ್ಷರಂ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ॥ ಫಲೇ ತು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಯುಕ್ತಾನಂದಮಯಾಕ್ಷೇಪತತ್ಸಮಾಧಿ ॥೬॥

ಜಡವಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಅಕ್ಷರವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದಾಗೆ ‘ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ತಸ್ಮಾದೇತದ್’ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮರೂಪಮನಂ ಚ ಜಾಯತೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರತತ್ವಕ್ಕೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಜುಷ್ಪಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮಿಶಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನಿಂದಲೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರತತ್ವವನ್ನೇ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರತಃ ಪರತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆನಂದಮಯವು ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ

ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

सूत्रार्थरत्नावलिः

अदृश्यत्वाधिकरणम् (१।२।६)

अत्रादृश्यत्वाद्यभावाख्यलिङ्गं ब्रह्मणि समन्वीयते -

ॐ॥ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ ॐ

ननु 'यत्तदद्रेश्यम्' (मु.१।१।६) इत्युक्तादृश्यत्वादिगुणको न विष्णुः किन्तु जडप्रकृतिः । 'अक्षरात् सम्भवतीह' इति अक्षरशब्दश्रवणात् । नचाक्षरशब्दो विष्णावपि सावकाशः । तत्परतः पराभिधानात् । नच विष्णोः परोऽस्ति । पृथिक् यादिदृष्टान्तनोपादानतया जगत्कारणत्वाभिधानाच्च । चित्प्रकृतेरेवैतदृश्यत्वादिकम् । तस्यामक्षरशब्दस्य 'कूटस्थः' इति (भ.गी.१५।१६) स्मृतिसिद्धत्वात् । विकारित्वेन जगत्कारणत्ववचनं विकाराभिमानित्वाद्युज्यते । 'अक्षरात् परतः' (मुं.२।१।२) इत्येतदपि परतोऽक्षरादिति सामानाधिकरण्येनोपपद्यते । हिरण्यगर्भस्य वा एतददृश्यत्वादिकम् । 'स ब्रह्मविद्याम्' (मुं.१।१।१) इत्यादि ब्रह्मशब्दात् । रुद्रस्य वा एतददृश्यत्वादिकम् । 'कर्तारमीशम्' (मुं. ३।१।३) इतीशशब्दश्रवणादिति प्राप्ते सूचितम् -

ॐ॥ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेरिति ॥ अस्यार्थः - अदृश्यत्वादिगुणकः 'यत् तदद्रेश्यम्' इति श्रुत्युक्तादृश्यत्वादिधर्मविशिष्टाक्षरशब्दवाच्यो विष्णुरेव । न प्रकृत्यादिः । कुतः? धर्मोक्तेः ऋगादिपरविद्याविषयत्वरूपविष्णुधर्मस्य 'यया' इति श्रुत्युक्तत्वादित्यर्थः ॥

एवञ्च 'अथ परा यया' इत्यदृश्यत्वादिगुणकस्य परविद्याविषयत्वाभिधानात् अदृश्यत्वादिगुणको विष्णुरेवेति सिद्धम् ।

ॐ ॥ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ ॐ

ನನು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವವತ್ ಜಡಪ್ರಕೃತಿವಿರಿಷ್ಟರೂಪಪ್ರಾಪಕಾನಾಮಪಿ ಭಾವಾತ್
'ತ ಏವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಾಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯುಃ?' ಇತ್ಯತೊ ವಿಶೇಷಯುಕ್ತಯಾ ಪರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಂ
ಪಠತಿ -

ॐ ॥ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतराविति ॥ अस्यार्थः । चः समुच्चये ।
इतरौ प्रकृतिद्वयं विरिञ्चरुद्रौ च । नादृश्यत्वादигुणकौ । कुतः?
विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम् । प्रतिज्ञाद्वये क्रमेणैकैकहेत्वन्वयः । 'यः सर्वज्ञः' इति
(मुं. १।१।९) सार्वज्ञ्यादिविशेषणात् । 'तस्मादेतत्' इति (मुं. १।१।९)
अदृश्यत्वादигुणकाक्षराद् विरिञ्चरुद्रयोर्भेदोक्तेरचेत्यर्थः ॥

ಏವಂ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೋಧಿಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾದಿವಿಶೇಷಣಸ್ಯ 'ತಸ್ಮಾದೇತತ್' ಇತಿ
ವಿರಿಷ್ಟತ್ವವಿರೋಧಿ 'ಜುಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮ್' ಇತಿ ರೂಪತ್ವವಿರೋಧಿಭೇದವ್ಯಪದೇಶಸ್ಯ
ಚಾಭಾವೇನಾಸಮ್ಮವಾತ್ । ನಚ. ಪರತಃ ಪರಾಮಿಧಾನಾನ್ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । 'ಅಪರಂ
ತ್ವಕ್ಷರಮ್' ಇತಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಮಿಧಾನೇನ ಪರತೊ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಾತ್ ಪರತ್ವಸಮ್ಮವೇನಾವಿರೋಧಾದದೃಶ್ಯತ್ವಾ
ದಿಗುಣಕೊ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ॐ ॥ रूपोपन्यासाच्च ॥ ॐ

ಯುಕ್ತಯಂತರೇಣ, ವಿಷ್ಣೋರೇವಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಂ ಸಾಧಯತ್ ಸೂತ್ರಮವತಾರಯತಿ -

ॐ ॥ रूपोपन्यासाच्चेति ॥ अस्यार्थः - 'यदा पश्यः पश्यत' (मुं. ३।१।३) इति
विष्ण्वसाधारणस्वरूपप्रतिपादनाच्चादृश्यत्वादигुणको विष्णुरेवेत्यर्थः ॥

ಏವಂ ವಿಷ್ಣವಸಾಧಾರಣರೂಪರೂಪಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ । 'ಏಕೊ ನಾರಾಯಣಃ' ಇತ್ಯತ್ರ
ಶುಕ್ಲಾದಿರೂಪಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾದೌ ಮಿಶ್ರೀಕರಣಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೊ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ
ಸಿದ್ಧಮ್ ॥

॥ इति सूत्रार्थरत्नावल्यां अदृश्यत्वाधिकरणम् ॥

॥ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಶಾಖ್ಯಾನಮುಕ್ತು ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

(೧-೨-೭)

ಭಾಗ - ೧

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ,
ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ,
ಭಾವದೀಪ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ.

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ, ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗುರುಗಳಾದ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ

॥ ಅಥ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಸ್ಮ - ॐ ॥ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ॥ ॐ ॥ ೨೪ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ‘ಅಯಮಗ್ನಿಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ
ಸಾಧಾರಣವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ‘ಆತ್ಮ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ವೈಶ್ವಾನರಃ ‘ಯಸ್ತ್ವೇತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗತವೈಶ್ವಾನರಾದಿ-
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ತ್ವಗ್ನಿಃ । ಕುತಃ? ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋಃ
ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಇತಿ ಶ್ರುತಾವಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ
ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾದಿತೀರ್ಥಃ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅರ್ಥ - ವೈಶ್ವಾನರಃ = ‘ಯಸ್ತ್ವೇತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ; ಹೊರತು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ = ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣेषು ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ‘ಯಸ್ವೇತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿ-
ವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ’ (ಛಾಂ. ೧-೧೮-೧.) ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೋಕ್ತಮಿತಿ ॥

ಅನುವಾದ- ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಗುಣದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅದೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಗುಣವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಂಭತ್ತು ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ’ ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣೇಷು = ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಿಸಿದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಗತತ್ವಂ = ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಃ = ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಂ = ಒಂಭತ್ತು ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ, ಅಭಿವಿಮಾನಂ = ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ, ಆತ್ಮಾನಂ = ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ವೈಶ್ವಾನರಂ = ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನನ್ನು, ಉಪಾಸ್ತೇ = ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ,

ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ = ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ, ಉಕ್ತಮ್ = (ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು) ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಆತ್ರಾಧಿಕರಣೋ ಪಾಚಕತ್ವಾದಿನೇಕಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಿವರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮಸಮನ್ವಯಃ ಕ್ರಿಯತೇ । ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣಸಂಗತಿಂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣಪೂರ್ವಕಂ ವಿಷಯಾದಿಕಂ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಂ (೧-೨-೭)

भाष्यम् — अत आह —

सू — ॐ ॥ वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ ॐ ॥ २४ ॥

अग्राविष्णवोः साधारणस्य वैश्वानरशब्दस्य विष्णावेव प्रसिद्धात्मशब्देन विशेषणाद्
वैश्वानरो विष्णुरेव ॥ २४ ॥

ವೈಶ್ವಾನರ ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೈಶ್ವಾನರಃ
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ
ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ
ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ= ಈಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಅಹಃ= ಸೂತ್ರಕಾರರು
ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿವಿಷ್ಣೋಃ= ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ,
ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ = ಸಮಾನವಾದ ವಾಚಕತ್ವವು ತೋರಿದರೂ, ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ =
ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣಾವೇವ = ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು
ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಆತ್ಮಶಬ್ದೇನ = ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ, ವಿಶೇಷಣಾತ್ = ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ,

सूचयति — अदृश्यत्वादीति ॥ उक्तमित्यस्याऽवृत्तिः श्रुताविति शेषः । तथा च — गताधि-
करणोदाहृतमुण्डकश्रुत्युक्तादृश्यत्वादिगुणेषु मध्ये 'नित्यं विभुं सर्वगतम्' (मुं.१-१-६)
इत्यनेन यत्सर्वगतत्वमुक्तं तच्छन्दोगश्रुतौ 'यस्त्वेतम्' इत्यनेन वैश्वानरस्योक्तमिति
योजना । अनेन छन्दोगश्रुतिरस्य वैश्वानरशब्दस्यान्यनिष्ठत्वाक्षेपमुखेन पूर्वोक्तसर्वगतत्वादेरन्य-
निष्ठत्वाक्षेपात् पूर्वेणास्याऽक्षेपिकी सङ्गतिरुक्ता भवति । वैश्वानरो विषयः, विष्णुरन्यो
वेति सन्देहश्च सूचितः ।

श्रुत्यर्थस्तु — 'यस्तु' अधिकारी 'प्रादेशमात्रं' देहहृदये तावत्परिमाणकम् ।
तत्त्वप्रदीपरीत्याऽधिकार्यपेक्षया प्रादेशमात्रमिति वा । 'अभिविमानम्' अभितो विगतं
मानं मर्यादा यस्य तं, सर्वगतम् इति यावत् । 'आत्मानम्' आततगुणम् 'एतं' शरीरस्य
'वैश्वानरं' तदाख्यविष्णुम् 'एवं' वक्ष्यमाणरीत्या उपास्ते 'सोऽन्नमति' (छां.५.१८.१)
स्वयोग्यभोग्यमनुभवतीति ।

ವೈಶ್ವಾನರಃ = ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯನಾದವನು, ವಿಷ್ಣುರೇವ = ವಿಷ್ಣುವೇ
ಆಗುತ್ತಾನೆ. (1)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ॐ || ೧-೨-೨೪ ||

ಗತಾಧಿಕರಣೇನೋತ್ತರಾಧಿಕರಣಸ್ಯಾಕ್ಷೇಪಿಕೀ ಸಜ್ಜತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವೇತಿ || ‘ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಮ್’ ಇತಿ ಯತ್ ಸರ್ವಗತತ್ವಮುಕ್ತಂ ತತ್ರ ವಿಷ್ಣೋರೇವ | ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೋಚ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ |

ಅಭಿತೋ ವಿಗತಮಾನತ್ವೇನಾಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮಿತಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ರಾವಿವ

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಸಿದ್ಧಾಂತಪತ್ಸೂತ್ರಮವತಾರಯತಿ - ಅತಃ ಇತಿ || ಸಾಧಾರಣಸ್ಯೇತ್ಯನಂತರಮಪೀತಿ ಶೇಷಃ | ಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ಸಾಮ್ಯಮ್ | ತತ್ರ ಶ್ರುತೇನೋಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವರೂಪಂ, ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯಾನೃತೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ | ಕಿಂತು ಶ್ರುತೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೋ ಲಿಂಗೇನ ಸಾಮ್ಯರೂಪಂ, ತದಪಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ, ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇ ವಿಷ್ಣೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಭಾವೇನ ತತ್ರ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯತ್ರ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್ | ತಥಾ ಚ - ಯದಪಿ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಷಯಯೋಃ ಸತೋಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದೋ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣೋತ್ತರಪಕ್ಷಸಾಧಕಲಿಂಗಸಾಧಾರಣಃ | ಶ್ರುತಾಲಿಂಗಯೋರ್ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ಸಾಮ್ಯೇಽಪಿ ಲಿಂಗಾಚ್ಛ್ರುತಿಃ ಪ್ರಬಲಾ | ತಸ್ಮಾದಗ್ರಿರೇವೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ | ತಥಾಽಪಿ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣವೇಕನಿಷ್ಠತಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಿದ್ಧೇನ ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಇತ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ ‘ವಿಶೇಷಣಾತ್’ ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾದ್ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ | ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಾದೇರನ್ಯಥೋಪಪನ್ನತ್ವೇನ ನಿರ್ಣಯಕಾರಣಾಭಾವಾಚ್ಚಬ್ದವಿಶೇಷಾದಾತ್ಮಶಬ್ದಾದ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ, ‘ನ ದೇವತಾಭೂತಂ ಚ’ ಇತ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಯೋರ್ಯಜನಾ | ಅನೇನ ನಿರ್ಣಯೇನೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ ಸ್ಥಿತಃ | ಅತ್ರ ಪಕ್ಷೇ ಲಿಂಗಪ್ರಾಬಲ್ಯನಿರಾಸಾಯ ಸಾಧಾರಣ್ಯೋಕ್ತಿಃ | ಸಿದ್ಧಾಂತಶ್ರುತೇಃ ಸಾವಕಾಶತ್ವಜ್ಞಾನಾಯ ಸಾಧಾರಣ್ಯೋಕ್ತಿರिति ಕೇचित್ ||

ಯದ್ವಾ - ಭಾಷ್ಯದೀಕಾಸ್ವಾರಸ್ಯಾದನಿರ್ಣಯೇನೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ | ಅತ್ರ ಪಕ್ಷೇ ಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಿತ್ವಂ ಶಬ್ದಸ್ಯೈವ, ನ ಲಿಂಗಸ್ಯಾಪಿ | ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋರಿತಿ ವಿಷಯಸಪ್ತಮಿ | ತಥಾ ಚ ಯತೋಽಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋರ್ಯದಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಃ ಸಾಧಾರಣಃ ಸಮ್ಮಬದ್ ವೃತ್ತಿಕಃ | ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮುಖೇನ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾಧಾರಣಶ್ಚ | ತತಃ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಪಕ್ಷಸಾಧಕಯೋಃ ಸಮಬಲತ್ವಾದನಿರ್ಣಯಃ | ತಥಾಽಪ್ಯುಭಯತ್ರ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿಕಾ ಯಜನಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾ ||

ವಿಣ್ಣಾವಪಿ । 'ಸ एष वैश्वानरो विश्वरूपः' इत्यादिना प्रयुक्तत्वात्साधारणो न विष्णोरेवावगमक इति प्राप्ते सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे - वैश्वानर इत्यादिना ॥

ಹಿಂದಿ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವ' ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ. 'ನಿಶ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಸರ್ವಗತನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವಿಮಾನಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 'ಅಭಿತಃ ವಿಗತಂ ಮಾನಂ' ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದಾಗ ಸರ್ವಗತನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 'ಅಭಿವಿಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ' ಎಂದು ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಈ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ವೈಶ್ವಾನರಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ.

तत्त्वप्रकाशिका -

॥ ॐ वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॐ ॥

अत्र लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धवैश्वानरनाम्नः पाचकत्वाद्यनेकलिङ्गसमन्वयसिद्धये ब्रह्मणि समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसङ्गतिः ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ವೈಶ್ವಾನರ" ಎಂಬ ನಾಮದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

तत्त्वप्रकाशिका - श्रुत्यादिसङ्गतिं विषयवाक्योदाहरणपूर्वकं विषयादिकं च सूचयति - अदृश्यत्वादीति ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಗತಾಧಿಕರಣೇಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾಸ್ತೇಷು ಸರ್ವಗತತ್ವಂ
ಚೋಕ್ತಂ ‘ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಮ್’ ಇತಿ ।

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೋ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ “ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣೇಷುಕ್ತಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಚ ಛಂದೋಗಶ್ರುತೌ
‘ಅಭಿವಿಮಾನ’ಪದೇನ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೋಕ್ತಮ್ ।

ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವೆಂಬುದೂ ಸಹ ಒಂದುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯದ ಛಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಭಿವಿಮಾನ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನೇ ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅಭಿತೌ ವಿಗತಂ ಮಾನಂ ಮರ್ಯಾದಾ ಯಸ್ಯೇತಿ । ‘ಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಲಯಶ್ಚೈವ ಮರ್ಯಾದಾ ಚೈವ (ಚಾಪಿ) ಕಥ್ಯತೇ’ ಇತ್ಯಭಿಧಾನಾತ್ ।

ಅಭಿವಿಮಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪರಿಮಾಣ ಇಲ್ಲದವನೆಂದು ಅರ್ಥ. “ಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಲಯಶ್ಚೈವ ಮರ್ಯಾದಾ ಚೈವ ಕಥ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಕೋಶದ ಆಧಾರದಿಂದ ಮಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದಾ = ಪರಿಮಿತಿ ಎಂಬರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಭಿವಿಮಾನ ಪದದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ಛಂದೋಗ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತಸ್ಯ ಚ ವೈಶ್ವನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಿತರತ್ವೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಮಪ್ಯನ್ಯಸ್ಯ
ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ಇತ್ಯವಶ್ಯನಿರ್ಣಯತ್ವಮ್ ।

ಹೀಗೆ ಛಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದರೆ ಸರ್ವಗತನೂ ಅವನೇ ಆಗಬೇಕು; ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಯಾರೆಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷಯಃ । किं विष्णुरन्यो वा? इति संशयः । सर्वगतत्वमन्यत्र प्रसिद्धिश्च सन्देहबीजम् ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವೈಶ್ವಾನರನೇ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಬೇರೆಯವನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಿಕೆಯೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - नायं वैश्वानरो विष्णुः किन्त्वग्निदेवता तेजोभूतं वा स्यादिति पूर्वः पक्षः । वैश्वानरश्रुतेः ।

ಇಂತಹ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ವೈಶ್ವಾನರ ಎನಿಸಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

तत्त्वप्रकाशिका - नच वाच्यं सर्वगतत्वलिङ्गाद्वैश्वानरो विष्णुरिति । लिङ्गस्य श्रुतितो दुर्बलत्वात् ।

ಸರ್ವಗತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಏಕನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಲಿಂಗವು ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

तत्त्वप्रकाशिका - नच लिङ्गस्य निरवकाशत्वेन प्राबल्याच्छ्रुतिबाधकत्वमिति मन्तव्यम् । श्रुतेरपि प्रसिद्धितो निरवकाशत्वात् ।

ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ ಲಿಂಗವು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಲಿಂಗವು ಬಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

तत्त्वप्रकाशिका - श्रुतेः विष्णुविषयत्वेऽग्न्यादिविषयतया लोकप्रसिद्धिबाधाद् वैदिकविद्याभेदव्यवहारविरोधाच्च ।

ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವಿಷಯಕವಾಗಿಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾಧೆವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ಇದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಭೇದವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಹಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರ್ಗ್ರಾದಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ व्यवहारस्य गत्यन्तरमस्ति । अतः प्रसिद्धिलिङ्गयोरुभयोरपि निरवकाशत्वेन वैश्वानरश्ರುतेर्ग्राविष्णोः साधारण्यमेव स्यान्न तु लिङ्गेन विष्णुपरतानिश्चयः । अतो न वैश्वानरो विष्णुरिति न सर्वगतत्वं तस्येति भावः ।

ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದವರನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಸರ್ವಗತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತನೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - सिद्धान्तयत्सूत्रमवतार्य व्याचष्टे - अत इति ॥ अयं वैश्वानरो विष्णुरेव ।

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ‘आत्मानं वैश्वानरम्’ इत्यात्मशब्दात् । न चोक्तरीत्या साधारणवैश्वानर- श्रुतिसंज्ञावादनिरणय इति वाच्यम् ।

‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - साधारणस्यापि वैश्वानरशब्दस्य ‘आत्मशब्दः परे विष्णौ नान्यत्र क्वचि-दिष्यते’ इत्यादौ विष्णावेव प्रसिद्धत्वेनान्यत्रानवकाशात्माशब्दसामानाधिकरण्येन विष्णुपरत्वस्य सम्भवात् ।

ಹೌದು; ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ “ಆತ್ಮಶಬ್ದಃ ಪರೇ ವಿಷ್ಣೌ ನಾನ್ಯತ್ರ ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕಥಂಚಿದಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಪಾದೇರನ್ಯಥಾಽಪಿ ಸಿದ್ಧಾ ಸಾವಕಾಶತ್ವಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ||೨೪||

ಇನ್ನು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ || ನಾಮ ಇತಿ || 'ಶ್ರುತಿರ್ಲಿಂಗಾಧಿಕಾ ಪರಾ' ಇತ್ಯನುಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಃ | ಆಪಾತತೋಽನ್ಯತ್ರ ರೂಢತ್ವಾತ್ |

|| ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ ||

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರವೆಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾಧಿಕಾ ಪರಾಃ" ಎಂದು ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅನುಷ್ಠಾಪನದ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ವೈಶ್ವಾನರ" ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಪಾತತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - 'ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾಽಛೈಃ' ಇತ್ಯನುಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಿस्तು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಶಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯೌಗಿಕತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯೇणेತಿ ಭಾವಃ |

ವಸ್ತುತಃ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ವೈಃ" ಎಂದು ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಯೌಗಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಾದ್ವೈಃ" ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಕಥಂ ತರ್ಹತ್ರ ಪಾದೇ ನಿವೇಶ? ಇತ್ಯತಃ, ಫಲತಃ ಪಾದಸಂಕ್ಲಿಪ್ತೀರಂತರ್ನಯ ಇವೇತ್ಯಾಹ - ಪಾಚಕ್ತವೇತಿ ||

ಹಾಗಾದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಲಿಂಗ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮನ್ವಯವು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಫಲತಃ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಧಿಕರಣವು ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಫಲತಃ ನಾಮಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸನವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಪಾಚಕತ್ವಾದಿ” ಎಂಬ ಮಾತು ಹೊರಟಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘ತದ್ ಯದ್ ಭಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮಮಾಗಚ್ಛೇತ್ ತದ್ವೋಮೀಯಮ್’ ಇತಿ ‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ ಹುತಂ ಭವತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪಾಚಕತ್ವಹೋಮಾಧಾರತ್ವಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಚಕ್ಷಕತ್ವಾದಿಶ್ರವಣಾದಿತಿ ಭಾವ: ।

“ತದ್ಭದ್ ಭಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮಮಾಗಚ್ಛೇತ್ ತದ್ವೋಮೀಯಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು “ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ ಹುತಂ ಭವತಿ” ಎಂದು ಪಾಚಕತ್ವ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದ್ಯಂಗತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರವೆಂಬ ಒಂದು ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - यद्यपि पाचकत्वं कर्मेति वक्ष्यति । तथापि लिङ्गत्वमप्यस्तीति वा तदन्यलिङ्गापेक्षया वा एवमुक्तिः । अधिकं चन्द्रिकायाम् ।

ವಸ್ತುತಃ ಪಾಚಕತ್ವವು “ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪಾಚಕತ್ವವು ಕರ್ಮವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಪಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಭಾವದೀಪ: - इत्यन्तं भाष्यं सङ्गतिपरत्वेन तावद् व्याकर्तुं परिष्करोति - गतेति ॥ भाष्यं व्याचष्टे - अदृश्यत्वादिगुणेषूक्तमिति ॥

“ಇತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯತನಕ ಇರುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗತಿಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಗತಾಧಿಕರಣೇ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ. “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣೇಷೂಕ್ತಂ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘यस्त्वेतम्’ इत्यादेरर्थः - छन्दोगेति ॥ पञ्चमे वैश्वानरविद्यायामित्यर्थः । प्रथमबृहद्भाष्योक्तमाह - मानमिति ॥

“ಯಸ್ತ್ವೇತಮೇವಂ” ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಛಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಛಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತೌ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಛಂದೋಗ್ಯದ ಮಾತು ಐದನೆಯ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಅಧ್ಯಾಯದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು "ಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ" ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಭಾವಮಾಹ - ತಸ್ಯೇತಿ || ವಕ್ಷ್ಯमाणನ್ಯಾಯೇನೇತರತ್ವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಇತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಸಂಭವಾದಿತಿ ಹೇತುರ್ಥೋಽತ್ರೇತಿ ಶಬ್ದಃ

ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು "ತಸ್ಯ ಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದು "ತಸ್ಯ ಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "ಪ್ರಸಜ್ಯತೇತ್ಯವಶ್ಯನಿರ್ಣಯತ್ವಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಇತಿ" ಶಬ್ದವು ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇರ್ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - किं विष्णुरिति || किं विष्णुरेव वाऽन्योऽपि वा इत्यर्थः | विष्णुरेव वेति सिद्धान्तकोटेः शेषो वा

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಕಿಂ ವಿಷ್ಣುಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ? ಎಂದರ್ಥ. ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೋಟಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - तदेव भाष्यं पूर्वपक्षतद्युक्तितत्फलोक्तिपरत्वेन व्याचष्टे - नायमिति || विष्णुरित्यस्य विष्णुरेवेत्यर्थः | देवताभुक्तं चेति सूत्रमनुरुद्ध्याऽह - किञ्चित्ति ||

ಸಂಗತಿ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಫಲ ಇವುಗಳ ಪರವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನಾಯಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. "ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯಸ್ಯ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. "ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತಾ ಹಾಗೂ ಭೂತಪದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನಿರಾಸವಾಗುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು "ಕಿಂತು" ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - विष्णुरित्यप्यनुकर्षः | 'वैश्वानरस्य' इति भाष्यसूचितं तावदाह - वैश्वानरेति ||

"ಕಿಂತು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ "ವಿಷ್ಣುಃ" ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. "ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು "ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋ: ಸಾಧಾರಣಸ್ಯೇತಿ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಂ ಸಾಧಾರಣ್ಯಮಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋ: ವಿವರೀಷ್ಯನ್ ಶ್ರುತಾಲಿಂಗೈಸ್ತುಲಬಲತ್ವಂ ವಕ್ತುಮಾಹ - ನಚೇತಿ || ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾದಿತಿ || ಅಂತರಾದಿನಯನ್ಯಾಯೇನೆತಿ ಭಾವ: |

“ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯೇತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಗ್ರಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು, ವಿಷ್ಣುಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ” ಎಂಬ ಟೀಕಾಪಂಕ್ತಿಯು ಹೊರಟಿದೆ. “ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್” ಎಂದರೆ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಶ್ರುತೇರಪೀತ್ಯುಕ್ತಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾದಪೀತಿ ಸ್ವತ್ವಾವರ್ತನಾ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಶ್ರುತೇರಿತಿ || ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧೀತಿ || ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಾಭಾವಾಪಾತಾದಿತ್ಯರ್ಥ: | ನೈಷ್ಕಲ್ಯಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವ: |

“ಶ್ರುತೇರಪಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನೇ “ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು “ಶ್ರುತೇಃ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯತ್ವೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಬಾಧಾತ್” ಎಂದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - ಏತೇನಾಂತರಾದಿನಯೇಷ್ವಪಿ ನಿರವಕಾಶಾಲಿಂಗೇನೋಕ್ತ: ಶ್ರುತಿಬಾಧೋ ನ ಸಮ್ಮತ ಇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸರ್ವಾಕ್ಷೇಪೋ ದರ್ಶಿತ: | ‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಸ್ತಾತ್ರಾಣಾಂ ವ್ಯಾವರ್ತನಾಚೋಕ್ತಮಾಹ - ವೈದಿಕೇತಿ ||

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಬಾಧವು ಸಮುತ್ತಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೂ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. “ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರಣ್ಯಾಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು “ವೈದಿಕವಿದ್ಯಾರ್ಥೇದ” ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅಗ್ರಾದಿಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುವಿಚಾರಾತ್ವೇನೇಯಮಗ್ರಿವಿಧಾ ಇಯಮಾತ್ಮವಿಧೇತಿ ಭೇದವ್ಯವಹಾರೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ | ಅಸ್ತಿ ಚ ವ್ಯವಹಾರ: | ತೇನ ತೇಷಾಮಗ್ರಾದಿವಾಚಿತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತಿ ತದ್ವಿರೋಧಾನ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯತ್ವಮಿತ್ಯರ್ಥ: |

ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆವಾಗ "ಇದು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ", "ಇದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ" ಎಂಬ ಭೇದವ್ಯವಹಾರವೇ ತಪ್ಪಾದೀತು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದದ ವ್ಯವಹಾರವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - व्यवहारस्य निरवकाशत्वं व्यनक्ति - नहीति ॥ एवं च सिद्धं साधारण्यमित्याह - अत इति ॥ व्यवहारस्याग्न्यादिविषयत्वं विना गत्यन्तराभावादित्यर्थः ।

ಭಾವದೀಪ: - ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು "ನಹಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮೇಯವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು "ಅತಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೇ ವಿಷಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - अग्नाविष्णोरिति 'देवताद्वन्द्वे च' इत्यनङादेशः । अन्तर्नय इवोभयबाधेनैक्यं तु नाऽशङ्क्यम् ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ಅಗ್ನಿವಿಷ್ಣೌಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ದೇವತಾದ್ವಂದ್ವೇ ಚ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನ ಆದೇಶವು ಬರುವುದರಿಂದ "ಅಗ್ನಿವಿಷ್ಣೌಃ" ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - भूतसाधारणश्रुत्या प्राप्तं जडेनाभेदायोगात् ।

ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಾಧೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇಲ್ಲದೆ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಜಡಭೂತವಾದ ಅಗ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - कथं तर्हि वैश्वानरस्योक्तमिति भाष्यमित्यतो भावमाह - अत इति ॥ श्रुतेः साधारण्यादित्यर्थः ।

ಭಾವದೀಪ: - ಹಾಗಾದರೆ "ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಇತಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಅತಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ಸರ್ವಗತತ್ವಮಿತ್ಯಂತವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ನ ಸರ್ವೇತಿ ||

ವಿಷ್ಣುರಿತೀತ್ಯನಂತರಂ ತಸ್ಯೇತೀತ್ಯನಂತರಂ ಚ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ಯನುಷಙ್ಗ: |

“ಸರ್ವಗತತ್ವಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯತನಕದ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ನ ಸರ್ವ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದರ ಅನಂತರ ಮತ್ತು “ತಸ್ಯ” ಎಂಬುದರ ಅನಂತರ “ನಿಶ್ಚಯಃ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ವ್ಯುಕ್ತರ್ಮೇಣ ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅಯಮಿತಿ || ಶ್ರುತಿಸಾಧಾರಣ್ಯೇ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಾದೇ: ನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾದಿನಾ ಹೇತ್ವಂಶಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಆತ್ಮಾನಮಿತಿ ||

ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯುಕ್ತಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಅಯಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಶ್ರುತಿಯು ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣವಾದಾಗ ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಶ್ಚಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇತ್ವಂಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಆತ್ಮಾನಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಿಶೇಷಣಪದಕೃತ್ಯಂ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಪೂರ್ವಮಾಹ - ನಚೇತಿ || ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾದಪೀತ್ಯಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರೇಷ್ವಿತಿ ಭಾವ: ||

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ವಿಶೇಷಣ’ ಪದದ ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು “ನ ಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್” ಎಂದರೆ “ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ರವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತಿ || ನಚ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಯೋರಸ್ಯಾಗ್ರವಿಷ್ಣವೋ: ಸಾಧಾರಣ್ಯೋಕ್ತಯೋರಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ | ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಾದಿ....ನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸರ್ವಗತತ್ವಾಖ್ಯವಿಷ್ಣು-ಲಿಂಗಯೋರಭಿಪ್ರಾಯಃ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ತುಲ್ಯಬಲತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣೈವ ತತ್ರ ಸಾಧಾರಣ್ಯೋಕ್ತಯೋರಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಚಿಪ್ರಾಪ್ತೇ ತದನುಭಿಧಾನಾದಿತಿ ಭಾವ: || ವೈಶ್ವಾನರನಾಮ ಇತಿ || ನಚ ‘ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾಚೈರ್ಲಿಂಗೈಃ’ ಇತ್ಯನುಭಾಷ್ಯೇಽಸ್ಯ ಲಿಂಗತ್ವೋಕ್ತಾ ಕಥಂ ನಾಮತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ | ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ಯೌಗಿಕತ್ವಪ್ರದರ್ಶನಾಪಾಯವಾಚ್ಯ ಕಥನಂ ಏವ ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣಾಲಿಂಗತ್ವಕಥನಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಭಾವಾತ್ | ಅನ್ಯಥಾ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಾಚೈರಿತಿ ಬ್ರೂದಿತಿ ಭಾವ: | ಪಾದಸಂಪ್ರದಾಯಮಾಹ - ಪಾಕತ್ವಾಥಾನೇಕಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಿರ್ಯಥಾ ಇತಿ || ಯಥಾಪಿ ಪಾಕತ್ವಂ ಕರ್ಮೇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ, ತಥಾಪಿ ಲಿಂಗತ್ವಮಪ್ಯಸ್ತೀತೀಯಮುಕ್ತಿ: || ಅಭಿವಿಮಾನಪದೇನೇತಿ || ನಚ ಪ್ರಾದೇಶತ್ವಮಾತ್ರೋಕ್ತಿವಿರೋಧ:, ವ್ಯೋಮವಚೇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ | ತೇಜೋಭೂತಂ ಭೂತಾಃ | ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತ: ಲೌಕಿಕವೈದಿಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿತ: | ತದೇವ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಕ್ರಮೇಣೋಪಪಾದಯತಿ - ಶ್ರುತೇರಿತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ವೈದಿಕೇತಿ ॥ ವೇದಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಯೋಽಯಂ
 ವಿद्याಭೇದವ್ಯವಹಾರಃ, ಇಯಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿद्या, ನೇಯಮಿತ್ಯಾದಿರೂಪಸ್ತಸ್ಮಾದ್ವಿರೋಧಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
 'ದೇವತಾ ದ್ವಂದ್ವೇ ಚ' ಇತ್ಯನಙಾदेशೋಽಗ್ರಾವೇಷ್ಣವಂ ಚ ರೂಪಮಿತ್ಯಾದಿವದಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋರಿತ್ಯುಪಪನ್ನಮ್
 ॥ ॐ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ॐ ॥ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ ಇತ್ಯಾद्यುಕ್ತವೈಶ್ವಾನರೋ
 ವಿಷ್ಣುರೇವ । ಅಗ್ನಿವಿಷ್ಣುಸಾಧಾರಣವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
 ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು..ಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯನ್ವಯಃ । ಕುತ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ - ಆತ್ಮಶಬ್ದಸಾಮಾನ್ಯ
 ಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೆತಿ ॥ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯೇನೆತ್ಯರ್ಥಃ ।
 ತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಪರತ್ವಂ ಕಿಂನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ - 'ಅನ್ಯತ್ರಾನವಕಾಶೇತಿ ॥ ತತ್ಕುತ ಇತ್ಯತ
 ಉಕ್ತಮ್ - ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಇತಿ ॥ ೨೪ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಸ್ಮ - ॐ॥ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॥ ॐ ॥೨೫॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ -- 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ
 ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯು ಭಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ
 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸ್ಮರ್ದೀಪಿಕಾ - ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮ್ 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಇತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಂ
 ವಿಷ್ಣೋವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮ್, ಅನುಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿद्याಯಾಃ ಗೀತೋಕ್ತಭಗವತ್ಪರತ್ವಸ್ಯಾನುಮಾ
 ನಕಂ ಸ್ಯಾದ್ ಭವೇದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅರ್ಥ - ಇತಿ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಂ = 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವವು, ಅನುಮಾನಂ = ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕವು, ಸ್ಕಾತ್ = ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ।' (ಋ.ಗೀ. ೧೫-೧೪) ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮತ್ರಾಪಿ ಸ ಏವೋಚ್ಯತ ಇತ್ಯಸ್ಯಾನುಮಾಪಕಮ್ । ಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್ । ಇತಿಶಬ್ದಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ ೨೫ ॥

“ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ” ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕು. ಗೀತೆಯು ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಇತಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ-- ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಆಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಂ = ನಾನು, ವೈಶ್ವಾನರಃ = ವೈಶ್ವಾನರನೆಂಬ, ಭೂತ್ವಾ = ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ, ಪ್ರಾಣಿನಾಂ = ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ದೇಹಂ = ದೇಹವನ್ನು, ಆಶ್ರಿತಃ = ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಂ = ಗೀತೆಯೆಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ರಾಪಿ = ವೈಶ್ವಾನರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಸ ಏವ = ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಉಚ್ಯತೇಹ = ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ಯಸ್ಯ = ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಮಾಪಕಂ = ಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್ = ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಇತಿ ಶಬ್ದಃ = ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಶಬ್ದವು, ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶಕಃ = ಸಮಾಖ್ಯಾ

ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನ್ವಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಾಪ್ರಾದಿಷ್ಟಮುಖ್ಯತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮೇನ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರ್ಷಣ್ಯಾವಿರೋಧಾತ್ ತೇಷಾಮೇವ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಂ किं न स्यादित्याशङ्कಾं परिहर्तुं समाख्यारूपहेत्वन्तरेण ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಾಯಯತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮಿತಿ ॥ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಯೋಃ 'ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮ್' ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॐ || ೧-೨-೨೫ ||

ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತ್ಯೇತದ್ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಸಂವಾದೇನ ದರ್ಶಯತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ
- ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮಿತ್ಯಾದಿನಾ || ಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ||

ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯವು ಸಂವಾದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಮಿತಿ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಸಮಾಖ್ಯಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂದರ್ಥ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॐ || ೧-೨-೨೫ ||

ನನ್ವಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಾಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯಾಗ್ರಾಧೀನಾಮೇವ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರ್ತುಂ ಹೇತುಂತೇನ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಾಯಯತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮಿತಿ ||

ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆನ್ನಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ, ಭೌತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು

‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ’ ಇತಿ ಗೀತಾಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣೋವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮ್ ‘ಅತ್ರ’ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಯಾಮಪಿ ‘ಸಃ’ ಗೀತೋಕ್ತೋ ಭಗವಾನೇವ ವೈಶ್ವಾನರಪದೇನೋಚ್ಯತೇ ‘ಇತ್ಯಸ್ಯ’ ಎವಂರೂಪಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ‘ಅನುಮಾನಮ್’ ಅನುಮಾಪಕಂ ‘ಸ್ಯಾತ್’ ಭವೇದಿತಿ ಯೋಜನಾ । ನನ್ವಹಮಿತಿ ವಿಷ್ಣುನಾ ಕೃಷ್ಣನೋಕ್ತೇಃ ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವೇಽಪಿ ಅತ್ರೋಕ್ತವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಕುತೋ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಿತಿ || ಅಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮೃತೇರಿತಿ ಶೇಷಃ । ತಥಾ ಚ ಗೀತಾಸ್ಮೃತೇಃ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಸಮಾನೋಕ್ತಿ ರೂಪತ್ವಾದಸ್ಯಾಸ್ತತ್ಸಮಾಖ್ಯಾನಾನಿಶ್ಚಯೋ ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಸಮಾಖ್ಯಾಯುಕ್ತಿರ್ನ ಸೂತ್ರೋಕ್ತೇತ್ಯತ ಆಹ - ಇತಿಶಬ್ದ ಇತಿ || ‘ಪ್ರದರ್ಶಕಃ’ ಸೂಚಕಃ । ತಥಾ ಚ - ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮಿತ್ಯಸ್ಯ ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಯ ಮಾನಮಿತ್ಯರ್ಥಾಭ್ಯುಪಗಮಾದಿತಿಶಬ್ದಃ ಸಮಾನೋಕ್ತಿರೂಪಸಮಾಖ್ಯಾಲಿಂಗಜ್ಞಾಪಕ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪಹೇತುಂತರೋಕ್ತಾವಪಿ ತಸ್ಯಾಽತ್ಮಶಬ್ದಾಖ್ಯಪೂರ್ವಹೇತೋರನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವಶಂಕಾಮುಖೇನ ತನ್ನಿರಾಸಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವಾಚ್ಚಶಬ್ದಾಭಾವಃ ||

ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ "ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಮತುಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರವಿಚಾರಾಮಪಿ ಸ ಗೀತೋಕ್ತೋ ಭಗವಾನೇವ ವೈಶ್ವಾನರಪದೇನೋಚಿತ ಇತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯಾನುಮಾಪಕಂ ಭವತಿ ।

'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೀತೋಕ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಕೃತ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸ್ಮರ್ಮತು ವೈಶ್ವಾನರತ್ವೋಕ್ತೋ ವೈಶ್ವಾನರವಿಚಾರಾಮಪ್ಯಸಾವುಚ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಸ್ಮರ್ಮತು ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವೇಽಪ್ಯತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯ ಕೃತೋ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮ್? ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಿತಿ ॥ ಸಮಾಖ್ಯಾನಯುಕ್ತಿರ್ನ ಸ್ಮರ್ಮತೇತ್ಯತ ಆಹ - ಇತಿತಿ ॥ ಅನೇನ 'ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಮಮಾಣಮ್' ಇತ್ಯನ್ವಯಃ ಸೂಚಿತೋ ಭವತಿ ॥೨೫॥

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೂ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಏಕೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್" ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾಖ್ಯಾನಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಇತಿ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ 'ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಮಮಾಣಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ॐ ಸ್ಮರ್ಮಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॐ ॥ ಸ್ಮರ್ಮೇ ಚಶಬ್ದಾಭಾವಾಚ್ಛಾ- ನಿವರ್ತಕತ್ವೇನ ಸ್ಮರ್ಮಮವತಾರಯತಿ - ನನ್ವಿತಿ ॥

॥ ೬೦ ಸ್ಮರ್ಮಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ೬೦ ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಚ" ಶಬ್ದವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕಾಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನನು" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಭಾವದೀಪ: - ಅಗ್ರಾದಿನಾಮೇವೇತಿ ॥ ಅಗ್ನಿದೇವತಾತೇಜೋಭೂತವಿಷ್ಣುನಾಂ
ತ್ರಯಾಣಾಮೇವೇತ್ಯರ್ಥ: । ಯದ್ವೋಪಲಕ್ಷಿತವಿಧಾನ್ತರಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಬಹುವಚನೋಕ್ತಿ: ।

“ಅಗ್ನಾದೀನಾಮೇವ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ, ಭೌತಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸು, ವಿಷ್ಣು ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ “ಅಗ್ನಾದೀನಾಂ” ಎಂದು ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಇಂದ್ರಾಕಾಶಪ್ರಾಣಗಾಯತ್ರೀತ್ಯಾದಿಕ-
ಮಿತ್ಯರ್ಥ: । ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಂ ‘ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ’ ‘ನಾಮಾನಿ
ಸರ್ವಾಣಿ’ ಇತ್ಯಾದೇರಿತಿ ಭಾವ: ।

“ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಂ” ಎಂಬುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರ, ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಣ, ಗಾಯತ್ರೀ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. “ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ” ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು “ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - ಕ್ರಮೇಣ ಭಾಷ್ಯಪದಾನಾಮರ್ಯಮಾಹ - ಅಹಮಿತಿ ॥ ಇತ್ಯನ್ವಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರ
ಇತಿ ಯೋಜ್ಯಮ್ । ಭಾಷ್ಯೇ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ:’ ಇತಿ
ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವ: ।

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅಹಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇತಿ ಅನ್ವಯ: ಎಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ:” ಎಂದು “ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ತಥಾಚ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ । ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರ:’ ಇತಿ ಗೀತಾಯಾಂ
ಸ್ಮರ್ಮಾಣತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: । ಏತೇನ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೋಕ್ತಸ್ಯ ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದೇರಿತ್ಯಾದಿಪದಸ್ಯ
ಸಮಾಖ್ಯಾನಾಮಿತ್ಯರ್ಥ: । ತತ್ಕೃತ್ಯಂ ಚ ದರ್ಶಿತಂ ಭವತಿ ॥

ಅದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರ:” ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಆಧಾರವಿರುವುದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ “ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದೇ:” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ “ಅದಿ” ಪದದಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಯಮಂಜರಿ - ॐ ಸ್ಮರ್ಯमाणಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॐ ॥ ಇತ್ಯಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತೇತ್ಯೇವಂ ಸ್ಮರ್ಯमाणಂ ಗೀತಾಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮ್ । ಏತತ್ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸ್ಯಾನುಮಾನಮನುಮಾಪಕಮ್ । ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪೇಣ ಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಿತಿತಿ ॥ ನಿರ್ಣಿತಸ್ಥಲೇ ಸಮಾನೋಕ್ತಿರೂಪಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ‘ಇದಂ ವಾಕ್ಯಮೇತತ್ಪರಮ್, ಏತತ್ಸಮಾಖ್ಯಾವತ್ತ್ವಾದ್’ ಇತ್ಯನುಮಾನರೂಪೇಣ ವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯ-ನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಇತಿ ಸ್ಮರ್ಯमाणೇತಿ ॥ ಸ್ಮೃತೇರ್ಬುದ್ಧಿಸ್ಥತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ೨೫ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ಉಪಾಸನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ

ಸ್ಮ - ॐ ॥ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾದಸಂಭವಾತ್
ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॥ ॐ ॥ ೨೬ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ‘ಅಯಮಗ್ನಿಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಧತಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ‘ಯೋ ಯಮ್ ಅಂತಃಪುರುಷೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ.

ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯ ಲಿಂಗಗಳು ಸಾವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲ. ಆಪ್ತೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ — ಯುಕ್ತಿಸಮುಚ್ಚಯೇ ಚಶಬ್ದಃ । ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ ಅಗ್ರಿಶಬ್ದಹೋಮಾಧಿ-
ಕರಣತ್ವಲಿಂಗಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ ಪಾಚಕತ್ವೇನ ಶರೀರಾಂತರಾವಸ್ಥಾನಾಚ್ಚ
ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ ವಿಷ್ಣುಃ, ಕಿಂತು ಅಗ್ರಿರೇವೇತಿ चेन्न । ಕುತಃ? ತಥಾ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾತ್
ತಥಾ ಅಗ್ರಾದಿನಾಮಲಿಂಗಕರ್ಮವತ್ವೇನ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಉಪಾಸನೋಪದೇಶಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ತಥಾ ಚ ಅಗ್ರಾದಿಶ್ರುತಿಲಿಂಗಜ್ಞಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾಚ್ಚ ತದ್ವಿರೋಧ ಇತಿ ಭಾವಃ ।
ಕಿಂಚಾತ್ರೋಕ್ತಾತ್ಮವತ್ವಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾದಿನಾಮ್ ಅಗ್ರಾದಾವಸಮ್ಮಭಾಚ್ಚ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ । ಅಪಿ
ಚ ಯತಃ ಛಂದೋಗಾಃ ಏನಮ್ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಪುರುಷವಿಧಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಪ್ರತಿಪಾದನಾರಾಯಣಸಮಾನ-
ಗುಣಕಮೇವಾಧೀಯತೇತಿಭಿಧದತಿ । ಅತಃಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಚಶಬ್ದೇನ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯ
ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ ಬಹುಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಸೂಚಿತಮ್ ॥

ಅರ್ಥ -- ಚಶಬ್ದವು ಯುಕ್ತಿಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ = ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಹೋಮಾಧಿಕರಣತ್ವ
ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ = ಪಾಚಕತ್ವದಿಂದ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆಂದು
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ನ= ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಚೇನ್ = ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ತಥಾ = ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಲಿಂಗಗಳು, ದೃಷ್ಟ್ಯಪದೇಶಾತ್
= ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯ ಲಿಂಗಗಳು
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ
ಆಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಛಂದೋಗರು, ಏನಮ್ = ಈ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಪುರುಷವಿಧಂ =
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಅಧೀಯತೇ = ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಶಬ್ದದಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವು ಬಹುಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ — ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ (ಬೃ.೭-೧-೧.)

‘ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್’ (ಋ.೬-೭-೧) ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಃ ।

‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ’ (ಛಾಂ.೫-೨೪-೪)

‘ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನ ಆಸ್ಯಮಾಹವನೀಯಃ’ (ಛಾಂ. ೫-೧೮-೨.)

ಇತ್ಯಾಥಗ್ನಿಲಿಂಗಮಾದಿಶಬ್ದೋಕ್ತಮ್ ।

‘ಯೇನೇದಮನ್ತ್ರಂ ಪಚ್ಯತೇ’ (ಬೃ.೭-೧-೧.)

‘ತಥಾ ಭಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮಮಾಗಚ್ಛೇತ್ ತದ್ಭೂಮೀಯಮ್’ (ಛಾಂ. ೫-೧೯-೧.) ಇತ್ಯಾದಿನಾ
ಪಾಚಕತ್ವೇನಾಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಂ ಚ ಪ್ರತೀಯತೇ । ತಸ್ಮಾನ್ನ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚೇತ್ —

ಅನುವಾದ - ‘ಅಂತಃಸ್ಥಾನಾದ ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ತಿಳಿ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಮ್’ ಎಂಬ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವವು, ‘ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಃ’ ಎಂಬ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೂತ್ರದ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಯ ಧರ್ಮಗಳು.

ಇದರಂತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ‘ಯಾರಿಂದ ಅನ್ನವು ಪಚನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಏನೇನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೋ ಮೊದಲು ಅದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಕಲ ಪಾಚಕರೂಪವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯು ಋತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷೇಪ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷೇಪಾಂಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯಮಗ್ನಿಃ = ಈ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು, ವೈಶ್ವಾನರಃ = ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಹೀಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯತೇ = ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು, ಜಾತಂ = ಹುಟ್ಟಿದ, ವೈಶ್ವಾನರಂ = ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು, ಅಗ್ನಿಂ = ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ತಿಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯುಗ್ಯದವು ಹೇಳಿದೆ. ಶಬ್ದಃ = ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿತವಾಗಿವೆ.

ವೈಶ್ವಾನರೇ = ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ, ತದ್ಭೂತಮ್ ಭವತಿ = ಅನ್ನವೆಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದಯಃ = ವೈಶ್ವಾನರನ ಹೃದಯವೇ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಂ = ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಎನಿಸಿದೆ. ಮನಃ = ಮನಸ್ಸು, ಅನ್ಯಾಹಾರ್ಯಪಚನಃ = ಅನ್ಯಾಹಾರ್ಯಪಚನ ಎನಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಯಂ = ಮುಖವು, ಆಹವನೀಯಃ = ಆಹವನೀಯ ಎನಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು, ಅಗ್ನಿಲಿಂಗಂ = ಅಗ್ನಿಯ ಧರ್ಮಗಳು.

ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಶಬ್ದೋಕ್ತಂ = ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೇನ = ಯಾರಿಂದ, ಇದಂ = ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟ, ಅನ್ನಂ = ಅನ್ನವು, ಪಚ್ಯತೇ = ಪಚನವಾಗುತ್ತದೋ, ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತದ್ಭೂತಂ ಭಕ್ತಂ = ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರವು, ಪ್ರಥಮಮಾಗಚ್ಛೇತ್ = ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೋ, ತದ್ಭೋಮೀಯಮ್ = ಅದು ಹೋಮದ್ರವ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಪಾಚಕತ್ವೇನ = ಸಕಲ ಪಾಚಕರೂಪನಾಗಿ, ಅಂತಃ = ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಚ = ಇರುವಿಕೆಯೂ ಸಹ, ಪ್ರತೀಯತೇ = ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ = ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ನ ವಿಷ್ಣುಃ = ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತ್ = ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ನ = ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾದಧತ್ಸುತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶ್ಚ ತಾವದ್ ವ್ಯಾಚರಣೇ - ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯ ಇತಿ || 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ' (ಬೃ.೪.೯) ಇತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾಕ್ಯಮ್ ||

‘ಮೃಧಾನಿ ದಿವೋ ಅರತಿಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್ |

ಕವಿಂ ಸಂರಾಜಮತಿಥಿಂ ಜನಾನಾಮಾಸನ್ನಾ ಪಾತ್ರಂ ಜನಯಂತ ದೇವಾಃ ||’

(ಋ. ೬-೪-೧.) ಇತಿ ಋಗ್ವೇದವಾಕ್ಯಮ್ ||

ಇತ್ಯಾದೀತಿ ಕರ್ಮಧಾರಯಃ | ತಥಾ ಚ ಇತ್ಯಾದಿರೂಪಃ ಶಬ್ದಃ ಸೌತ್ರಶಬ್ದಪದೇನೋಕ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಯದ್ವಾ - ‘ಇತ್ಯಾದಿ’ ಏವಮಾದಿವಾಕ್ಯಜಾತಂ ‘ಶಬ್ದಃ’ ಸೌತ್ರಶಬ್ದಪದೇನ ಗೃಹಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಆದಿಶಬ್ದೇನೈತಜ್ಞಾತೀಯಕಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತೇ ||

‘ವೈಶ್ವಾನರೇ’ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರವಾಕ್ಯಮ್ || ‘ಹೃದಯಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಛಂದೋಗಶ್ರುತಿಃ ||

ಇತ್ಯಾಥಗ್ನಿಲಿಂಗಮಿತಿ || ಏವಮಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಾಗ್ನಿಲಿಂಗಮಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಆದಿಶಬ್ದೇನ ‘ನಾಭಿಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಸದನಂ ರಯಿಣಾಮ್’ (ಋ. ೬-೪-೨.) ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಾನಿ ಗೃಹ್ಯಂತೇ | ‘ಆದಿಶಬ್ದೋಕ್ತಮ್’ ಸೌತ್ರಾದಿಶಬ್ದೋಕ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ | ‘ಯೇನದಮಂ ಪಚ್ಯತೇ ಯದಿದಮಥತೇ’ ಇತ್ಯೇತದಪಿ ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ’ (ಬೃ.೪-೯-೧.) ಇತ್ಯತಃ ಪರಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಮ್ || ‘ತಥದ್ಭಕ್ತಮ್’ ಇತಿ ಛಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯಮ್ ||

ಇತ್ಯಾದಿನೇತಿ ॥ ವಾಕ್ಯೇನೇತಿ ಶೇಷಃ । ಕುರುಪಾಂಡವನ್ಯಾಯೇನ ‘ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಲಿಂಗಃ’ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರಾದಾದಿಪದೋಕ್ತಿಗಾತ್ ಪಾರ್ಯಕ್ಯೇನ ಕರ್ಮ ಬೋಧಯಿತುಂ ಸೂತ್ರೇಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ॥
ಯದ್ವಾ - ‘ಪಾಚಕತ್ವೇನಾಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಂ ಪ್ರಧಾನಲಿಂಗತ್ವೇನಾಭಿಮತತ್ವಾತ್ ಪೃಥಗುಕ್ತಮ್’ ಇತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೋಕ್ತಃ ಪ್ರಧಾನಲಿಂಗತ್ವಾದಿದಂ ಪೃಥಗುಕ್ತಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ತಲ್ಲಿಂಗಂ ತತ್ಕರ್ಮೋಕ್ತಯಾ ದರ್ಶಯತಿ - ‘ಪಾಚಕತ್ವೇನೇತಿ ॥
ಇತ್ಯಮ್ಭೂತಲಕ್ಷಣೇ ತೃತೀಯಾ । ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪದೇನ ನ ಕೇವಲಂ ತತ್ತ್ವದ್ವಯಾನ್ತರಾವಸ್ಥಾನಮಾತ್ರಂ ವಿವಕ್ಷಿತಂ, ಕಿಂತು ಸರ್ವಾಪಾರಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಅತಃ ಏವ ‘ಯೇನದಮನ್ಮಂ ಪಚ್ಯತೇ’ ‘ತಥಾಚ್ಛೇದಕಮ್’ ಇತ್ಯುಭಯಬೋಧಕಶ್ರುತ್ಯುದಾಹರಣಮ್ । ಚಃ ಸಮುಚ್ಯತೇ ॥ ತತಃ ಕಿಮಿತ್ಯತಃ ಆಹ - ತಸ್ಮಾದಿತಿ ॥
ಯಸ್ಮಾದೇವಮಗ್ನಿಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದಿಹಾಸ್ತಿ, ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷೇ ತು ತ್ವಯೈವಾತ್ಮಶಬ್ದಃ ಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ಚೋಕ್ತಮ್, ತಸ್ಮಾದುಭಯತ್ರ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಾಮ್ಯಾದ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯೋ ನ ಯುಜ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥
ನನು ‘ಯತ್ವೇತಮ್’ ಇತಿ ವಿಚಾರ್ಯವಾಕ್ಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸಮಾನಾಭಿಕ್ತಾತ್ಮಾಶಬ್ದಾಭಾವಾದ್ ವಾಕ್ಯಾನ್ತರಗತಾತ್ಮಾಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಥಂ ಶಬ್ದಾಹೇತುತ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್ - ನ, ಅತ್ರ ಸರ್ವವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಿಚಾರ್ಯತ್ವಾತ್, ಅತಃ ಏವಾನೇಕವಾಕ್ಯೋದ್ಧಾರಃ । ಯದ್ವಾ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಇವ ಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಿತುಂ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಂ ತತ್ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯೋದ್ಧಾರೋ ಯುಕ್ತಃ । ಅಯಮಿತಿ ವಾಕ್ಯೇಽರ್ಯಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಃ ಕಃ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ - ಯೋಽಯಮಿತಿ ॥ ತಥಾ ಚ - ‘ಯೋಽಯಮಂತಃ ಪುರುಷೇ’ ಪುರುಷಸ್ಯಾಂತಃಸ್ಥಿತಂ ಭಗವಾನ್ ‘ಅಯಮಗ್ನಿಃ’ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಿತಶರೀರೇನೇತುತ್ವಾತ್ ತತ್ತ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯಃ । ವಿಶ್ವಗುಣಸಮ್ಬಂಧಿ ನ ರೀಪಃ ಚೇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ಚೇತಿ ಯೋಜನಾ । ತದ್ವಾಪಾರಮಾಹ - ಯೇನೇತಿ ॥ ಇದಂ ಕಿಮಿತ್ಯತಃ ಆಹ - ಯದಿದಮಿತಿ ॥ ಅದಂತೇ ಭಕ್ಯಂತೇ ಪ್ರಾಣಿಭಿಃ ।

‘ಮೂರ್ಧಾನಮ್’ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರೇ ಷष्ठ್ಯರ್ಥಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಸಮ್ಬಂಧಃ । ‘ಮೂರ್ಧನ್ವಂ ವಿಷ್ಣಂ ರಜ್ಜಾನ್ವಚಭೇದಾತ್’ ಇತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೋಕ್ತಃ ಮೂರ್ಧಾನಮರತಿಮಿತ್ಯಭೇದೋಕ್ತಿಃ । ಕ್ರತಾಯೇತಿ ವೇದಾಂತರೇ ಪಾಠಾರ್ಥಃ ಕ್ರತು ಇತಿ ಸಸಮೀತಾದರ್ಥಃ । ತಥಾ ಚ ದಿವಃ ಕಾರಣಭೂತಮೂರ್ಧಾನಂ ಲೋಕೇ ಗಮನೇನಾರತಿರ್ದರ್ಶನಾದ್ ರವಿವಿರುದ್ಧಗತಿಸಾಧನತ್ವಾದ್ ಗೌಣ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಯಾ ‘ಅರಮಲಮತತಿ ಗच्छति येन पुरुषः सोऽरतिः पादः’ ಇತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೋಕ್ತಃ ಮುಖ್ಯಯಾ ವೃತ್ತಿಯಾ ಅರತಿಃ ಪಾದಃ । ಕ್ರತುಗತಾವಿತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಕರಣೇ ಅತಿಪ್ರತ್ಯಯೇ ನಿಷ್ಪನ್ನೋಽರತಿಶಬ್ದಃ ಪಾದೇ ಮುಖ್ಯಃ ಏವೇತ್ಯಪಿ ಕೇचित್ । ತತಃ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪಚಂದ್ರಿಕಾನುಕ್ತಮ್ । ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಅರಶಬ್ದೋಪಪದಾದತಃ, ಚಂದ್ರಿಕಾಯಾಂ ನಮ್ರಪದಾದ್ ರಮೇಸ್ಯ ನಿಷ್ಪತ್ತೇರುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಚ - ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಅರತಿಂ ಕಾರಣೀಭೂತಪಾದಂ ಜನಾನಾಮ್ ಆಕೃತೇ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಾಯ ‘ಜಾತಮ್’ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ‘ಕವಿಂ’ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ‘ಸಮ್ರಾಜಮ್’ ಅಖ್ಯಾತೇಶಮ್ ‘ಅನ್ವಂ ಯಮ್’ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ ಶಬ್ದೋಽನ್ವವಾಚಿ । ತೃತೀಯೋಽತಿಶಯೇ । ತಥಾ ಚ ‘ಅತಿಥಿಮ್’ ಅತ್ಯನ್ವಮ್ । ಪಾತ್ರಮಿತ್ಯನೇನಾಪಿ ಜನಾನಾಮಿತ್ಯೇತತ್ಸಮ್ಬಂಧ್ಯತೇ । ತಥಾ ಚ ಜನಾನಾಂ ‘ಪಾತಾರಂ’ ರಕ್ಷಕಂ ‘ವೈಶ್ವಾನರಂ’ ವಿಶ್ವಜೀವಾನ್ತರತ್ವಯೋಗೇನ ತತ್ತ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯಮ್ ‘ಅಗ್ನಿಮ್’ ಅಗ್ನಿನೇತಾರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಚ ದೇವಾ ಆಸನ್ । ಅವಿಭಕ್ತಿಕೋಽಯಂ ನಿರ್ದೇಶಃ । ಆಸ್ಯಶಬ್ದಸ್ಯಾಸನ್ನಾದೇಶಃ । ತಥಾ ಚ ಆಸನ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತಯಾ ಆಜನಯಂತಃ । ಅಭಿಭಾವಶಬ್ದಾನ್ವಯಃ । ಆ ಸಮಂತಾತ್ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸ್ವಕುರ್ವಂತಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತರೀತ್ಯಾ

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ನ, 'ಅಥ ಹೇಮಮಾತ್ಮಾನಮನೋರಣೀಯಾಂಸಂ ಪರತಃ ಪರಂ ವಿಶ್ವಂ ಹರಿಮುಪಾಸೀತೇತಿ । ಸರ್ವನಾಮಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಲಿಙ್ಗಃ ಸರ್ವಗುಣಃ ಸರ್ವಕಾಮಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಃ ಸರ್ವರೂಪ ಇತಿ ।' 'ಸ ಯ ಏತಮೇವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿಶ್ವಂ ಹರಿಮಾರಾದರಮುಪಾಸ್ತೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವेषು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ' ಇತಿ ತತ್ತತ್ವಾಮಲಿಙ್ಗಾದಿನಾ ತಸ್ಯೈವ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾನ್ಮಹೋಪನಿಷದಿ ॥

ಶ್ರುತೀರ್ಥಃ ॥

ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು - ವಿಶ್ವನರಸ್ಥಮ್ ಕೃತೇ ವೇದೇ 'ಆ ಸಮಂತಾಜ್ಞಾತಂ' ವ್ಯಕ್ತಮ್ 'ಅಗ್ನಿಮ್' ಅಙ್ಗನೇತಾರಂ 'ಸಮ್ರಾಜಂ' ಸಮ್ಯಗ್ ರಾಜಂತಮ್ 'ಅತಿಥಿಂ' ಸರ್ವಾನತಿಶಯ್ಯ ಸ್ಥಿತಂ ಪಾತಾರಮ್ ಅಗ್ನಿಂ ಜನಾನಾಮ್ 'ಆಸನ್' ಆಶ್ರಯಮ್ 'ಆಜನಯಂತ' ಆ ಸಮಂತಾಜ್ಞನಯಾಚ್ಛಕ್ತುಃ । ಆಗ್ರಾದಿದೇವಾ ಇತಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಃ ಉಕ್ತಃ । ಕೇಚಿತ್ - ಜನಿಬಾಧಕಾಽಯೋಗಾದಾಜನಯಂತ ಅಕುರ್ವಂತಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯಾಹುಃ । ತತ್ಪ್ರದಾಹತತತ್ವಪ್ರದೀಪ-ವಿರುದ್ಧಮ್ । ಅತಃಕೇವಲಾರ್ಥತ್ವಾದ್ ಧಾತುನಾಂ ವಿಷ್ಣುಜನ್ಯೇಽಗ್ರೈ ದೇವಜನ್ಯತ್ವಾಯೋಗಾದ್ ಜನೇರೂಪತ್ಯರ್ಥಾ-ಯೋಗಾच्च । ಅಕುರ್ವಂತಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಆಽವಿಶ್ಲೇಷಣೈವ ಟೀಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಾ । ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ತು ಶ್ರುತಿಗತಾಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಽಗ್ನಿಪರಾನೇವ ಮನ್ಯತೇ ॥

'ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಮ್' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ತು - 'ತಸ್ಮಾದು ಹೈವಂವಿದ್ ಯಥಾಪಿ ಚಂಡಾಲಾಯೋಚ್ಚಿಠ್ಠಂ ಪ್ರಯಚ್ಛೇದಾತ್ಮನಿ ಹೈವಾಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಹುತಂ ಸ್ಯಾತ್' (ಛಾಂ. ೪-೨೪-೪.) ಇತಿ ಛಂದೋಗಸಮಾಖ್ಯಾವಾಕ್ಯಾದವಗಂತವ್ಯಃ । ತದರ್ಥಸ್ತು - ಯದಿ 'ಏವಂವಿತ್' ಉಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಜ್ಞಾನೀ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠಾಽಧನಹಾರ್ಯಾಪಿ ಚಂಡಾಲಾಯೋಚ್ಚಿಠ್ಠಂ 'ಪ್ರಯಚ್ಛೇತ್' ದಧಾತ್ । ತದಾ ತದ್ಭೂತಮುಚ್ಚಿಠ್ಠಂ ಚಂಡಾಲಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಹುತಂ ಸ್ಯಾನ್ ಪಾಪಕರಂ ಭವತಿ । ಪ್ರತ್ಯುತ ಮಹಾಫಲಮೇವೇತಿ । ಅನೇನಾಽಹುತಿತ್ಯಾನವಲಿಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ । 'ಹೃದಯಂ' ಹೃದಯಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣುಗಾರ್ಹಪತ್ಯಪದವಾಚ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಏವಮುತ್ತರತ್ರಾಪಿ । 'ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನಃ' ದಕ್ಷಿಣಾಽಗ್ನಿರನ್ವಾಹಾರ್ಯ ಅದನೋಽತ್ರ ಪಚ್ಯತ ಇತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ತು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಂ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಽಗ್ನೇಹೃದಯಸ್ಥಾನೀಯಮಿತ್ಯಾದಿರರ್ಥಃ ॥

'ತದ್ ಯಜ್ಞಕ್ತಮ್' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ತು - 'ತತ್' ತದಾ ಭೋಜನವೇಲಾयाಂ 'ಯಜ್ಞಕ್ತಮ್' ಅನ್ಯಂ 'ಪ್ರಥಮಮಾಗಚ್ಛೇತ್' ಆಸ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿರೂಪೇಣ । 'ತದ್ಭೂಮೀಯಂ' ಪಾಚಕತ್ವೇನಾನ್ತಃಸ್ಥಿತಸ್ಯಾಗ್ರೇಹೋಮದ್ರವ್ಯಮಿತಿ । ಅನೇನಾಗ್ರೈ ಹೃದಯಮನ್ವಾಹಾರ್ಯಾಃ ಪಾಚಕಾ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಪಾಚಕತ್ವಾಖ್ಯಾಲಿಙ್ಗಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಯಥಾಪಿ 'ಯೇನದಮ್' ಇತಿ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೇ 'ಅಯಮಗ್ನಿಃ' ಇತಿ ತತ್ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ ಪಾಚಕತ್ವೇನಾನ್ತಃಸ್ಥಿತಜ್ಞಾನೋಕ್ತಾ ವಾಪಿ ನ 'ತದ್ಭೂತಮ್' ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ತತ್ ಪ್ರತೀಯತೇ । ತಥಾಽಪಿ 'ತದ್ಭೂಮೀಯಮ್' ಇತ್ಯನೇನಾನ್ತಃಸ್ಥಿತತಸ್ಯ ಹೋಮ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಾಯಕತ್ವೋಪಪತ್ತಿಃ ॥

ಅನುವಾದ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ -

‘ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತಸ್ಥನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವೆಂದು, ಮಹತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು, ಸಕಲಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನೇ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ಣಕಾಮನೂ, ಸರ್ವಧಾರಕನೂ, ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳೇ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆಂದೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಕಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಹೆಸರು, ಗುಣ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ನಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಚಕತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ-- ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನ = ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಥ = ಅನಂತರ, ಹ = ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, ಇಮಂ = ಪುರುಷನನ್ನು, ಆತ್ಮಾನಂ = ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನನ್ನು, ಅಣೋರಣೇಯಾಂಸಂ = ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವೆಂದಾದವನೆಂದು, ಪರತಃ = ಮಹತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಪರಂ = ದೊಡ್ಡವನೆಂದು, ವಿಶ್ವಃ = ಸಕಲ ದೇಶಕಾಲಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನೆಂದು, ಹರಿಂ = ಪಾಪಪರಿಹಾರಕನೆಂದು, ಉಪಾಸೀತ = ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕು. ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಸಃ = ಅವನೇ, ಸರ್ವನಾಮ = ಸಕಲಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಸರ್ವಕರ್ಮಾ = ಸಕಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನು, ಸರ್ವಲಿಂಗಃ = ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವನು, ಸರ್ವಗುಣಃ = ಅನಂತಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು, ಸರ್ವಕಾಮಃ = ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಮನೆಯುಳ್ಳವನು, ಸರ್ವಧರ್ಮಃ = ಸಕಲಧಾರಕನು, ಸರ್ವರೂಪಃ = ಚೇತನಾಚೇತನವೆಂಬ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು, ಇತಿ = ಹೀಗೆಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಮತ್ತು ಸಃ = ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಏಕಂ = ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು,
 ಏವಂ = ಹೀಗೆ, ಆತ್ಮಾನಂ = ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಂದು, ಏಶ್ವಂ = ಎಲ್ಲದೆ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಹರಿಂ = ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು, ಆರಾತ್ = ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅರಂ =
 ಬೆನ್ನಾಗಿ, ಉಪಾಸ್ತೇ = ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ತಸ್ಯ = ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ,
 ಸರ್ವೇಷು ರೋಷೇಷು = ಎಲ್ಲಾ ರೋಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು = ಸಕಲ
 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು = ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇಷು
 ವೇದೇಷು = ಸಕಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಮಚಾರಃ = ಮನಬಂದಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು,
 ಭವತಿ = ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ತತ್ತ್ವವನ್ನಮಲಿಂಗಾದಿನಾ = ಆಯಾ ಹೆಸರು ಗುಣಾರ್ಥಮ್ ಇವುಗಳಿಂದ,
 ತಸ್ಯೇವ = ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ, ಮಹೋಪನಿಷದಿ = ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ,
 ದೃಷ್ಟಿ = ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಉಪದೇಶಾತ್ = ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ
 ಆಗುತ್ತಾನೆ. (೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಪರಿಹಾರಸೂತ್ರಾಂಶಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನೇತಿ ॥ ತಸ್ಮಾನ್ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾಸ್ಯ
 ನಜರ್ಯಸ್ಯಾನ್ವಯಃ । ಕುತೋ ನೇತ್ಯತಸ್ತತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ 'ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್' ಇತ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಹೇತುತ್ವೇನ
 ಸಂಯೋಜ್ಯಮ್ । ಸೂತ್ರೇ ತ್ವತ ಇತ್ಯಾಕರ್ಷಣೀಯಮ್ । ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಪೂರ್ವಹಿತೋರೇವೇತಿ ತದರ್ಥಃ । ನ
 ಚೇತರತ್ರಾಪ್ಯಸ್ತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಕಮಿತ್ಯನಿರ್ಣಯಃ । ತೇಷಾಮನ್ಯತ್ರ ಮುಖ್ಯತೋ ಯೋಗೇನ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಸಾವಕಾಶಾತ್
 ಬೋಪಪತ್ತೇರೀತ್ಯಪ್ಯಾಹಾರಃ ॥

ಕುತೋಽಪ್ರಾದಿನಾಮಕರ್ಮಣಾಂ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಸಾವಕಾಶಾತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತ ಇತ್ಯತಸ್ತತ್ರ ಹೇತುಸಮರ್ಪಕಂ
 'ತಥಾ ದೃಶ್ತುಪದೇಶಾತ್' ಇತ್ಯಂಶಮ್ ಉಪದೇಶಪದೋಕ್ತಶ್ರುತುದಾಹರಣಪೂರ್ವಕಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅಥೇತಿ ॥
 ಪ್ರಕರಣಾಂತರಾರಂಭಾರ್ಥೋಽಯಮಶಬ್ದಃ । ಪ್ರಥಮೇತಿಶಬ್ದೋ ವಿಧಿಸಮಾಸೌ । ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ
 ಇತ್ಯುಪಾಸೀತೇತ್ಯನ್ವಯಃ । ತಥಾ ಚ 'ಏತಮಾತ್ಮಾನಮ್' ಆದಾನಾದಿಕರ್ತಾರಮ್ 'ಅಣೂರಣೀಯಾಂಸಂ' ಸ್ಕೂಪಾದಪಿ
 ಸ್ಕೂಪಂ 'ಪರತಃ' ಮಹತಃ ಪರಂ 'ವಿಶ್ವಂ' ಪೂರ್ಣಂ ಹರಿಮುಪಾಸೀತೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಕಿಮಿತಿತ್ಯತಃ ಉಪಾಸನಾಪ್ರಕಾರಮಾಹ
 - ಸರ್ವೇತಿ ॥ ಇತಿಶಬ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸಮ್ಬಂಧ್ಯತೇ । ತಥಾ ಚ ಮುಖ್ಯತಃ ಇಂದ್ರಾದಿಸರ್ವನಾಮವಾನಿತ್ಯುಪಾಸೀತ ।
 'ಸರ್ವಕರ್ಮಾ' 'ನರ್ತೇ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೇ' ಇತ್ಯಾದೇಃ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇಣ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೇತ್ಯುಪಾಸೀತ । ಲಿಂಗಂ ಲಕ್ಷಣಮ್ ।
 ವಜ್ರಧರತ್ವಾದಿಸರ್ವಲಿಂಗ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ । ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಸರ್ವಗುಣಪೂರ್ಣ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ । ಏತದಿಚ್ಛಯೇವ ಸರ್ವ
 ಭವತೀತಿ ಸರ್ವಕಾಮಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ । ಭೇದಸಂಯೋಗವಿಭಾಗಾದಿಸರ್ವಧರ್ಮಾಸ್ತದಧೀನಾ ಇತಿ ವಾ,
 ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಸರ್ವಧರ್ಮವತ್ತ್ವಾದ್ವಾ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ । ಸರ್ವತ್ರ ರೂಪಮಸ್ಯೇತಿ ವಾ ಸರ್ವಂ ಜಗದಸ್ಯ ರೂಪಂ
 ಪ್ರತಿಮೇತಿ ವಾ ಸರ್ವರೂಪ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ॥

ಏವಮುಪಾಸಕಸ್ಯ ಫಲಮಾಹ - ಸ ಇತಿ ॥ 'ಸಃ' ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಯೋಽಧಿಕಾರೀ ಏತಮಾತ್ಮಾನಮ್ ಅಣೂರಣೀಯಾಂಸಂ
 ಪರತಃ ಪರಮೇವ ವಿಶ್ವಂ ಹರಿಮೇವ, ನಾನ್ಯಮ್, 'ಆರಾತ್' ಸಮೀಪೇ ಸ್ವಹೃದಯೇ 'ಅರಮ್' ಅಲಂ ಸಮ್ಯಗುಪಾಸ್ತೇ
 ತಸ್ಯೈವಮವ್ಯಾಹೇ ವ್ಯಾಸರೂಪೋಪಾಸಕಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು 'ಭೂತೇಷು' ಪ್ರಾಣಿಷು ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸ್ಥಿತೇಷು

भाष्यम् — ‘अनात्तत्वादनात्मान ऊनत्वाद् गुणराशितः । अब्रह्माणः परे सर्वे ब्रह्माऽत्मा विष्णुरेव हि ।’ इत्यादिना, ‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ (छां.५-११-१.) इत्यारम्भाच्चान्येषामसम्भवाद् विष्णुरेव वैश्वानरः ।

ಅನುವಾದ - “ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ಊನರಾ(ಕಡಿಮೆಯಾ)ಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪದವಾಚ್ಯರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ; ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ “ನಮಗೆ ಯಾರು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ದೇವತೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳು ದೇರೆ ಕಡೆ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮ = ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅನಾತ್ಮಾನಃ = ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಲ್ಲ. ಗುಣರಾಶಿತಃ = ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ, ಊನಾತ್ಮಾ = ನ್ಯೂನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹರೇಃ = ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದ, ಸರ್ವೇ = ಸಕಲ ಜೀವನರು, ಅಬ್ರಹ್ಮಾಣಃ = ಬ್ರಹ್ಮಪದವಾಚ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ = ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು, ವಿಷ್ಣುರೇವ = ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಚ = ಮತ್ತು, ಆತ್ಮಾ = ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ = ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಷ್ಟೇ.

ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಕಃ = ಯಾರು, ಆತ್ಮಾ = ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ = ಗುಣಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು?, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಆರಂಭಾಚ್ಚ = ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣವು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನ್ಯೇಷಾಂ = ಅನ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ, ಅಸಂಭವಾತ್ = ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುರೇವ = ವಿಷ್ಣುವೇ, ವೈಶ್ವಾನರಃ = ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ.^(೧)

भूतेष्विति वा । वेदेषु सर्वेषु, वेदेषु ययेष्टसञ्चारः कामसञ्चरणसर्वपूज्यत्वसर्वज्ञत्वादिः स्याद् इत्यर्थस्तत्त्वप्रदीपेऽभिहितः । ‘इति’ महोपनिषदीत्यन्वयः ।

सौत्रतयाशब्दार्थमाह — तत्तदिति ॥ अग्रादिनामलिङ्गादिमत्त्वेनेत्यर्थः । आदिपदेन तत्तत्कर्मदिग्रहणम् । प्रधानसूत्रेऽभिहितं तत्त्वित्येतदत्रापि विपरिणामेन संयोज्यमित्याशयेनाऽह — तस्यैवेति ॥ विष्णोरेवेत्यर्थः । न त्वग्रादेरित्येवार्थः । ‘दृष्ट्युपदेशात्’ उपासनोपदेशात् । श्रुतौ हरिमेव उपास्त इत्यवधारणेनान्यव्यावृत्त्यवगमादिति भावः ॥

(१) भाष्यदीपिका — एवमन्यश्रुतिलिङ्गादीनां विष्णौ सावकाशत्वोपपादकतया तथेत्यंशं
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

भाष्यम् - 'चन्द्रमा मनसो जातः । चक्षोः सूर्यो अजायत' (तै.आ. ३-१२) इत्यादिना यः पुरुषाख्यो विष्णुरभिहितस्तद्विधमेवात्र 'मूर्ध्व सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मा' (छां. ५-१८-२.) इत्यादिनैनं वैश्वानरमधीयते ॥

ಅನುವಾದ - ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಜನಿಸಿದನು ಚಕ್ಷುರಿಂದಿದಿಂದ ಆದಿತ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದನು' ಎಂದು ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣವು ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಜಾಜ್ಜಲ್ಮಮಾನವಾದ

व्याख्याय आत्मशब्दादेरन्यत्र निरवकाशोक्तिपरतयाऽसम्भवादित्यंशं प्रमाणोदाहरणपूर्वकं व्याख्याति - अनात्तत्वादिति ॥ योजना तु - इत्यादिना प्रमाणेन विष्णोरन्येषाम् आत्मत्वब्रह्मत्वासम्भवोक्तेः, अत एव आत्मशब्दादेरन्यत्रासम्भवादिति । यद्वा - न केवलम् आत्मशब्दश्रुतिसमाख्याभ्यां, किन्तु प्रकरणबलाच्च वैश्वानरस्य विष्णुत्वनिश्चयो भवतीत्याह - अनात्तत्वादिति ॥ आदिशब्देन 'ब्रह्मशब्दः परे विष्णौ' इत्यादिकं गृह्यते । तथा चेत्यं योजना - 'को न आत्मा किं ब्रह्म' 'इत्यारम्भाच्च' इत्यारम्भाधीतात् प्रकरणाच्च विष्णुरेव वैश्वानरः । ब्रह्मात्मशब्दयोरेतदुपक्रमे श्रवणेऽपि कुतोऽस्याः वैश्वानरविद्यायाः विष्णुप्रकरणत्वम् 'अनात्तत्वात्' इत्यादिना प्रमाणेन विष्णोरन्येषाम् आत्मशब्दार्थव्याप्तत्व-गुणपूर्णत्वयोरसम्भावगमादिति । अनेन सूत्रे आरम्भादिति पदमध्याहृत्य तेनापिशब्दः संयोज्यः । असम्भवादिति हेतुस्तु आत्मशब्दादेरन्यत्रानवकाशत्वसाधकतयोभयत्र संयोज्य इत्युक्तं भवति । अत एव भाष्ये अग्रिश्रुत्यादीनां विष्णौ सावकाशत्वसाधकतयेत्यादि-व्याख्यानान्तरं विष्णुपक्षसाधकात्मशब्दादेरन्यत्रानवकाशत्वसाधकासम्भवादिति हेतौ व्याख्यातव्येऽपि तद् विहायाऽरम्भादित्यध्याहृतहेतूपन्यासानन्तरमसम्भवादित्युपन्यस्तम् । टीकायामपि - न चाऽत्मशब्दादेरन्यत्रास्त्यवकाश इति प्रतिज्ञाय प्रकरणबलाच्चेत्यध्याहार्यहेतुं च प्रदर्श्य, अनन्तरमात्मशब्दप्रकरणयोर्निरवकाशत्वसाधकासम्भवादित्यंशो व्याख्यातः । तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवादितिवन्नाध्याहृतहेतोरवान्तरसाध्येनान्वयः, किन्तु प्रधानेनैवेति ज्ञापनाय विष्णुरेव वैश्वानर इति पुनरुक्तिः । उद्देश्यविधेयनिर्देशास्यैच्छिकत्वाद् व्यत्यासः । 'हि' यस्माद् विष्णोः 'परे' अन्ये गुणैः 'अनात्तत्वात्' अव्याप्तत्वात् सर्वोत्कृष्टत्वेन वैदिकैरस्वीकृतत्वाद्वा 'अनात्मानः' अनात्मशब्दमुख्यार्थाः । यस्माच्च गुणराशित ऊनत्वादब्रह्माणश्च । तस्मात् 'ब्रह्माऽत्मा' तच्छब्दमुख्यवाच्यो विष्णुरेव सिद्ध इत्यर्थः ॥ छान्दोग्ये हि 'को न आत्मा किं ब्रह्म' इति मिलित्वा मीमांसमानैः प्रत्यब्दयज्ञकृत्वनिमित्तानहमहाशालसञ्ज्ञैः पञ्चभिर्महामुनिभिर्ब्रह्मकोटिद्वैस्तद्युक्तैः परिपृष्टो राजाऽश्वपति-वैश्वानरमुपदिदेश । 'नः' अस्माकम् उपास्य आत्मा 'कः' किलक्षणः । ब्रह्म च 'किं' किलक्षणमित्यर्थः ॥

ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ವೈಶ್ವಾನರನ ಶಿರೋಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಅವನ ಕಣ್ಣು; ವಾಯು ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಶ್ರುತಿಯ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಪುರುಷವಿಧಮಪ್ಯೇನಮಧೀಯತೇ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ = ಚಂದ್ರನು, ಮನಸಃ ಜಾತಃ = ಮನಸ್ಸಿನ ದಸೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಚಕ್ಷೋಃ = ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ವಿಯದಿಂದ, ಸೂರ್ಯಃ = ಆದಿತ್ಯನು, ಅಜಾಯತ = ಜನಿಸಿದನು. ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವರ್ಣಿಸಿದ ಇದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಯಃ = ಯಾವ, ಪುರುಷಾಖ್ಯಃ = ಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅಭಿಹತಃ = ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ತದ್ವಿಧಮೇವ = ತಾದೃಶಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನನ್ನೇ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ, ಅತ್ರ = ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ಛ್ಯವ ಸುತೇಜಾಃ = ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಿರೋಭಾಗವು, ವಿಶ್ವರೂಪಃ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಕಾಶರೂಪನಾದ ಸೂರ್ಯನು, ಚಕ್ಷುಃ = ಕಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣಃ = ಪ್ರಾಣವು, ಪ್ರೃಷ್ಠಗೃತ್ವಾ = ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾರ್ಗವುಳ್ಳ ವಾಯು, ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ವಿನಮ್ = ಇಂತಹ ವೈಶ್ವಾನರಂ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು, ಅಧೀಯತೇ = ಛಂದೋಗರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ಚಶಬ್ದೇನ ಸಕಲವೇದತನ್ತ್ರಪುರಾಣಾದಿಘ್ರಿ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯ ದರ್ಶಯತಿ ।

ಅನುವಾದ - ‘ಪುರುಷವಿದಮಪಿ ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಕಲವೇದ, ತಂತ್ರ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಯಾ ಚ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮುಪಪಾದಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ‘ಪುರುಷವಿಧಮಪ್ಯೇನಮಧೀಯತೇ’ ಇತ್ಯಂಶಂ ವ್ಯಾಚರಣೇ - ಚಂದ್ರಮಾಃ ಇತಿ ॥ ಅತ್ರ ‘ಚಂದ್ರಮಾಃ’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತೀಕತ್ವೇನ ಗೃಹಿತಮ್ । ಉದಾಹರಣವಾಕ್ಯಂ ತು ‘ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ’ ಇತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ । ಪ್ರಥಮಾದಿಪದೇನ ‘ಶ್ರೀಷ್ಣೋಃ ದೈಃ ಸಮವರ್ತತ, ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಪುರಜಾಯತ, ಪಶ್ಚಿಮಾ ಭೂಮಿಃ’ (ತೈ.ಆ. ೩-೧೨.) ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ದ್ವಿತೀಯಾದಿಪದೇನ ‘ಸಂದೋಹೋ ಬಹುಲೋ ವಸ್ತಿರೇವ ರಪಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯೇವ ಪಾದೌ’ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಏತಮಿತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ - ವೈಶ್ವಾನರಮಿತಿ ॥ ತಯಾ ಚ - ಯಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇ ‘ಶ್ರೀಷ್ಣೋಃ ದೈಃ ಸಮವರ್ತತ, ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶಬ್ದೇನ ಯಃ ಪುರುಷಾಖ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪದ್ವಿಧೋ ಬ್ರುಹ್ಮಾದಿಜನಕಶ್ರೀಷಾದಿಮಾನಮಿಹಿತಃ, ತದ್ವಿಧಮೇವ ಬ್ರುಹ್ಮಾದಿಜನಕಶ್ರೀಷಾದಿಮತ್ವಪ್ರಕಾರೋಪೇತಮೇ ವಾತ್ರ ಛಂದೋಗೇ ‘ಮೃಚೈವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಾಕ್ಯೇನೈವ ವೈಶ್ವಾನರಮಧೀಯತೇ ಛಂದೋಗಾಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸಮಾಖ್ಯಯಾಽಪಿ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಯೋಜನಾ ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪುರುಷಸೂತ್ರವು ವಿಷ್ಣುಪರಮಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸರ ವಿಧ್ಯಯು ವಿಷ್ಣುಪರಮೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಪುರುಷಸೂತ್ರವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. -

ಚ ಶಬ್ದೇನ = ಪುರುಷವಿಧಮುಚ ಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವದಿ ಸಕಲವೇದಗಳು, ತಂತ್ರ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತಗಳು, ಪುರಾಣಾದಿಷು = ಸಕಲಪುರಾಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರುಷಸೂತ್ರಕ್ಕೆ = ಪುರುಷಸೂತ್ರಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ = ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು, ದರ್ಶಯತಿ = ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.⁽¹⁾

भाष्यम् — तथा च ब्राह्मे —

‘यथैव पौरुषं सूक्तं नित्यं विष्णुपरायणम् ।

तथैव मे मनो नित्यं भूयाद् विष्णुपरायणम् ॥’ इति ।

ಅನುವಾದ - ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಪುರಾಣದ ಆಧಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಪುರುಷಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತವಾಗಲಿ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪುರುಷಸೂತ್ರವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲು ಪುರಾಣದ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಚ = ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮೇ = ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ - ಯಥೈವ = ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪೌರುಷಂ = ಪುರುಷಸಂಬಂಧಿಯಾದ, ಸೂಕ್ತಮ್ = ಸೂಕ್ತವು, ನಿತ್ಯಮ್ = ಯಾವಾಗಲೂ, ವಿಷ್ಣುಪರಾಯಣಂ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ, ತಥೈವಾ = ಹಾಗೆಯೇ, ಮೇ = ನನ್ನ, ಮನಃ = ಮನಸ್ಸು, ನಿತ್ಯಮ್ = ನಿರಂತರವಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುಪರಾಯಣಮ್ = ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತವಾಗಿ, ಭೂಯಾತ್ = ಆಗಲಿ, ಇತಿ = ಎಂದು.⁽²⁾

(1) भाष्यदीपिका — ननु पुरुषसूक्तस्य विष्णुपरत्वे भवेत्तत्समाख्यया एतद्विधायी विष्णुपरत्वं, तदेव कुत इत्यत आह — चशब्देनेति ॥ श्रुतेराधिक्यात् प्रथमं प्रतिज्ञा । ‘पुरुषसूक्तस्य’ इत्यनन्तरं ‘प्रसिद्धमिति’ शेषः । ‘दर्शयति’ सूचयति सूत्रकार इत्यर्थः । आत्मशब्दस्मृतिसमाख्याप्रकरणसमुच्चयस्येव प्रकरणश्रुतिसमुच्चयस्यापि अपिपदेनैव सिद्धत्वान्न तत्रोपक्षीणश्चशब्द इति भावः ॥

(2) भाष्यदीपिका — किं तद्वेदादीत्यतः श्रुतेः साक्षात्प्रतिज्ञातार्थासाधकत्वात् प्रतिज्ञाक्रममतिक्रम्य साक्षात्प्रतिज्ञातार्थासाधकत्वादादौ पुराणवाक्यं पठति — तथा चेति ॥ सूत्रे पुरुषसूक्तस्य विष्णुपरत्वं सिद्धमिति यथोक्तं तथा ब्राह्मे चोक्तमित्यर्थः । चः समुच्चये । एवम् उत्तरत्रापि ‘उक्तम्’ इति पदाध्याहारेण सप्तम्यन्तपदानामन्वयो द्रष्टव्यः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

भाष्यम् - चतुर्वेदशिखायां च -

‘सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्’ इति । ‘एष ह्येवाचिन्त्यः परः परमो हरि रादिरनादिरनन्तोऽनन्तशीर्षोऽनन्ताक्षोऽनन्तबाहुरनन्तगुणोऽनन्तरूपः’ इति ।

ಅನುವಾದ - ‘ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಆ ಚಿಂತ್ಯನಾದ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ, ಅನಾದಿಯೂ, ಅನಂತನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನಂತ ಮುಖವುಳ್ಳವನು, ಅನಂತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು, ಅನಂತವಾದ ತೋಳುಗಳುಳ್ಳವನು, ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ರೂಪಗಳೂ, ಗುಣಗಳೂ ಉಳ್ಳವನು. ಎಂಬುದಾಗಿ ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆನ್ನಲು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ -

ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾಯಾಂ ಚ = ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ = ಅನಂತವಾದ ಶಿರಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ, ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನಾರಾಯಣನು, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ = ಅನಂತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು, ಸಹಸ್ರಪಾತ್ = ಅನಂತವಾದ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳವನು, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ವಿಷ್ಣು ಹೇವ = ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ, ಅಚಿಂತ್ಯಃ = ಅವ್ಯಮೇಯನು, ಪರಃ = ವಿಲಕ್ಷಣನೂ, ಪರಮಃ = ಉತ್ತಮನೂ, ಹರಿಃ = ಪಾಪ ನಾಶಕನು, ಆದಿಃ = ಜಗತ್ ಕಾರಣನು, ಅನಾದಿಯು, ಅನಂತಃ = ನಾಶವಿಲ್ಲದವನೂ, ಅನಂತಶೀರ್ಷಃ = ಅನಂತವಾದ ತಲೆಗಳುಳ್ಳವನೂ, ಅನಂತಾಕ್ಷಃ = ಅನಂತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನೂ, ಅನಂತಬಾಹುಃ = ಅನಂತವಾದ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳವನೂ, ಅನಂತಗುಣಃ = ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೂ, ಅನಂತರೂಪಃ = ಅನಂತವಾದ ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನು, ಇತಿ = ಹೀಗೆ.^(೧)

‘नित्यं’ नियमेन ‘विष्णुपरायणं’ विष्णौ महातात्पर्यवत् । द्वितीयस्य नित्यमित्यस्य सदेत्यर्थः । ‘इति ब्राह्म इति’ इतिशब्दान्वयः । सिद्धार्थस्यैव दृष्टान्तत्वादनेन ब्राह्मवचनेन विवक्षितार्थो ज्ञायते ॥

- (१) भाष्यदीपिका - प्रतिज्ञातां श्रुतिं दर्शयितुं प्रथममेव तत्स्थानमाह - चतुर्वेदशिखायां चेति ॥ अत्र चतुर्वेदशिखाश्रुतिः ‘सहस्र’ इत्यारभ्य ‘सहस्रपात्’ इत्यन्तेन पुरुषसूक्तमुपन्यस्य ‘एष ह्येव’ इत्यनेन ‘सहस्रशीर्षा पुरुषः’ इत्युक्तो हरिरेव नान्य इत्येतत्सूक्तं विष्णुपरतया व्याख्यातीति प्रकृतसङ्गतिः । सुप आकारो वैदिकः । एषः क इत्यतो यः ‘परो’ विलक्षणः अत एव ‘अचिन्त्यः’ मनसा ‘परमः’ उत्तमः ‘आदिः’ कारणभूतः ‘अनादिः’ उत्पत्तिशून्यः

भाष्यम् - बृहत्संहितायां च -

‘यथा हि पौरुषं सूक्तं विष्णोरेवाभिधायकम् ।

न तथा सर्ववेदाश्च वेदाङ्गानि च नारद ॥’ इत्यादि ।

ಅನುವಾದ - ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಲೈ ನಾರದರೆ ! ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯಾಂ ಚ = ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಸಹ, ಯಥಾ ಹಿ = ಹೀಗೆ, ಪುರುಷಂ ಸೂಕ್ತಂ = ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು, ವಿಷ್ಣುರೇವಾ =
ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ, ಅಭಿಧಾಯಕಮ್ = ಹೇಳುತ್ತದೋ, ತಥಾ = ಹಾಗೆ, ಸರ್ವೇ
ವೇದಾಶ್ಚ = ಋಗಾದಿ ಸಕಲವೇದಗಳು, ವೇದಾಂಗಾನಿ = ಶಿಕ್ಷಾದಿ ಷಡಂಗಗಳೂ, ನ
ತಥಾ = ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಂತೆ ಸಪ್ತವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾರದಾ = ಎಲೈ ನಾರದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ = ಇವೇ
ಮೊದಲಾದ ಬೃಹದ್ರೇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
ಸಪ್ತಪದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (೧)

‘अनन्तः’ नाशशून्यः, स्वरूपतोऽपरिच्छिन्नो वा हरिः स इत्याह । कुतोऽयं पुरुषः सहस्रशीर्षा? ‘हि’ यस्मादनन्तशीर्षा । कुतः सहस्राक्षः? यस्मादयमनन्ताक्षः । कुतोऽयं सहस्रपात्? यस्मादनन्तबाहुः । अनन्तपादित्यस्याप्युपलक्षकमेतत् । एवं पूर्ववाक्येऽपि ‘स भूमिम्’ इत्युत्तरवाक्येऽप्युपपादकमाह - अनन्तगुणोऽनन्तरूपोऽनन्ताऽकार इति ॥ चतुर्वेदशिखायामित्यन्वयः ।

(೧) भाष्यदीपिका - ब्राह्मवाक्यस्य पुरुषसूक्तस्य लक्षणया विष्णुपरत्वेऽन्यपरत्वेऽपि वा सावकाशत्वान्न तत्प्रतिज्ञातार्थनिश्चायकमित्यतो व्याख्यानव्याख्येयभावाख्यद्वारमन्तरेण पुरुषसूक्तं मुख्यतो विष्णोरेवाभिधायकमिति साक्षात्प्रतिज्ञातार्थसाधकं स्मृतिवाक्यं तत्स्थाननिर्देशपूर्वकं पठति - बृहत्संहितायां चेति ॥ चकारः पूर्वसमुच्चयार्थः । ‘वेदाङ्गानि’ शिक्षादीनि ब्रह्मवाक्यमेतत् । ‘इत्यादि’ बृहत्संहितायामुक्तमित्यन्वयः । आदिपदेन ‘सर्वतः पौरुषे सूक्ते गुणा विष्णोरुदीरिताः’ इति ब्रह्मतर्कादिग्रहणम् । ‘सर्वतः’ सर्वे गुणाः । सामान्येनेति शेषः । सर्वस्मिन्, सर्वस्मात् वेदतदङ्गैभ्योऽतिशयेनेति वा ॥

ಚರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾಷ್ಯಮ್ -

‘ಯಸ್ಮಾಚ್ಚಾಜಾಯತೇ ಚಾಕ್ಷಾಣ್ಲೋಕವೇದಾದಿಕಂ ಹರೇಃ |

ತನ್ನಾಮವಾಚ್ಯಮಗ್ನಂ ತದ್ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಂ ಮುಖಮ್ ||’

ಇತಿ ನಾರದೀಯವಚನಾನಾಭೇದೋಕ್ತಿವಿರೋಧಃ || ೨೬ ||

ಅನುವಾದ - ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ, ಲೋಕಗಳೂ, ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಂಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೋ, ಅಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಖ ಎಂಬಂತೆ ಆಯಾ ಲೋಕ ವೇದಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾರದ ಪುರಾಣದ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಯಸ್ಮಾತ್ = ಯಾವ, ಹರೇಃ = ಶ್ರೀಹರಿಯ, ಅಂಗಾತು = ಅವಯವದಿಂದ, ಲೋಕವೇದಾದಿಕಮ್ = ಲೋಕ ಹಾಗೂ ವೇದಗಳು, ಜಾಯತೇ = ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ, ತತಃ = ಅವುಗಳು, ತನ್ನಾಮ ವಾಚ್ಯಮ್ = ಅವೇ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂಗಂಚ = ಅವನ ಅವಯವವು, ತನ್ನಾಮವಾಚ್ಯಮ್ = ಆ ವಸ್ತು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಥಾ = ಹೇಗೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಮ್ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿವರ್ಣಗಳು, ಮುಖಮ್ = ಮುಖವೆಂದು, ಕರಯುಕ್ತರೋ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ನಾರದೀಯ ವಿರೋಧಮ್ = ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೆಂಬ

ವ್ಯವಹಾರವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇ ಬೃಹಾದಿಜನಕಶೀರ್ಷಾದಿಮತ್ವಂ ಪುರುಷಸ್ಯೋಚ್ಯತೇ | ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಯಾಂ ತು ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ತದಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ | ತದುಭಯೋರ್ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥತ್ವಾನ್ವೇಯಂ ಸಮಾಖ್ಯೇತ್ಯತ ಆಹ - ಯಸ್ಮಾದಿತಿ || ‘ಲೋಕಃ’ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಃ ‘ವೇದಃ’ ಕ್ರಗಾದಿಃ | ಯಥಾಪಿ ನಾತ್ರ ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ ವೇದಾಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ ಇತಿ ನ ತದ್ವಿವಿಕ್ತವ್ಯಾ | ತಥಾಽಪಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಗತಾಭೇದವಾಕ್ಯಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಾಯಾಮಂಶಃ ಪ್ರವೃತ್ತಃ | ಯದ್ವಾ - ವೇದಶಬ್ದೇನ ‘ಊರೇವ ವೇದಿಃ’ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ವೇದಿಗೃಹ್ಯತೇ | ‘ತೃತೀಯೋಽತಿಶಯೇ’ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ | ‘ವೇದಾದಿಕಮ್’ ಇತಿ ಪಾಠಃಸ್ವರಸಃ | ತಥಾ ಚ ‘ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಮಾದ್ ಹರೇಃಕ್ಷಾತ್ ಯಥ್ ಲೋಕವೇದಾದಿಕಂ ಜಾಯತೇ’, ಯದಾಶ್ರಿತೃತಿತಿಷ್ಠತಿ, ಯತ್ರ ಲೀಯತೇ ಚ ತಜ್ಜನಕಮಗ್ನಂ ತಸ್ಮಾತ್ ‘ತನ್ನಾಮವಾಚ್ಯಂ’ ತಸ್ಯ ಲೋಕಾದೇರ್ಯನ್ನಾಮ ವಾಚಕಶಬ್ದಃ, ತೇನ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯಂ ಭವತಿ | ಅತಃ ಏವ ತದಭಿನ್ನತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯತೇ ಚ | ನ ತಾವತಾ ತಯೋರಭೇದೋ ಮನ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಅತ್ರ ದೃಶ್ಯಾಂತಮಾಹ - ಯಥೇತಿ || ಮುಖಮಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ | ತಥಾ ಚ - ಭಗವನ್ಮುಖಾದಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಜಾತಿಜನಕತ್ವಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿನಾಗ್ರೋಚ್ಯತೇ ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್’ (ತೈ.ಆ. ೩-೧೨) ಇತ್ಯಾದೌ | ಅತಃ ಏವ ತದಭಿನ್ನತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯತೇ ಚ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾತ್ | ತದ್ವದತ್ರಾಪೀತ್ಯರ್ಥಃ | ನ ಹ್ಯತ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮುಖಾದಿಬಿರಭೇದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿನಾಮುಚ್ಯತೇ, ‘ಪಶ್ಚಿಮಾಂ ಶ್ರುದೋ ಅಜಾಯತ’ (ತೈ.ಆ. ೩-೧೨.)

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಶ್ರೀಪद्ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿष्ठಾನಾನ್ವೇತಿ चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात्

पुरुषविधमपि चैनमधीयते ॐ ॥ १-२-२६ ॥

उक्तार्थमाक्षिप्यं समर्थयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे - शब्देत्यादिना ॥

इत्युत्तरवाक्यविरोधात् । इति वचनादित्युक्तत्वाद् वैश्वानराङ्गानां 'मूर्धैव' इति लोकाद्यभेदोक्तिनिमित्तो विरोधो नेत्यर्थः । अभेदप्रत्यायकोक्तेस्तज्जन्यजनकभाव-
विवक्षापूर्वकत्वादिति भावः । अनेन भगवतो मूर्धा सुतेजस्त्वादिगुणयोगात् सुतेजःशब्दित
स्वर्गजनकत्वात् सुतेजा इत्युच्यते ॥

एवं 'चक्षुर्विश्वरूपः' सर्वप्रकाशकत्वगुणयोगाद् विश्वरूपशब्दितसूर्यजनकत्वात्
तच्छब्देनोच्यते । 'प्राणः पृथग्वर्त्माऽऽत्मा' (छां. ५-१८-२.) वायुजनकत्वात् तच्छब्दित
इति श्रुत्यर्थः सूचितः । आत्मशब्दः स्वरूपार्थो मध्यदेहाद्यो वा । छान्दोग्यभाष्ये तु -
'मूर्धा विष्णोः शिरः स्वर्गाधारं धुनामकम्' अतितेजसा सुतेजोनामकं च । विश्वानि रूपाणि
विषयत्वेन यस्येति विग्रहाश्रयेण सर्वरूपातिदर्शनाच्चक्षुर्विश्वरूपाख्यम् । एवं विष्णोः प्राणो
नृसिंहाख्यो वाय्वादिप्राणशक्यं यन्न भवति तस्य पृथग्वर्त्माऽऽत्मा पृथग्विलक्षणो मार्गो यस्य
स चासावात्मा चेति, इति निमित्तान्तरेण श्रुतिर्व्याख्याता । एवं बहुलरयि-पृथिवीशब्दिताका
शवारिवसुन्धरादेवताजनकत्वात् सन्दोहवस्तिपादपदोक्तानि मध्यदेहकटिप्रपदरूपाणि भगवतो
वैश्वानरस्याङ्गानि तत्तच्छब्दवाच्यानीत्यपि ज्ञातव्यम् ॥

अनेन 'शब्दादिभ्यः' अग्न्यादिश्रुतेः गार्हपत्याद्यङ्गवत्त्वादिलिङ्गाच्च पाचकत्वेनान्तः-
प्रतिष्ठानाच्च वैश्वानरो विष्णुरेवेति निश्चयो न युज्यत इति चेत् - न, अन्यश्रुतिलिङ्गादीनां विष्णौ
सावकाशत्वेनाऽत्मशब्दादेरेव निश्चयोपपत्तेः । कुतः सावकाशत्वम्? 'तथा दृष्ट्युपदेशात्'
अग्न्यादिनामलिङ्गकर्मवत्त्वेन विष्णोरुपासनोपदेशात् । न चाऽत्मशब्दादेरन्यत्रास्त्यवकाशः,
अन्यत्राऽत्मत्वादेरसम्भवात् । न केवलमात्मशब्दस्मृतिसमाख्यानाद्वैश्वानरो विष्णुरेवेति
निश्चयः, अपि तु आरम्भाच्च प्रकरणबलाच्च । नच वैश्वानरविद्याया विष्णुप्रकरणत्वसिद्धिः,
'को न आत्मा किं ब्रह्म' इति विचारपूर्वकमस्याऽऽभ्याधीतत्वात् । न चाऽत्मत्व-
ब्रह्मत्वोपक्रमेऽपि कुतोऽस्य विष्णुपरता, आत्मत्वब्रह्मत्वादीनामग्न्यादावसम्भवात् । न
केवलं स्मृतिसमाख्याप्रकरणबलाद्वैश्वानरो विष्णुरेवेति निश्चीयते, किन्तु यतः पुरुषसूक्ते
पुरुषो यद्विधोऽभिहितः तद्विधमेवैनं विष्णुं 'मूर्धैव' इत्यादिनाऽधीयते छन्दोगाः । अतः
श्रुतिसमाख्यानादपि । चशब्दः पुरुषसूक्तस्य विष्णुपरत्वं बहुप्रमाणसिद्धमिति द्योतयतीति
सूत्रवृत्तिर्दर्शिता भवति ॥

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿष्ठಾನಾನ್ವೇತಿ चेन्न तथा ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾದಸಮ್ಮಭಾವಾತ್

ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॐ || ೧-೨-೨೬ ||

ಉಕ್ತಾರ್ಥಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮರ್ಥಯತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಛೇ - ಶಬ್ದೇತ್ಯಾದಿನಾ ||

ಇತ್ಯುತ್ತರವಾಕ್ಯವಿರೋಧಾತ್ । ಇತಿ ವಚನಾದಿತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾದ್ ವೈಶ್ವಾನರಾಜ್ಞಾನಾಂ 'ಮूर्ಖೇವ' ಇತಿ ಲೋಕಾಧಿಭೇದೋಕ್ತಿನಿಮಿತ್ತೋ ವಿರೋಧೋ ನೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಭೇದಪ್ರತ್ಯಾಯಕೋಕ್ತೇಸ್ತಜ್ಞಜನಕಭಾವ-ವಿವಕ್ಷಾಪೂರ್ವಕತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಅನೇನ ಭಗವತೋ ಮೂರ್ಛಾ ಸುತೇಜಸ್ತ್ವಾದಿಗುಣಯೋಗಾತ್ ಸುತೇಜಃಶಬ್ದಿತ ಸ್ವರ್ಗಜನಕತ್ವಾತ್ ಸುತೇಜಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ||

एवं 'क्षुर्विश्वरूपः' सर्वप्रकाशकत्वगुणयोगाद् विश्वरूपशब्दितसूर्यजनकत्वात् तच्छब्देनोच्यते । 'प्राणः पृथग्वर्त्माऽऽत्मा' (छां. ५-१८-२.) वायुजनकत्वात् तच्छब्दित इति श्रुत्यर्थः सूचितः । आत्मशब्दः स्वरूपार्थो मध्यदेहार्थो वा । छान्दोग्यभाष्ये तु - 'मूर्धा विष्णोः शिरः स्वर्गाधारं द्युनामकम्' अतितೇಜಸಾ ಸುತೇಜೋನಾಮಕಂ ಚ । ವಿಶ್ವಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಷಯತ್ವೇನ ಯಸ್ಯೇತಿ ವಿಗ್ರಹಾಶ್ರಯೇಣ ಸರ್ವರೂಪಾತಿರ್ದರ್ಶನಾಚ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಶ್ವರೂಪಾಖ್ಯಮ್ । एवं ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಾಣೋ ನೃಸಿಂಹಾಖ್ಯೋ ಬಾಹ್ಯಾದಿಪ್ರಾಣಶಕ್ಯಂ ಯನ್ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಪೃಥಗ್ವರ್ತಮಾಽಽತ್ಮಾ ಪೃಥಗ್ವಿಲಕ್ಷಣೋ ಮಾರ್ಗೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಚಾಸಾವಾತ್ಮಾ ಚೇತಿ, ಇತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರೇಣ ಶ್ರುತಿರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ । एवं ಬಹುಲರಪಿ-ಪೃಥಿವೀಶಬ್ದಿತಾಕಾ ಶಬಾರಿವಸುನ್ಧರಾದೇವತಾಜನಕತ್ವಾತ್ ಸಂದೋಹವಸ್ತಿಪಾದಪದೋಕ್ತಾನಿ ಮಧ್ಯದೇಹಕಟಿಪ್ರಪದರೂಪಾಣಿ ಭಗವತೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯಾಜ್ಞಾನಿ ತತಃಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನೀತ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ ||

अनेन 'शब्दादिभ्यः' अग्रादिश्रुतेः गार्हपत्याद्यङ्गवत्त्वादिलिङ्गाच्च पाचकत्वेनान्तः-प्रतिष्ठानाच्च वैश्वानरो विष्णुरेवेति निश्चयो न युज्यत इति चेत् - न, अन्यश्रुतिलिङ्गादीनां विष्णौ सावकाशत्वेनाऽत्मशब्दादेरेव निश्चयोपपत्तेः । कुतಃ ಸಾವಕಾಶತ್ವಮ್? 'ತಥಾ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಅಗ್ರಾದಿನಾಮಲಿಂಗಕರ್ಮವತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಸನೋಪದೇಶಾತ್ । ನ ಚಾಽತ್ಮಶಬ್ದಾದೇರನ್ಯತ್ರಾಸ್ತವಕಾಶಃ, ಅನ್ಯತ್ರಾಽತ್ಮತ್ವಾದೇರಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ನ ಕೇವಲಮಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾದ್ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ, ಅಪಿ ತು ಆರಮ್ಭಾಚ್ಚ ಪ್ರಕರಣಬಲಾಚ್ಚ । ನಚ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧ್ಯಾಯಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ, 'ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತಿ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕಮಸ್ಯಾಽರಮ್ಭಾಧೀತತ್ವಾತ್ । ನ ಚಾಽತ್ಮತ್ವ-ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೋಪಕ್ರಮೇಽಪಿ ಕುತೋಽಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತಾ, ಆತ್ಮತ್ವಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾದಿನಾಮಗ್ರಾದಾವಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ನ ಕೇವಲಂ ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಕರಣಬಲಾದ್ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ, ಕಿಂತು ಯತಃ ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇ ಪುರುಷೋ ಯದ್ವಿಧೋಽಭಿಹಿತಃ ತದ್ವಿಧಮೇವೈನಂ ವಿಷ್ಣುಂ 'ಮೂರ್ಖೇವ' ಇತ್ಯಾದಿನಾಽಧೀಯತೇ ಛಂದೋಗಾಃ । ಅತಃ ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಪಿ । ಚಶಬ್ದಃ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ ಬಹುಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಿಮಿತಿ ದ್ವಿತೀಯತೀತಿ ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿರ್ದರ್ಶಿತಾ ಭವತಿ ||

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವಿಶ್ವಾನರಮ್’ ಇತ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಿತೋಽಪ್ಯಯಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿಚಾರಪ್ರತಿಪಾದೋ ನ ವಿಷ್ಣುಃ, ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ’ ‘ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾಗ್ನಿಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ |

ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಥವಾ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ’ ‘ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಲಿङ್ಗವಶಾದಪ್ಯಗ್ನಿವೇಶ್ವಾನರಃ | ತಥಾಹಿ ‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ’ ಇತಿ ಹವಿರಾಧಾರತ್ವಮಾತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ ಇತ್ಯುಚ್ಯಮಾನಮಪ್ಯಗ್ನಿಲಿङ್ಗಮ್ ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ ಯೇನೇದಮನ್ಯಂ ಪಚ್ಯತೇ ತದ್ ಭೂತಂ ಪ್ರಥಮಮಾಗ್ನೇತ್ ತದ್ಭೂಮಿಯಂ ಜುಹುಯಾತ್ ತಾಂ ಜುಹುಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶರೀರಾಂತಃಸ್ಥಿತಾಗ್ನಿಶಬ್ದಾನೇತ್ಯೇ ಯುಜ್ಯಂತೇ |

ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೀಗೆ -- ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹವಿರಾಧಾರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು, ಹಾಗೂ ‘ಆತ್ಮನಃ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ‘ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಹಾಗೂ ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ ಯೇನೇದಮನ್ಯಂ ಪಚ್ಯತೇ ತದ್ ಭೂತಂ ಪ್ರಥಮಮಾಗ್ನೇತ್ ತದ್ಭೂಮಿಯಂ ಜುಹುಯಾತ್ ತಾಂ ಜುಹುಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶರೀರಾಂತಃಸ್ಥಿತನಾದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿದಾನ, ಹೀಗೆ ಶರೀರಾಂತಃಸ್ಥಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

‘ಅಥ ಹೇಮಮಾತ್ಮನಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಮಹೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯೇ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಾದಿನಾಮಭಿಃ ಪಾಚಕತ್ವಾದಿಘರ್ಮೈ-
ವಿಷ್ಣುಪಾಸ್ತೇರುಪದಿಷ್ಟತ್ವೇನಾತ್ರ ವಹ್ನಿವಾದಿಪ್ರಾಪಕಶಬ್ದಾಲಿङ್ಗಾಭಾವಾತ್ | ಅರಮತ್ಯನ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ |

‘ಅಥ ಹೇಮಮಾತ್ಮನಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಮಹೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಹ್ನಾದಿಪ್ರಾಪಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲೀ ಲಿಂಗಗಳಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ‘ಅರಮ್’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಎಂದರ್ಥ.

‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इत्युपक्रम्य निरूप्यमाणत्वादयं वैश्वानरो विष्णुरेव नास्ति: । अनात्तत्वादिवाक्येन आत्मब्रह्मशब्दयो: विष्ण्वन्यत्रासम्भावितत्वस्य कथनात् पुरुषसूक्तसंवादादप्यत्र वैश्वानರಶಬ್ದೇನ ವಿಷ್ಣುರೇವೋಚ್ಯತೇ ।

‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ‘ಅನಾತ್ಮತ್ವಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಸಂವಾದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

तथाहि ‘चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोस्सूर्यो अजायत’ इत्यादि पुरुषसूक्तवाक्येन यः सहस्रशीर्षा पुरुष उक्तः स एवात्र प्रत्यभिज्ञायते आत्मनो वैश्वानरस्य ‘मूर्धैव सुतेजाः चक्षुः विश्वरूपः’ इत्यादिना ।

‘ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ‘ಮೂರ್ಧೈವ ಸುತೇಜಾಃ ಚಕ್ಷುಃ ವಿಶ್ವರೂಪಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

पुरुषसूक्तस्य विष्णवेकपरत्वं सकलवेदेतिहासादिषु अविगानसिद्धं तथास्तुक्तम् । ‘यथैव पौरुषम्’ इत्यादिभिः पुराणवाक्यैः

ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಲವೇದ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ‘ಯಥೈವ ಪೌರೂಷಂ ಸೂಕ್ತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

पुरुषावयवेभ्यो भेदेन निर्दिष्टानां घुलोकादीनां वैश्वानरमूर्धादिभिरभेदेन व्यपदेशस्य गतिरुच्यते यस्मादित्यनेन ।

ಪುರುಷನ ಅವಯವಗಳಿಂದ ದ್ವಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ವೈಶ್ವಾನರನ ತಲೆ (ಮೂರ್ಧಾ) ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಅಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಏನು ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು “ಯಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

यस्माद् यस्माद् विष्णवङ्गाद् यद् यल्लोकादिकं जायते तत्तन्नाम्ना तज्जनकमङ्गमुच्यते । अतो ‘मूर्धैव सुतेजाः’ इत्यादिव्यपदेशो घटते ।

ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಮೂರ್ಧ್ವವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಯಥಾ ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀದ್ ಬಾಹ್ ರಾಜನ್ಯಃ ಕೃತಃ’ ಇತ್ಯಾದೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಜನಕೇಷು ಮುಖಾದಿಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಪದವ್ಯಪದೇಶಃ । ನಹತ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮುಖಾದಿಭಿರಭೇದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದೀನಾಮುಚ್ಯತೇ । ‘ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಶ್ಲೋ ಅಜಾಯತ’ ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಶೇಷವಿರೋಧಾತ್ । ಅರ್ಥಾಂತರಶಬ್ದಾನಾಂ ಭಗವದವಯವೇಷು ವೃತ್ತಿಃ ವಿವಿಧರೂಪಾ ಯೋಗವೃತ್ತಿರ್ವಾ ಅವಗಂತವ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಉದಾಹರಣೆ -- ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀದ್ ಬಾಹೂ ರಾಜನ್ಯಃ ಕೃತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜನಕವಾದ ಪುರುಷನ ಮುಖಾದಿ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳ ವ್ಯಪದೇಶವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಮುಖದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ “ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಶ್ಲೋ ಅಜಾಯತ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋದ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದವನು ಶ್ಲೋದ್ರಿನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧರೂಪಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ್ ತಥಾ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾದಸಮ್ಮಿವಾತ್
ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॐ ॥ ೧-೨-೨೬ ॥

ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾದಯತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯಾಽಕ್ಷೇಪಾಂಶಂ ತಾವತ್ ವ್ಯಾಚಛೇ
- ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯ ಇತಿ ॥

ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಯದುಕ್ತಮಾತ್ಮಶಬ್ದವಿಶೇಷಣಾತ್ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾಚ್ಚ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಮ್ । ಯಥಾ ಖಲು ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಾಽತ್ಮಶಾಢಾದಿ ವಿಧತೇ ತಥಾಽಗ್ನಿತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಧಿಮಾನತ್ವಾತ್ ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - तथाहि । वैश्वानरशब्दस्याऽत्मशब्दसमानाधिकृतत्ववदग्निशब्दसमानाधिकृतत्वं च श्रूयते 'अयमग्निः' इति बृहदारण्यके 'वैश्वानरम्' इत्यास्यामृचि च ।

ಅದು ಹೀಗೆ -- ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿರುವಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೂ ಸಹ 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಂ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - तथाऽग्निलिङ्गं च वैश्वानरे होमाधिकरणत्वं गार्हपत्यायङ्गत्वं च श्रूयते 'वैश्वानरे तद्भुतम्' इत्यादौ । तथा वैश्वानरे पाचकत्वाख्यमग्निर्कर्म च श्रूयते ।

ಇದರಂತೆ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೋಮಾಧಿಕರಣತ್ವ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದಿಲಿಂಗತ್ವ ಮೊದಲಾದವು 'ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭುತಮ್' 'ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಚಕತ್ವವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯ ಕರ್ಮವೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमघते' इति बृहदारण्यके ।

ಆ ಶ್ರುತಿ ಹೀಗಿದೆ -- "ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ ಯೇನೇದಮನ್ನಂ ಪಚ್ಯತೇ ಯದಿದಮದ್ಯತೇ" 'ಪುರುಷನಾದವನು ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಅನ್ನವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪಾಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'तद्यद्भक्तम्' इति छान्दोग्ये च । तस्माद्वैश्वानरस्य विष्णुत्वज्ञापकवदग्नित्वज्ञापकस्यापि सत्त्वान्न विष्णुरेवायमिति निश्चयो युज्यत इत्यर्थः ।

ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ 'ತದ್ಯದ್ಭಕ್ತಮ್' 'ಭೋಜನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನವು ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿರೂಪದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಜಾಠರದಲ್ಲಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿರುವಂತೆ ವೈಶ್ವಾನರನು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅತ್ರ ಸರ್ವವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾನಾಂ ವಿಚಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ತತ್ತದ್ವಾಕ್ಯೋದ್ಧಾರೋ ಯುಕ್ತ ಉ ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪೇಣ ವಾ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಚಾರಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ‘ಮೃಧಾನಂ ದಿವಃ’ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಃ - ದಿವಃ ಕಾರಣಭೂತಂ ಮೃಧಾನಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಕಾರಣಭೂತಂ ಪಾದಂ ಜನಾನಾಂ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಾಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಮಖಂಡೇಶಮತ್ಯಜಂ ಜನಾನಾಂ ಪಾತಾರಂ ವೈಶ್ವಾನರಮಗ್ನಿಂ ದೇವಾಃ ಸ್ವಾಸ್ಯತಪಾಃಕುರ್ವನ್ - ಇತಿ ।

“ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಯಾರ ತಲೆಯು ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಕಾಲುಗಳು ಪೃಥಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕಜನರಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ವಿಪುಲವಾದ ಅನ್ನನು. ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನು. ಇಂತಹ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು” ಎಂದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಗತಿಸಾಧನತ್ವಾದರತಿಃ ಪಾದಃ । ‘ಋತಾಯ ಜಾತಮ್’ ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್ಸಮಮಿ ತಾದರ್ಥ್ಯಂ । ‘ಅನ್ನಂ ತಮ್’ ಇತಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿಃ । ‘ಅಗ್ನಿದೇವಾನಾಂ ಮುಖಮ್’ ಇತಿ ಚ । ‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ । ಉಂವಿತ್ ಯಥಾಪಿ ಚಾಂಡಾಲಾಯೋಚ್ಚಿಠಂ ಪ್ರಯಚ್ಛೇತ್ ಆತ್ಮನಿ ಹೈವಾಸ್ಯ ತದ್ವೈಶ್ವಾನರೇ ಹುತಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ವಾಕ್ಯಾದವಗಂತವ್ಯಃ ।

ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅರತಿಪದಕ್ಕೆ ಪಾದವೆಂದರ್ಥ. ‘ಋತಾಯ ಜಾತಮ್’ ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ತದರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ‘ಅನ್ನಂ ತಮ್’ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಅನ್ನವಿದ್ದವನು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ‘ಅಗ್ನಿದೇವಾನಾಂ ಮುಖಮ್’ ಅಗ್ನಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೂ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಶ್ರುತಿಯಿರುತ್ತದೆ. “ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಮ್ ಭವತಿ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ‘ಏವಂವಿತ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ವಸ್ತುತಃ ಚಾಂಡಾಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಆ ಚಾಂಡಾಲನಲ್ಲಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದರರ್ಥ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಭಕ್ತಮ್ = ಅನಮ್ । परिहारसूत्रांशं व्याचष्टे - नेति ॥

‘ಭಕ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಮ್ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು “ನ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - उभयत्र श्रुत्यादिसाम्याद्वैश्वानरस्य विष्णुत्वनिश्चयोपपत्तेः ।

ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾವಕಾಶತ್ವ ನಿರವಕಾಶತ್ವಗಳ ಬಲದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - तत्र यदग्निनाम लिङ्गं कर्म च वैश्वानरे श्रूयते तद्विष्णौ सावकाशम् । ‘अयं हेममात्मानम्’ इत्याद्यादिनामलिङ्गकर्मत्वेन विष्णोरुपासनोपदेशात् ।

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬ ನಾಮ, ಅಗ್ನಿಯ ಲಿಂಗ ಪಾಚಕತ್ವವೆಂಬ ಕರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ‘ಅಥ ಹೇಮಮಾತ್ಮಾನಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಲಿಂಗ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - न चात्मशब्दादेरन्यस्त्यवकाशः । अतो निरवकाशेन सावकाशबाधोपपत्तेः युज्यते वैश्वानरस्य विष्णुत्वनिश्चय इति भावः ।

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು.

तत्त्वप्रकाशिका - नच वाच्यमुपासनार्थमुक्तत्वादेव ‘योषितमग्निं ध्यायीत’ इत्यादाविवासत्वम् । ‘नाविद्यमानं ब्रुवते वेदा ध्यातुं न वैदिकाः’ इत्यादिवचनात् । वाक्यान्तरस्याविरोधेन योऽर्थः स्थाप्यते तदर्थत्वाच्च ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯೋಜಿತಮಗ್ನಿಂ ಧ್ಯಾಯೇತ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಅಸತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರುವ ನಾಮಲಿಂಗಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ನಾವಿದ್ಯಮಾನಂ ಬ್ರುವತೇ ವೇದಾ ಧ್ಯಾತುಂ ನ ವೈದಿಕಾಃ’ ‘ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಗಳು ಹಾಗೂ ತದನುಸಾರಿಯಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ’ ಎಂಬ ಗೀತಾವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ‘ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಸದರ್ಥವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - विश्वं = पूर्णम् । आरात् = समीपे स्वहृदये । प्रथम ‘इति’शब्दो विधिसमाप्तौ । द्वितीयस्य इत्युपासीतेत्यन्वयः । प्रकरणबलाच्च वैश्वानरस्य विष्णुत्वनिश्चयो भवतीत्याह - अनात्तत्वादिति ॥

ವಿಶ್ವ = ಪೂರ್ಣ, ಆರಾತ್ = ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ಇತಿಶಬ್ದವು ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಸಮಾಪ್ತಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಇತಿಶಬ್ದವು ‘ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು “ಅನಾತ್ಮತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इति विचारपूर्वकं वैश्वानरविद्याया आरभ्याधीतत्वेन विष्णुप्रकरणत्वाच्च वैश्वानरो विष्णुरेवेति निश्चयो भवति । ‘अनात्तत्वात्’ इति वचनेन विष्णोरन्येषां आत्मत्वाद्यसम्भवादित्यर्थः ।

‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಉಪಾಸನಾದ ಆತ್ಮನು ಯಾರು ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ “ಅನಾತ್ಮತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾದವರು ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - श्रुतिसमाख्यया च वैश्वानरस्य विष्णुत्वमुपपादयति॥ चन्द्रमा इति ॥ यः पुरुषाख्यो विष्णुः पुरुषसूक्ते “शीर्ष्णो यौः समवर्तत” ‘चक्षोः सूर्यो अजायत’ ‘प्राणाद्वयुरजायत’ ‘पञ्चां भूमिरजायत’ इत्यादिना वाक्येन

ಉಭ್ವಾದಿಜನಕಶಿಫಾದಿಮಾನಭಿಹಿತಸ್ತದ್ವಿಧಮೇವಾತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಚಾಧೀಯತೇ ಛಂದೋಗಾಃ 'ಮूर्धೇವ
ಸುತೇಜಾಽಚಕ್ಷುರ್ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪೃಥಗ್ವತ್ಸರ್ಮಾ ಪೃಥಿವ್ಯೇವ ಪಾದೌ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಾಕ್ಯೇನ | ಅತಃ
ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸಮಾಖ್ಯಯಾಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ ವೈಶ್ವಾನರ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ಚಂದ್ರಮಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಪುರುಷನೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ‘ಶೀರ್ಷೋ ದ್ಯೌಃ
ಸಮವರ್ತತ’ ತಲೆಯಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕವು ಹುಟ್ಟಿತು. ‘ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ’ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ
ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ‘ಪ್ರಾಣಾದ್ ವಾಯುರಜಾಯತ’ = ಪ್ರಾಣದಿಂದ ವಾಯುವು ಹುಟ್ಟಿದನು.
‘ಪದ್ಮಾಂ ಭೂಮಿರಜಾಯತ’ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕ,
ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಜನಕವಾದ ತಲೆ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಅದರಂತೆ ಭಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಮೂರ್ಧೇವ ಸುತೇಜಾಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಾಣಃ
ಪೃಥಗ್ವತ್ಸರ್ಮಾ ಪೃಥಿವ್ಯೇವ ಪಾದೌ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ
ಅವಯವಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತರೂಪಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ
ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವೇ ಭವೇತ್ತಸಮಾಖ್ಯಯೈತದ್ವಿಧಾಯಾ
ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ ತದೇವ ಕುತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಚಶಬ್ದೇನೆತಿ || ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯ (ಪ್ರ)
ಸಿದ್ಧಿಮಿತಿ ಸೂಚಯತಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಅಪಿಪದೇನೈವೋಭಯಸಮುಚ್ಚಯಸಿದ್ಧಿರನನ್ಯತ್ರೋಪಕ್ಷಿಣಽಚಶಬ್ದಃ | ಕಿಂ
ತದ್ವೇದಾದಿ? ಇತ್ಯತಸ್ತದ್ದಾಹರತಿ - ತಥಾ ಚೇತಿ ||

ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾದರೆ ಆಗ ಇಂತಹ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು
ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಚಶಬ್ದೇನ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚ ಶಬ್ದವು
ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪಿ ಪದದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕರಣ
ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಚಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು
ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಹಾಗೂ ಅಪಿಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ
ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ತಥಾ ಚ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಶ್ರುತೇಃ ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ತಸ್ಯಾಃ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಮುಪನ್ಯಸ್ಯ
ವಿಷ್ಣುಪರತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥಸಾಧಕತ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮಮುದಾಹರಣಮ್ | ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತ್ವಾಧಿವ್ಯಕ್ರಮಾಭಿಪ್ರಾಯಾ । ಪರೋ ವಿಲಕ್ಷಣಃ । ಆದಿಪದೇನ ‘ಸರ್ವತಃ ಪೌರೂಢೇ ಸ್ವತಃ ಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋರುದೀರಿತಾಃ’ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಾದಿಗ್ರಹಣಮ್ ।

ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯವನ್ನೇಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದರೆಂದರೆ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪುರುಷಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಈ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಮಂತ್ರವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದರೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಮೊದಲು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪರಃ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಆದಿಪದದಿಂದ ‘ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ಮಾತನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ಪುರುಷಸ್ವತಃ ಬೃಹ್ಮಾದಿಜನಕಶೀರ್ಷಾದಿಮತ್ವಂ ಪುರುಷಸ್ಯೋಚ್ಯತೇ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಯಾಂ ಪುನರ್ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ತದಭೇದೋಸ್ತೋ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥತ್ವಾನೇಯಂ ಸಮಾಖ್ಯೇತ್ಯತ ಆಹ - ಯಸ್ಮಾದಿತಿ ॥

ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ತಲೆಯು ಜನಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನ ತಲೆಯೇ ದ್ಯುಲೋಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥತತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಯಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ವೈಶ್ವಾನರಾಕ್ಷಾಣಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭೇದೋಕ್ತಾವಪಿ ನ ಪುರುಷಸ್ವತಃ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಯೋಃ ವಿರೋಧಃ, ಅಭೇದೋಕ್ತೇರಪಿ ತಜ್ಜನ್ಯಜನಕಭಾವವಿವಕ್ಷಾವತ್ತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ೨೬ ॥

ವೈಶ್ವಾನರನ ತಲೆ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಕ್ಕೂ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಗೂ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಯಜನಕಭಾವವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: -

ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿष्ठಾನಾತ್ ॐ॥

उभयः विशेषश्रुत्यादौ पुनः सावकाशत्वनिरवकाशत्वप्राबल्याभिश्चय इति न्यायविवरणोक्तमुभयत्र विशेषश्रुत्यादिकं व्यञ्जयन् तदनुरोधेन भाष्यं व्याचष्टे - यदुक्तमित्यादिना ॥

॥ ಒಂ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ ಒಂ ॥

“ಉಭಯತ್ರ ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದೌ ಪುನಃ ಸಾವಕಾಶತ್ವನಿರವಕಾಶತ್ವಪ್ರಾಬಲ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ಉಭಯತ್ರ ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದಿಕಂ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ “ಯದುಕ್ತಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

भाबदीपः - समाख्यानाच्चेति ॥ विशेषश्रुत्यादावित्यत्रादिपदार्थोक्तिः । छान्दोग्ये अग्निपदाभावादाह - बृहदारण्यक इति ॥ सप्तमाध्याय इत्यर्थः । तस्याप्यत्र विषयत्वमित्यग्रे व्यक्तं भाष्ये ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಸಮಾಖ್ಯಾನಾಚ್ಛೇತಿ” ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದೌ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪದವು ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು “ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ “ವೈಶ್ವಾನರಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದೂ ಸಹ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

भाबदीपः - नामलिङ्गादिनेत्यादिपदात् सर्वकर्मेत्यग्रेतनस्मृत्यनुरोधादाह - कर्मेति ॥ तथाचास्य क्रियारूपत्वाल्लिङ्गसङ्गाहकादिपदेनैवानुत्त्वाऽन्तःप्रतिष्ठानादिति सूत्रे पृथगुक्तिर्युक्तेति भावः ।

“ನಾಮಲಿಂಗಾದಿನಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಪದದಿಂದ “ಸರ್ವಕರ್ಮ” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ “ಕರ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ. ಪಾಚಕತ್ವ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಲಿಂಗಗಳಷ್ಟೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವಾದ ಪಾಚಕತ್ವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ “ಅಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್” ಎಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು प्रधानलिङ्गत्वात् पृथगुक्तिरित्युक्तम् । अन्तःप्रतिष्ठानं यत्पर्यं पूर्वशेषमाह - अयमिति ॥

ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ “ಅಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಚಕತ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಚಕತ್ವವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಿಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು “ಅಯಮಗ್ನಿಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - आगच्छेदास्यं छान्दोग्ये च पचनरूपाग्निकर्म श्रूयत इत्यर्थः । तस्मादिति भाष्यपदमनूयार्थमाह - तस्मादिति ॥ उक्तहेत्वन्वयाय न विष्णुरित्येतत् सावधारणं व्याचष्टे - न विष्णुरेवेति ॥

ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಚನರೂಪವಾದ ಅಗ್ನಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಪದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುವಿಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ನ ವಿಷ್ಣುಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾವಧಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ನ ವಿಷ್ಣುರೇವ” ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - समाख्येति ॥ तत्तद्वाक्योद्धार इत्यनुषङ्गः । सिद्धान्ते ‘अहं वैश्वानरो भूत्वा’ इति यथा समाख्या तथा वैश्वानरोऽग्निरित्यप्यस्ति । ‘अयमग्निः’ इति समाख्येति वक्तुमितिर्थः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪೇಣ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಯಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ “ಅಯಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ” ಎಂದು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು “ಅಯಂ ಅಗ್ನಿಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - इति मन्त्रेति ॥ ‘मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आज्ञातमग्निम् । कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ॥’ इति मन्त्रस्यार्थ उच्यत इत्यर्थः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಇತಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - “ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವೋ ಅರತಿಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಮೃತಂ ಆಜ್ಞಾತಮಗ್ನಿಮ್ । ಕವಿಂ ಸಮ್ರಾಜಮತಿಥಿಂ ಜನಾನಾಮಾಸನ್ನಾಪಾತ್ರಂ ಜನಯಂತ ದೇವಾಃ” ಎಂದು ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಪುರುಷಸುಕ್ತೇನೈಕಾರ್ಥತ್ವಾಪಾರ್ಥೋಕ್ತಿಃ । ಋತೇ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಾಯ, ಸಮ್ಯಗಿತ್ಯಾಙೋಽರ್ಥಃ । ಜನಾನಾಮಿತೃಪ್ರಾಪ್ಯಾಕರ್ಷಃ । ಜಾತಂ 'ಜನಿಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿ' ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಮಿತೃಪ್ರಾರ್ಥಃ । ಕವಿಮಿತೃಪ್ರಾದೇರ್ಥಃ ಸರ್ವಜ್ಞಮಿತೃಪ್ರಾದಿ । ಪಾತ್ರಂ ಪಾತಾರಮ್ । ಆಸನ್ ಆಸ್ಯೇ । ಆಸ್ಯತಯೇತಿ ಯಾವತ್ । ಆಜನಯಂತ ಆಕುರ್ವನ್ ।

ಪುರುಷಸೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ದಿವಃ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಋತೇ = ಸಮೀಚೀನವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. "ಆಜ್" ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಸಮ್ಯಗ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಜನಾನಾಂ" ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ಜಾತಂ" ಎಂಬ ಪದವು "ಜನೀ ಪಾದುರ್ಭಾವೇ" ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. "ಕವಿಂ" ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ "ಸರ್ವಜ್ಞಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಂ = ರಕ್ಷಿಸುವವನನ್ನು, ಆಸನ್ = ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದರ್ಥ. "ಆಜನಯಂತ" ಎಂದರೆ 'ಮಾಡಿದರು' ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಗತೀತಿ ॥ ಲೋಕೇ ಗಮನೇನಾರತಿರ್ದರ್ಶನಾದ್ ರತಿವಿರುದ್ಧಗತಿಸಾಧನತ್ವಾತ್ ಪಾದೋಽರತಿಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ತಾದರ್ಥ್ಯ ಇತಿ ॥ 'ಚರ್ಮಣಿ ದ್ವಿಪಿನಂ ಹಂತಿ ದಂತಯೋಹಂತಿ ಕುಞರಮ್' ಇತ್ಯಾದಾವಿವೇತಿ ಭಾವಃ

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಮನದಿಂದ ಅರತಿಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ರತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಅರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾದವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. "ಯತಾಯ ಜಾತಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾದರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಬಂದಿದೆ. "ಚರ್ಮಣಿ ದ್ವಿಪಿನಂ ಹಂತಿ ದಂತಯೋಹಂತಿ ಕುಂಜರಂ" ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಏವಂವಿದಿತಿ ॥ ವೈಶ್ವಾನರಜ್ಞಾನಿ । ಯದಪಿ ಯದಿ, ತಸ್ಮಾನ್ ವಿಷ್ಣುರೀತಿತ್ಯಂತಭಾಷ್ಯಮನುವರ್ತೃ ತೇನ ನಚೋಽನ್ವಯಮುಪೇತ್ಯರ್ಥಮಾಹ - ಉಚಯತೇತಿ । ಕುತ ಇತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾಂ 'ತಸ್ಯೈವ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾದ್' ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದನನ್ವಯಾನ್ವಯಾವಿವರಣಾಂ ಹೇತುಂ ಸಂಯೋಜ್ಯ ತದ್ವಿಪಾದಕತ್ವೇನ ಭಾಷ್ಯಂ ಯೋಜಯತಿ - ಉಚಯತೇತಿ ॥ ॥

"ಏವಂ ವಿತ್" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಎಂದರ್ಥ. "ಯದ್ಯಪಿ" = ಒಂದು ವೇಳೆ. "ತಸ್ಮಾನ್ವಿವಿಷ್ಣುಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು "ನೌ" ಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಉಚಯತೃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾರಣ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ "ತಸ್ಯೈವ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೇತುವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಪಾದಕವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಉಚಯತೃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - एवञ्च गायत्रीनये ‘तथा चेतोऽर्पण’ इत्यनेन गायत्र्याद्यप्रसिद्धशब्दस्य विष्णौ प्रयोगे प्रयोजनोक्तिरिह तु वैश्वानरनामादेः सावकाशत्वोक्तिरित्यपौनरुक्त्यमिति भावः ॥ नचेति ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಉಭಯತ್ರ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ತಥಾ ಚೇತೋಽರ್ಪಣಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಭಿನ್ನವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ‘अनात्तत्वादानात्मानः’ इत्यादेरिति भावः । बलादित्युक्तिलब्धमाह - अत इति ॥ उपासना हि ज्ञानादन्या अर्थहीनाऽपि स्यादित्याशङ्कापनुत्तये सूत्रभाष्ययोः दृष्टीत्युक्तं तद् व्यनक्ति - नच वाच्यमिति ॥

ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಅನಾತ್ಮತ್ವಾದನಾತ್ಮಾನಃ” ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು “ನಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಬಲಾತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅತಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಯು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ದೃಷ್ಟಿ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು “ನಚ ವಾಚ್ಯಂ” ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - नाविद्यमानमिति तैत्तिरीयभाष्योक्तस्मृतिः । आदिपदेन ‘नच रमन्त्यहो असदुपासनया’ इत्यादि गृह्यते ॥ वाक्यान्तरस्येति ॥ ‘अहं वैश्वानरो भूत्वा’ इति समाख्यात्वेनोक्तवाक्यान्तरस्याविरोधेन योऽर्थः स्याप्यते तदर्थत्वाच्चास्य वाक्यस्य नासदर्थकत्वमित्यर्थः ।

“ನಾವಿದ್ಯಮಾನಂ” ಎಂಬುದು ತೈತ್ತಿರೀಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದಿ ಪದದಿಂದ “ನಚ ರಮಂತ್ಯಹೋ ಅಸದುಪಾಸನಯಾ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. “ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ” ಎಂದರೆ “ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ” ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಾಂತರದಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಸದರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬಾರದು.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಭಾವದೀಪ: - ಯದ್ವಾ ನನು 'ಮುಖೈವ ಸುತೇಜಾ:' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ದ್ರವ್ಯಾದಿತಾದಾತ್ಮ್ಯಮವಿಧಿಮಾನಮುಚ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯೇತಿ || 'ಶೀರ್ಷ್ಣೋ ದೈ: ಸಮವರ್ತತ' ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿವರಿಸ್ಯತೇ ಚೈತದಗ್ರೇ | ಯದ್ವಾ 'ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವೈಶ್ವಾನರಾಜ್ಞಾನಾಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಶೈಕ್ಯಮವಿಧಿಮಾನಮೇವೋಚ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯೇತಿ ||

ಅಥವಾ "ಮೂರ್ಧ್ವವ ಸುತೇಜಾ:" ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ರವ್ಯಾದಿತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ಎಂದರೆ "ಶೀರ್ಷ್ಣೋ ದೈ: ಸಮವರ್ತತ" ಎಂದು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದ್ವ್ಯುಲೋಕವೇ ತಲೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ "ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನ:" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - 'ಮುಖೈವ ಸುತೇಜಾ:' ಇತ್ಯಾದೇರವಿರೋಧೇನ ಯಸ್ತಾದಾತ್ಮ್ಯಾದನ್ಯೋಽರ್ಥ: 'ಯಸ್ಮಾದ್ ಯದ್ ಜಾಯತೇ ಚಾಜ್ಞಾದ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ, ತದರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚ ಹೃದಯಮಿತ್ಯಾದೇರಿತಿ ನಾಸದರ್ಥಕತ್ವಮಿತ್ಯರ್ಥ: | ಕೋಽರ್ಥಸ್ತರ್ಹಿ ಯೋಷಿತತಮಗ್ರಿಮಿತ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯತೋಽಪಿ || ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯೇತಿ ||

ಮೂರ್ಧ್ವವ ಸುತೇಜಾ:" ಎಂಬ ವಚನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ದ್ವ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಸದರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ "ಯೋಷಿತಮಗ್ನಿಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಸಂಬಂಧವು "ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ" ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ತಸ್ಮಿನ್ನೆತಸ್ಮಿನ್ಚಾಗ್ರೈ ದೇವಾ ರೇತೌ ಜುಹ್ವತಿ' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ಯೋಽರ್ಥ: ರೇತೋರೂಪಾಹುತ್ಯಾಧಾರತ್ವಂ ತದರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚ ಯೋಷಿತಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯೇತಿ | ಪ್ರಕೃತಶ್ರುತ್ಯೈಕ್ಯಾರ್ಥಾಯ ಸ್ವಹೃದಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಿ: |

ಯೋಷಿತವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ರೇತಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಾಂತರವೆನಿಸಿದ "ಯೋಷಿತಮಗ್ನಿಂ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅಂದರೆ "ರೇತಸ್" ಎಂಬ ಅಹುತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಯೋಷಿತಂ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ "ಸ್ವಹೃದಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ಶ್ರುತೌ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ 'ನ ಕ್ರತೇ ತ್ವತ್ ಕ್ರಿಯತೇ' ಇತ್ಯಾದೇ: । ವಜ್ರಧರತ್ವಾದಿನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಲಿಂಗಾನಿ ಚಾಸ್ಯೈವೇತಿ ಸರ್ವಲಿಂಗಾಃ । ತದಿಚ್ಛಯೈವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸರ್ವಕಾಮ: ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ "ಸರ್ವಕರ್ಮಾ", "ನ ಯತೇ ತ್ವತ್ ಕ್ರಿಯತೇ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ವಜ್ರಧರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. "ಸರ್ವಕಾಮಃ" ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಗುಣಾಃ ಜ್ಞಾನಾದಯಃ । ಧರ್ಮಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾದಯಃ । ಸಂಯೋಗವಿಯೋಗಾದಿಧರ್ಮಾಃ ತದಧೀನಾ ಇತಿ ವಾ ಸರ್ವಧರ್ಮಃ । ಸರ್ವತ್ರ ರೂಪಮಸ್ಯೇತಿ ವಾ ಸರ್ವಮಸ್ಯ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿಮೇತಿ ವಾ ಸರ್ವರೂಪಃ ।

"ಗುಣಾಃ" = ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಧರ್ಮಾಃ = ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು. ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಭಗವದಧೀನವಾಗಿವೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ "ಸರ್ವಧರ್ಮಃ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ವರೂಪಃ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅಲಂ ಸಮ್ಯಗಿತಿ ಅವಶಿಷ್ಟಪದಾರ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೋಕ್ತಃ । ಶಬ್ದಾದೇವೈತ್ರ ಶ್ರುತ್ಯಾದೇರೂಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಯೋಃ ಶ್ರುತತ್ವೇ ತನ್ನಿಶ್ಚಾಯಕತಯಾ ಲಿಂಗತ್ವಮಿತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣದಿಶಾ ಅಂತರನಯ ಇವಾತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಯೋರೂಪಕ್ರಮೇ ಶ್ರುತತ್ವೇನ ತಸ್ಯ ವೈಷ್ಣವತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಾಯದಾತ್ಮಾದಿಶಬ್ದದ್ವಯಂ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ವೈಷ್ಣವತ್ವಂ ನಿರ್ಧಾರ್ಯ ತತ್ರಸ್ಥವೈಶ್ವಾನರನಾಗ್ನೋ ವಿಷ್ಣವರ್ಥತ್ವಮವಧಾರಯತೀತಿ ಭಾವೇನಾಸಮ್ಮವಾದೀತಿ ಸ್ವರೂಪಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಪ್ರಕರಣಬಲಾಚೇತಿ ॥

"ಅಲಂ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂದರ್ಥ. ಉಳಿದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. "ಶಬ್ದಾದೇವ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಲಿಂಗಗಳೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೋ, ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣವು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ "ಅಸಂಭವಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು "ಪ್ರಕರಣಬಲಾಚ್ಛ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ನ ಕೇವಲಮಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಮृतಿಸಮಾಖ್ಯಾಭ್ಯಾಮಿತಿ ಚಾರ್ಯ: । भाष्ये
इत्यादिनेत्यस्यान्येषामसम्भवादित्यनेनान्वयः आरम्भाच्चेत्यस्य विष्णुरित्यादिनाऽन्वय
मुपेत्य व्याचष्टे - को न इति ॥ आरम्भाच्चेत्यस्यार्थः आरम्भ उपक्रम्याधीतत्वेन ।

ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮಾತ್ಮ್ಯಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮಾತ್ಮ್ಯಗಳು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ
ಭಗವಂತನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ "ಅನ್ಯೇಷಾಮಸಂಭವಾತ್"
ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ಇತ್ಯಾದಿನಾ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
"ಆರಂಭಾಚ್ಚ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ಎಷ್ಟು" ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ "ಕೋ
ನ" ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಆರಂಭಾಚ್ಚ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಆರಂಭಿಸಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ
ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - प्रकरणत्वाच्चेति ॥ तेन सूत्रे अग्रेतनापिपदमसम्भवीत्यत्राप्याकृष्यत
इति सूचितम् । वचनेनेत्यनेनेत्यादिना वचनेनेत्यस्य भाष्यस्यार्थः सूचितः

"ಪ್ರಕರಣತ್ವಾಚ್ಚ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ "ಅಪಿ" ಪದವು "ಅಸಂಭವಾಚ್ಚ"
ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಚನೇನ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
"ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಚನೇನ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - श्रुतीति ॥ तथाच न 'स्मर्यमाणम्' इत्यनेन पौनरुक्त्यमिति भावः ।
समाख्या चात्रार्थतः । नतु जिज्ञासानयोक्तपरो दिवेति समाख्यावच्छब्दत इति ज्ञेयम् ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ "ಸ್ಮರ್ಮಾಣಂ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು
ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು
ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ "ಪರೋ ದಿವಾ" ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಬ್ದದಿಂದ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾವದೀಪ: - चन्द्रमा इति भाष्यं वाक्यप्रतीकमिति मत्वाऽनुरूपवाक्यानि पठति -
शीर्ष्ण इति ॥ सुतेजा इत्यादेर्द्रव्यादिरर्थो बोध्यः । भावार्थमाह - अत इति ॥

"ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅನುರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು "ಶೀರ್ಷ್ಣಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸುತೇಜಾಃ"
ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು "ಅತಃ"
ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸಮಾಖ್ಯಾಽಪೀತ್ಯನೇನ ಸೂತ್ರೇ ಪುರುಷವಿಧಮಪೀತ್ಯಪಿಶಬ್ದಃ ಅಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕರಣಸಮುಚ್ಚಯ ಇತಿ ದರ್ಶಿತಮ್ । ಅನನ್ವಯಾದಾಹ - ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಿತಿತಿ ॥
 ಉಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥೋಽಯಮೇತಮರ್ಥಃ ಕಥಂ ಸ್ವಚ್ಛೇದದೀತ್ಯತ ಆಹ - ಅಪೀತಿ ॥

“ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಽಽ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ “ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ಅಪಿ’ ಶಬ್ದವು “ಅಸಂಭವಾಚ್ಛ” ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ “ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಿತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಪದವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಪಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಪ್ರಕರಣಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪೋಭಯೇತ್ಯರ್ಥಃ । ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ತು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಾ ವಕಾಶತ್ವರೂಪಹೇತುಸಾಧಕತ್ವೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಕೃತಸಾಧ್ಯೇ ಹೇತುತ್ವಾಭಾವಾದುಭಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪರಃ ಪರಮ ಇತ್ಯನಯೋರಪೌನರೂತ್ಯಾಯಾಽಹ - ಪರ ಇತಿ

ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ “ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಾಧಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೊರತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಕೃತವಾದ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು “ಉಭಯ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪರಃ’ ಮತ್ತು ‘ಪರಮ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಒರಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ “ಪರಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಪುರಾಣಾದಿಭಿವಿತಿ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯಾದಿಪದಾರ್ಥಮಾಹ - ಆದಿಪದೇನೆತಿ ॥
 ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇತಿ ॥ ತೃತೀಯೇ ಪುರುಷವಿಧಾಯಾಮಿತ್ಯತ್ರ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಮೇತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಮೃತೌ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನಕತ್ವೇನತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನಮವತ್ತ್ವೋಕ್ತಾವಪಿ ಶ್ರುತಾವಭೇದೋಕ್ತಃ ಕಸ್ಸಮಾಧಿರುಕ್ತ ಇತ್ಯತೋಽಭಿಪ್ರಾಯಮಾಹ - ವೈಶ್ವಾನರಾಕ್ಷಾನಾಮಿತಿ ।

“ಪುರಾಣಾದಿಷು” ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಆದಿ’ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಆದಿಪದೇನ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ಎಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ “ಪುರುಷವಿದ್ಯಾಯಾಂ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಜನಕನಾದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇರುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ವೈಶ್ವಾನರಾಕ್ಷಾನಾಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತಜ್ಞನ್ಯೇತಿ ॥ ಸುತೇಜಃಪ್ರಭೃತಿಶಬ್ದೋಕ್ತವುಪ್ರಭೃತಿಜನಕತ್ವಂ ವಕ್ತುಂ ತದಭೇದಃ ಶ್ರುತಾವುಚ್ಯತೇ । ತಯಾಚೈಕಾರ್ಥ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ಯೋರಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ಸುತೇಜಃ’ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಜನಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಭೇದವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದ ವಿವಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯೇ ತು ‘ಕ्रीಡಾತ್ಮಕತ್ವಾದ್ ದ್ವಿಚಾಖ್ಯಂ ಚ ಸುತೇಜಾಶ್ಚಾತಿ-
ತೇಜಸಾ । ಸ್ವರ್ಗಾಧಾರಂ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರ್ವರೂಪಾತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್ ॥ ಚಕ್ಷುಸ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪಾಖ್ಯಮ್’
ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸ್ವರ್ಗಾಧಾಧಾರಾಙ್ಗವಿಶೇಷಸ್ಯಾತಿತೇಜಸ್ತ್ವಾದಿನಿಮಿತ್ತೇನ ಸುತೇಜಃಪ್ರಭೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ
ಮುಕ್ತಮ್ ।

ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ “ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕತ್ವಾದ್ ದ್ವಿಚಾಖ್ಯಂ ಚ ಸುತೇಜಾಶ್ಚಾತಿತೇಜಸಾ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಧಾರಂ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರ್ವರೂಪಾತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್ । ಚಕ್ಷುಸ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪಾಖ್ಯಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಾಧಾರಾಂಗವಿಶೇಷವು ಅತಿತೇಜಸ್ತ್ವಾದಿ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ‘ಸುತೇಜಃ’ ಮೊದಲಾದ
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ರಾಧಾರಾಧೇಯಭಾವವಿವಕ್ಷಾ ಜನ್ಯಜನಕಭಾವವಿವಕ್ಷಾया ಅಪ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ ।
ಯತೋ ಜನಿಸ್ತತ್ರೈವ ಸ್ಥಿತೀತಿಯಾವಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಃ । ಅತಃ ಏವಾತ್ರ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಯಸ್ಮಾದ್ ಯದ್
ಜಾಯತೇ ತದಾಶ್ರಿತೃತಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಲೀಯತೇ ಚೇತ್ಯಾದಿನಾಽಪ್ಯಾಧಾರಾಧೇಯಭಾವಾದಿವಿವಕ್ಷಾಽಪ್ಯುಪ-
ಲಕ್ಷಿತಾ ॥

ಭಗವಂತನಿಗೂ ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವದ ವಿವಕ್ಷೆಯು ಜನ್ಯಜನಕಭಾವದ ವಿವಕ್ಷೆಗೆ
ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೋ ಅವನಿಂದಲೇ ಸ್ಥಿತಿ
ಹಾಗೂ ಲಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗದಿಂದ
ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅಂಗವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವಾದಿ ವಿವಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ ತಥಾ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾದ್
ಸಮ್ಮವಾತ್ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॐ ॥ ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾದ್ ಆದಿಪದೋಕ್ತಂ
ಹೋಮಾಧಿಕರಣತ್ವಾಽಗ್ನಿಲಿಂಗೇಭ್ಯಃ ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪಚನರೂಪಾಶ್ರಿವ್ಯಾಪಾರಾಚ್
ವೈಶ್ವಾನರೋಽಗ್ನಿರೇವ, ನ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚೇನ । ತेषಾಂ ಹರೌ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್ ।
ಕಥಮಗ್ರಾದಿನಾಮಲಿಂಗಕರ್ಮತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾದ್ ವಿಷ್ಣೋರೂಪಾಸನೋಪದೇಶಾದ್ ಅಸಮ್ಮವಾತ್
ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಮೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಗ್ರಾವಸಮ್ಮವಾಚ್ । ನಾಸೌ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಅಗ್ನಿಃ ।
ಅಪಿಚ ‘ಮूर्ಧೇವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಛಾಂದೋಗಾಃ ಏನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಪುರುಷವಿಧಂ ‘ಶಿಷ್ಣೋಂ ದೌಃ

ಸಮವರ್ತತೇತಿ ಪುರುಷಸ್ಮಾಕೋಕ್ತಗುಣವಂತಮಧೀಯತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ । ಅತಸ್ತತ್ಸಮಾಖ್ಯಾಬಲಾದಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ ವೈಶ್ವಾನರೋ, ನಾತ್ರಿರೀತೃಯಃ । ಸಮಾನಾಧಿಕೃತತ್ವಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮ್ । ಋಚಿ ಋಗ್ವೇದ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಶ್ರುಯತ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ ॥ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಘ್ನಿತ್ವಮಿತಿ ॥ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಘ್ನಿತ್ವದಯಮ್ । ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನಾತ್ರಿಮನಃ । ಆಹವನೀಯಾತ್ರಿರಾಸ್ಯಮಿತಿ ತದರ್ಥಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಅತ್ರಿಕರ್ಮ ಚೇತಿ ॥ ಅಸ್ಯ ಲಿಂಗತ್ವೇಽಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪರಿವ್ರಾಜಕನ್ಯಾಯೇನ ಪೃಥಗುಕ್ತಿಃ ॥ ಅಯಮತ್ರಿರिति ॥ ಯೋಽಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಽಂತಃ ಪುರುಷೇ ಪುರುಷಸ್ಯಾನ್ತವರ್ತತೆ, ಅಯಮತ್ರಿರ್ಜಾಠರಾತ್ರಿಸ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವಗುಣವತ್ತ್ವಾದ್ ವೈಶ್ವಃ, ಆಸಮ್ಯಕ್ ನರೀಯತೆ ನ ಕ್ಷೀಯತ ಇತ್ಯಾನರಃ ವೈಶ್ವಶ್ಚಾಸಾವಾನರಃಚೇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಃ, ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಹ - ಯೇನೆತಿ ॥ ಯದಿದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಪುರುಷೈರಪ್ಯತೆ, ಇದಮನ್ ಯೇನ ಪಚ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ನನು ಛಾಂದೋಗ್ಯವೈಶ್ವಾನರವಿಚಾರಪರೇಽಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕರಣೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಾದಿವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣಂ ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅತ್ರೇತಿ ॥ ಅತ್ರ ಸ್ತೃಣಾಣಾಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪೇನೆತಿ ॥ ತತ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷವದತ್ರಿಪಕ್ಷೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಸ್ತೀತಿ ಭಾವಃ ॥ ಮೃಧಾನಂ ದಿವ ಇತಿ ॥ 'ಮೃಧಾನಂ ದಿವೋಽರತಿಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಮೃತಂ ಆಜಾತಮತ್ರಿಮ್ । ಕವಿಂ ಸಮ್ರಾಜಮತಿಥಿಂ ಜನಾನಾಮಾಸನ್ನಾಪಾತ್ರಂ ಜನಯಂತ ದೇವಾಃ ॥' ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯೇತೃಯಃ । ದಿವ ಇತ್ಯಾದಿ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥೋ ಜನ್ಯಜನಕಭಾವ ಇತ್ಯಾಶಯೇನಾಹ - ದಿವಃ ಕಾರಣಭೂತೇತ್ಯಾದಿ ॥ ಜನಾನಾಂ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಾಯೇತಿ ॥ ಜನಾನಾಮಿತ್ಯೇತದ್ವತ್ ಆಜಾತಮಿತ್ಯನ್ವಾಪಿ ಸಮ್ಬಂಧವತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಸಮ್ಯಹಿತ್ಯಾಛೋಽರ್ಥಃ ಅರತಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಾದಮಿತಿ ಕೃತ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಂತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯಾನ್ವಮಿತಿ ಆಸನ್ನಿತೃಪಸ್ಯ ಮುಕ್ತಮಿತಿ ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮರ್ಥಯಂತಿ - ಗತಿಸಾಧನತ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ಲೋಕೇನ ಮನೋ ನಾರತಿರ್ದರ್ಶನಾದ್ ರತ್ತಿವಿರುದ್ಧಗತಿಸಾಧನತ್ವಾತ್ಪಾದೋ ಅರತಿಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದ್ವಾ ಕರಣಸಾಧನಾದ್ 'ಕಂ ಗತೌ' ಇತ್ಯತಸ್ಪಾದತಿಪ್ರತ್ಯಯೇ ಗುಣೇ ಚ ಸತಿ, ನಿಷ್ಯಂನೋಽರತಿಶಬ್ದಃ ಪಾದವಾಚಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ತಾದರ್ಥ್ಯಮಿತಿ ॥ 'ಚರ್ಮಣಿ ದ್ವೀಪಿನಂ ಹಂತಿ ದಂತಯೋಹಂತಿ ಕುಂಜರಮ್' ಇತ್ಯಾದಾವಿವೇಕಿತಿ ಭಾವಃ । ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾದವಗಂತವ್ಯ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ತಥಾಹಿ ತಸ್ಪಾದ್ ವೈಶ್ವಾನರಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಹೇತುತ್ವಾದೇವ एवंವಿದ್ ಁಕರೀತ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಜ್ಞಾನಿ, ಯದಪಿ ಚಾಣ್ಡಾಲಾಯ ಸ್ಮರಣಾಯೋಗ್ಯಾಪಾಪಿ ಸ್ವೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ದಧಾನ್ ತತಸ್ಸ ಪಾಪಹೇತುಃ, ಕಿಂತು ತದ್ವತ್ಪ್ರಮುಚ್ಚಿಷ್ಟಮಸ್ಯ ಚಣ್ಡಾಲಸ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣಿ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಹುತಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಹಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ । ತದನುಸಾರೇಣ ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ ಹುತಂ ಭವತೀತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಯದಿ ವೈಶ್ವಾನರಜ್ಞಾನಿ ಯಸ್ಮೈಕಸ್ಮೈಚಿದನ್ ದಧಾತ್ತರ್ಹಿ ತದಂತರ್ಗತವೈಶ್ವಾನರ ಁವ ಹುತಂ ಭವತೀತಿ

ವ्याಖ್ಯಾನಂ ಕಾರ್ಯಮिति । ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯಸ್ಯಭಕ್ತಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾಹ - ಅನ್ನಮिति ॥ ತತಶ್ಚ
 ತತ್ತದಾ ಭೋಜನವೇಲಾयां ಯದ್ಭಕ್ತಮನ್ ಪ್ರಥಮಮಾಸ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಾಗच्छೇತ್, ತದ್ವೋಮೀಯಂ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಮिति
 ತದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ । ಯೋಷಿತಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ವೈದಿಕಾಃ ವೇದಾನುಕೂಲಗ್ರನ್ಯವಚನಾತ್ ತೈತ್ತಿರೀಯಭಾಷ್ಯೇ ।
 ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯ ಯೋಷಿತಮಿತ್ಯಾದೇಃ - ಯೋಷ್ಯೆ ಇತಿ ॥ 'ಅನ್ಗಾರಸದೃಶೀ ನಾರೀ ಧೃತಕುಮ್ಮಸಮಃ
 ಪುಮಾನ್' ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸಿದ್ಧಾಙ್ಗಿಸಾದೃಶ್ಯರೂಪಾರ್ಥೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಕೃತಶ್ರುತ್ಯರ್ಥೈಕ್ಯಾಯ ಸ್ವಹೃದಯ
 ಇತ್ಯುಕ್ತಿಃ । ಶ್ರುತೌ ಗುಣಾಃ ಜ್ಞಾನಾದಯಃ ಧರ್ಮಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಯಃ ಅರಮಿತ್ಯಸ್ಯಾಲಮಿತ್ಯರ್ಥಃ
 ರಲ್ಯೋರೇಕಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ಅತಃ ಏವ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ರಮಿತ್ಯಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗಿತ್ಯರ್ಥ ಇತ್ಯಭಿಹಿತಮ್
 ಆರಭ್ಯ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಅಧೀತತ್ವೇನ ಪಠಿತತ್ವೇನ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಶಿರಸಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಸಮವರ್ತತ
 ಅಜಾಯತ ಪ್ರಾಣಾತ್ ಇವಾಸಾತ್ ತದ್ವಿಧಂ ತತ್ಪ್ರಕಾರಮ್ ॥ ಮूर्ಧೇವೇತಿ ॥ ಸುತೇಜಾಃ
 ಶೋಭನಕಾಂತಿಮಾನ್ ದುಲೋಕಃ ಮूर्ಧಾ ಸ್ವಸಮಾನನಾಮವದ್ಭಗವಚ್ಚಿರಸೋ ಜಾತಃ ವಿಶ್ವರೂಪಃ
 ಸರ್ವರೂಪಾದಿदर्शनाद् ವಿಶ್ವರೂಪಾख्यः सूर्यश्चक्षुः स्वसमाननामोपेतभगवच्चक्षुषो जातः
 पृथग् विलक्षणो मार्गो यस्यासौ वायुः प्राणः स्वसमाननामोपेतभगवत्प्राणाज्जातः
 पृथ्वीपादौ स्वसमाननामोपेतभगवत्पादजातेत्यर्थः । ननु समाख्यासमुच्चयोपक्षीणच-
 शब्दस्य कथं प्रसिद्धिसूचकत्वमित्यत आह - अपिपदेनेति ॥ उभयेति ॥ प्रकरणस
 माख्यारूपोभयेत्यर्थः ॥ परो विलक्षण इति ॥ तेन न परम इत्यनेन पुनरुक्तिरिति
 भावः ॥ आदिपदेनेति ॥ सकलवेदतन्त्रपुराणादिष्वित्यत्रत्यादिपदेनेत्यर्थः तदभेदः
 द्युभ्वाद्यभेदः ॥ २६ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲ

भाष्यम् - सू-ॐ ॥ अत एव न देवता भूतं च ॥ ॐ ॥२७॥

ನಿರವಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲೀ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

**सूत्रदीपिका - देवता अग्निरूपा । भूतं तदभिमन्यमानतेजोभूतं च
वैश्वानरशब्दवाच्यं न । कुतः? अत एव निरवकाशत्वशब्दादिहेतोरेवेत्यर्थः ॥**

ಅರ್ಥ - ದೇವತಾ = ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಯು, ಚ = ಮತ್ತು, ಭೂತಂ = ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯು, ನ = ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಏವ = ನಿರವಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ.

श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित-

ब्रह्मसूत्रभाष्यम्

**भाष्यम् - अग्निवैश्वानरादिशब्दस्तेजसि भूतेऽग्निदेवतायां च प्रसिद्धोऽप्यतः
पूर्वोक्तहेतुत एवात्र न सा तच्चाभिधीयते ॥ २७ ॥**

ಅನುವಾದ - ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ, ಜಾತವೇದ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಭೌತಿಕತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣವು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನು, ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಅಥವಾ ಜಡವಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಃ = ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ, ಜಾತವೇದ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ತೇಜಸ್ಸು ಭೂತೇ = ತೇಜಸ್ಸೆಂಬ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಽಪಿ = ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಹೇತುತಃ ಏವ = ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ, ಆತ್ಮ = ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾ = ಆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು, ತಚ್ಚ = ಭೌತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿಯು, ನ ಅಭಿಧೀಯತೇ = ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (೧)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ಅತ एव न देवता भूतं च ॐ ॥ १-२-२७ ॥

अत्रिवैश्वानरादिशब्दानां यादर्थान्तरे प्रसिद्धिः सा सूत्रोक्तहेतुना बाध्यते इत्येतत्प्रतिपादकं सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे- अत एवेत्यादिना ॥ इतोऽप्यग्रादिशब्दैरभिधेयो विष्णुः मुख्यार्थत्वात् । अगं नेता ह्यग्निः । विश्वनरनेतृत्वाद् वैश्वानरः । स च मुख्यतो विष्णुरेव ॥

(೧) भाष्यदीपिका - ननु वैश्वानरशब्दस्य देवताभूतयोः प्रसिद्धत्वादत्राप्यसौ तत्परः किं न स्यादित्याशङ्कं परिहरत्सूत्रमुपन्यस्यति - अत एवेति ॥ अत्र चशब्दस्य समुच्चयार्थत्वं यद्यपि तथाऽपीत्यर्थत्वं चाऽश्रित्य सूत्रं व्याचष्टे - अग्नौति ॥ समुदायैकवचनमेतत् । आदिशब्देन जातवेदआदिशब्दो गृह्यते । विद्यान्तरोपलक्षणयाऽग्निशब्दादिशब्दयोग्रहणम् । न चाग्रादीत्यनेनैवोपलक्षणसम्भवात् किं शब्दद्वयग्रहणेनेति वाच्यम् । वैश्वानरशब्दस्येह विचार्यत्वेन अतिप्रसिद्धत्वादग्निशब्दस्य च ग्रहणोपपत्तेः । यद्वा - आदिशब्दस्योभयत्रान्वयेन अग्रादीति आधिभौतिकविद्यान्तरस्य वैश्वानरादीत्याध्यात्मिकविद्यान्तरस्योपलक्षणार्थमग्रादि-वैश्वानरादिग्रहणम् । 'तेजसि भूते' इति सामानाधिकरण्यम् । चः समुच्चये । 'प्रसिद्धः' इत्यनेन पूर्वपक्षे प्रसिद्धत्वादिति युक्तिः सूचिता । सौत्रमतःशब्दमनूय व्याख्याति - अत इति ॥ पूर्वोक्तेति ॥ आत्मशब्दादिति हेतुत इत्यर्थः । न तत्र हेत्वन्तरं गवेषणीयमित्येवार्थः । 'अत्र' वैश्वानरविद्यायां विद्यान्तरे च 'सा' अग्निदेवता 'तत्' तेजोभूतम् । प्रसिद्धिप्राधान्याभ्यां निर्देशव्यत्यासः । चशब्दः समुच्चये । अभिधीयते 'तेन' इति शेषः । वैश्वानरादिशब्देनेति तदर्थः । 'अत्र' इति पाठाभावे तदप्यध्याहार्यम् ॥

ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಆತ ಏವ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದ್ದರಿಂದ. ಅಗ್ನಿಯೆಂದರೆ ಅಗಂ ನೇತಾ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನವಿಲ್ಲದವನೆಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದರ್ಥ. ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನರರನ್ನೂ ನಿಯಮಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ಅತ एव न देवता भूतं च ॐ ॥ १-२-२७ ॥

यद्यपि वैश्वानरशब्दोऽन्यत्र प्रसिद्धस्तथापि नात्र तेनान्यदभिधीयते ।
आत्मशब्दादिहेतोरेव । तस्य चान्यत्र निरवकाशत्वादिति भावः । अत्राग्न्यादिग्रहणं
विधान्तरोपलक्षणार्थम् ॥ २७ ॥

ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಕಡೆ ಕಥಂಚಿದಪಿ ಕೂಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು; ಆ ಆದಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

भावदीपः - ॐ अत एव न देवता भूतं च ॐ ॥ प्रसिद्धोऽपीति
भाष्यस्यापिपदार्थं व्यनक्ति - यद्यपीति ॥ तेजसीत्यादेरर्थः - अन्यत्रेति ॥ अत्र न
सा इत्यादेरर्थः - नात्रेति ॥ तेनेति शेषोक्तिः । अत इत्यादेरर्थः - आत्मेति ॥

॥ ६० ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ६० ॥

“ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಽಪಿ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಅಪಿ’ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಯದೃಶಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ತೇಜಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅನ್ಯತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಆತ್ಮ ನ ಸಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಭಾಷ್ಯದ ಪದಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು “ನ ಆತ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೇನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: – ‘ಅತ एव प्राणः’ इत्यत्रेव ‘शब्दादेव’ इत्यत्रेव चैवकारो निरवकाशत्वावाचीत्युपेत्याह – तस्य चेति ॥

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ “ಆತ ಏವ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು “ ಶಬ್ದಾದೇವ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎವಕಾರವು ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ “ತಸ್ಯಚ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: – अत्राग्रादीति ॥ अग्निवैश्वानरादीति भाष्यस्याग्निशब्दादिशब्दयोग्रहणं ‘वि मे कर्णा पतयतो विचक्षुः’ इति अग्निसावित्रबाहस्पत्येन्द्रवरुणगायत्री-प्राणाकाशाक्षरादिविद्यास्वप्यग्रादिशब्दानामप्यन्यत्र सिद्धिविद्याभेदव्यवहारविरोधमा-शङ्क्य तत्र तत्र स्थितनिरवकाशविश्रुत्यादिना देवताभूतादिपरत्वं निरसनीयं वक्ष्यमाणन्यायैश्च सूक्तभेದो विद्याभेदश्च समर्थनीय इति सूचनार्थमित्यर्थः ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮಗ್ನಾದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ “ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಆದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀಗಿದೆ - “ವಿಮೇ ಕರ್ಣಾ ಪತಯತೋ ವಿಚಕ್ಷುಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಪ್ರಾಣ, ಆಕಾಶ ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂಜ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯಾಭೇದದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಂಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸೂಕ್ತಭೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾ ಭೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು “ಆದಿ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ – ॐ अत एव न देवताभूतं च ॐ ॥ आत्मशब्दादिहेतोरे-
वाग्निदेवता तेजोभूतं च वैश्वानरो न भवतीत्यर्थः । ननु वैश्वानरशब्दसमन्वयस्यैव
प्रकृतत्वादग्रादिशब्दग्रहणमनर्थकमित्यत आह – अत्राग्रादिग्रहणमिति ॥
अग्निशब्दादित्यशब्दयोग्रहणमित्यर्थः ॥ २७ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಸ್ಮ-ಓಂ || ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ || ಓಂ ||೨೮||

ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ
ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಾ । ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಗ್ರಾದಿಸಾಕ್ಷ-
ವಾಚ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಅವಿರೋಧಮ್ ಅಜ್ಞಾನಾದಿನಿಮಿತ್ತಾಂತರೇಣ ಅಗ್ರಾದೌ ತತ್ತತ್ತ್ವವಿರೋಧಭಾವಂ
ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ವಕ್ತೃತಿರ್ಯಃ ||

ಸಾಕ್ಷಾತ್ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅಪಿ = ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ,
ಅವಿರೋಧಂ = ಅಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಆಯಾಶಬ್ದಗಳ
ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಜೈಮಿನಿಃ = ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ನಾಶ್ರಾದಯಃ ಶಬ್ದಾ ಅಶ್ರಾದಿವಾಚಕಾಃ । ತಥಾಽಪಿ ಸಾಕ್ಷಾದೇವಾನನ್ಯಯೋಗೇನ
ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈಃ ಶಬ್ದೈಃ व्यवहारार्थमनभिज्ञानाच्चान्यत्र व्यवहरन्तीत्यभ्युपಗमेऽವಿರೋಧಂ
ಜೈಮಿನಿವಿವಕ್ಷಿತಿ ।

ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನಾಗಲೀ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಯೋಗರೂಢಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವರಲ್ಲಿ
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆತ್ಮ ನ ಸಾ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಭಾಷ್ಯದ ಪದಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು "ನ ಆತ್ಮ" ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೇನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಆತಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ಅತ ಎವ ಪ್ರಾಣಃ' ಇತ್ಯತ್ರೇವ 'ಶಬ್ದಾದೇವ' ಇತ್ಯತ್ರೇವ 'ಚೈವಕಾರೋ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾಚೀತ್ಯುಪೇತ್ಯಾಹ - ತಸ್ಯ ಚೇತಿ ||

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ "ಆತ್ಮ ಏವ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು "ಶಬ್ದಾದೇವ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎವತಾರವು ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ "ತಸ್ಯಚ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅತ್ರಾಶ್ವಾದೀತಿ || ಅಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಾದೀತಿ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿಶಬ್ದಾದಿಶಬ್ದಯೋಗ್ರಹಣಂ 'ವಿ ಮೇ ಕರ್ಣಾ ಪತಯತೋ ವಿಚಕ್ಷುಃ' ಇತಿ ಅಗ್ನಿಸಾವಿತ್ರಬಾಹಸ್ಪತೀನ್ದ್ರವರುಣಗಾಯತ್ರೀ-ಪ್ರಾಣಾಕಾಶಾಕ್ಷರಾದಿವಿಧಾಸ್ವಪ್ನಗ್ರಾಹಿಸಾಧನಾನಾಮಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಿವಿಧಿಭೇದವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧಮಾ-ಶಾಙ್ಕ್ಯ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರವಕಾಶವಿಶ್ವಶ್ರುತಾದಿನಾ ದೇವತಾಭೂತಾದಿಪರತ್ವಂ ನಿರಸನೀಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೈಶ್ಚ ಸೂಕ್ತಭೇದೋ ವಿವಿಧಭೇದಶ್ಚ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಇತಿ ಸೂಚನಾರ್ಥಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ||

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ "ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಅದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀಗಿದೆ - "ವಿಮೇ ಕರ್ಣಾ ಪತಯತೋ ವಿಚಕ್ಷುಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಗಾಯತ್ರೀ, ಪ್ರಾಣ, ಆಕಾಶ ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂಜ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯಾಭೇದದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಂಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸೂಕ್ತಭೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾ ಭೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು "ಅದಿ" ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ ಅತ ಎವ ನ ದೇವತಾಭೂತಂ ಚ ॐ || ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಹೇತೋ-
ವಾಗ್ನಿದೇವತಾ ತೇಜೋಭೂತಂ ಚ ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ | ನನು ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸಮನ್ವಯಸ್ಯೈವ
ಪ್ರಕೃತತ್ವಾದಿಗ್ರಾಹಿಸಾಧನಗ್ರಹಣಮನರ್ಥಕಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅತ್ರಾಶ್ವಾದಿಗ್ರಹಣಮಿತಿ ||
ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಾದಿತ್ಯಶಬ್ದಯೋಗ್ರಹಣಮಿತ್ಯರ್ಥಃ || ೨೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಸ್ಮ-ಓಂ || ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ || ಓಂ || ೨೮ ||

ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ
ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿ ಮುಖಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾ । ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪ್ರಾದಿಶಬ್ದ-
ವಾಚ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಅವಿರೋಧಮ್ ಅಜ್ಞಾನಾದಿನಿಮಿತ್ತಾಂತರೇಣ ಅಪ್ರಾದೌ ತತ್ತತ್ತ್ವವಿರೋಧಭಾವಂ
ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ವಕ್ತೃತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಸಾಕ್ಷಾತ್ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅಪಿ = ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ,
ಅವಿರೋಧಂ = ಅಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಆಯಾಶಬ್ದಗಳ
ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಜೈಮಿನಿಃ = ಜೈಮಿನಿ ಮುಖಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ನಾಶ್ವಾದಯಃ ಶಬ್ದಾ ಅಶ್ವಾದಿವಾಚಕಾಃ । ತಥಾಽಪಿ ಸಾಕ್ಷಾದೇವಾನನ್ಯಯೋಗೇನ
ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈಃ ಶಬ್ದೈಃ व्यवहारार्थमनभिज्ञानाच्चान्यत्र व्यवहरन्तीत्यभ्युपಗमेऽविरोಧं
ಜೈಮಿನಿರವಿರೋಧಃ ।

ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನಾಗಲೀ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಯೋಗರೂಢಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವರಲ್ಲಿ
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಈ ಅರ್ಥವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಗತಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಾದಯಃ ಶಬ್ದಾಃ = ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ನ ಅಗ್ನಾದಿವಾಚಕಾಃ = ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ = ಆದರೂ ಸಹ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ = ಮಹಾಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅನನ್ಯಯೋಗೇನ = ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈಃ = ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದೈಃ = ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ = ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅನಭಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಚ = ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅನ್ಯತ್ರ = ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹರಂತಿ = ವ್ಯವಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮೇ = ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಿರೋಧಂ = ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು, ಜೈಮಿನಃ = ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು, ವಕ್ತು = ಪ್ರಮಾಣಪುರಸ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ಲೋಕೇ ವೇದೇ ಚಾಪ್ರಾದಿಪದಾನಾಮ್ ಇಶಾದನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಪ್ರಸಿದ್ಧಿದರ್ಶನಾತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಾಂತರಾಭಾವಾತ್ತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾನ್ಯೇಷಾಂ ವಾಚ್ಯಮಜ್ಞೀಕಾರ್ಯಮ್ । ಅನ್ಯಥಾ ತದ್ವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಾಙ್ಗಂ ಪರಿಹರತ್ಸ್ಮರ್ಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಢೇ - ಸಾಕ್ಷಾದಿತಿ ॥ ಅತ್ರ ತಥಾಽಪಿತ್ಯಪಿಶಬ್ದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ್ ಯಥಪಿತಿ ಲಭ್ಯತೇ । ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಃ ಸ್ವಪರಃ । ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಏವ ಆದಿರೈಷಾಂ ತೇಽಪ್ರಾದಯ ಇತಿ ವಿಗ್ರಹಃ । ಅಪಿರವಧಾರಣೇಽಪಿತ್ಯಾಶಯೇನ ಸಾಕ್ಷಾದೇವೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅರ್ಥಾಂತರಾವ್ಯವಧಾನೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಫಲಿತಾರ್ಥಮಾಹ - ಅನನ್ಯೇತಿ ॥ ಶಕ್ಯರೂಪಾನ್ಯಸಮ್ಬಂಧಮನ್ತರೇಣ ಮುಖ್ಯವುತ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದ್ವಾ - ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪರೀತ್ಯಾಽನ್ಯತ್ರ ಯೋಗವುತ್ಯಭಾವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮ್ಯಗ್ ಯೋಗೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈರಪಿತ್ಯಪಿಶಬ್ದಾನ್ವಯಃ । 'ತೈರಪ್ರಾದಿಶಬ್ದೈಃ' ಇತಿ ಶೋಃ । 'ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ' ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಸಿದ್ಧಿಚರ್ಯಮ್ 'ಅನಭಿಜ್ಞಾನಾತ್' ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯಜ್ಞಾನಾಭಾವಾತ್ । ವಶಬ್ದೋ ನ ಕೇವಲಂ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಕಿನ್ತ್ವನಭಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಛೇತಿ ಸಮುಚ್ಯೇ । 'ಅನ್ಯತ್ರ' ಅಪ್ರಾದಿಷು ತಾನ್ ತತ್ರ ವ್ಯವಹರಂತಿ ಜ್ಞಾನಿನೋಽಜ್ಞಾನಿನಶ್ಚೇತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಶೋಃ । 'ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮೇ' ಇತಿ ನಿಮಿತ್ತಸಪ್ತಮಿ । ಏವಮಜ್ಞೀಕಾರಾತ್ 'ಅವಿರೋಧ' ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಿವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧಾಭಾವಂ ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ವಕ್ತೃತ್ಯರ್ಥಃ । 'ಯತ್ರಾನವಸರಃ' ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ವಕ್ತೃತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅನೇನಾಪ್ರಾದಿಶಬ್ದಾಃ ನಾಪ್ರಾದಿವಾಚಕಾಃ, ಕಿನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಾ ಏವ । ತಥಾಽಪಿ ನಾನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿರೋಧಃ । ನ ವಾಽನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾಽನ್ಯೇಷಾಂ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಕಲ್ಪ್ಯಮ್ । ಕುತಃ ? ಯತೋ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಿವ್ಯವಹಿತಂ ಲಕ್ಷಣಾದಿಕಂ ವಿನಾ ಸಾಕ್ಷಾನುಮುಖ್ಯವುತ್ಯಾಽಪಿ

भाष्यम् -

‘व्यासचित्तस्थिताकाशादवच्छिन्नानि कानिचित् ।

अन्ये व्यवहरन्त्येतान्युरीकृत्य गृहादिवत् ॥’

इति स्कान्दवचनान्न मतानां परस्परविरोधः ॥ २८ ॥

ಆಕಾಶವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶವು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದರಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದ ವಚನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಜೈಮಿನಿಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ವ್ಯಾಸಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಾಕಾಶಾತ್ = ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅವಚ್ಛಿನ್ನಾನಿ = ಪರಿಮಿತವಾದ, ಕಾನಿಚಿತ್ = ಕೆಲವೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅನ್ಯೇ = ಜೈಮಿನಿ, ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳು, ಏತಾನಿ = ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಡಿ, ವ್ಯವಹರಂತಿ = ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಗೃಹಾದಿವತ್ = ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ, ಸ್ಕಾಂದವಚನಾತ್ = ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದ ಮಾತಿನಿಂದ, ಮತಾನಾಂ = ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹಾಗೂ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ, ನ ವಿರೋಧಃ = ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ^(१)

ब्रह्मवाचकान्ग्रादिशब्दान् मुख्यायज्ञानिनः अजामिलचरमतनये नारायणशब्दमिव हानादिसिद्धयर्थं तदज्ञानिनस्त्वनभिज्ञानादेव तान् ज्वलनादिषु व्यवहरन्तीत्यभ्युपगमेनान्यत्र विरोधं व्यवहारविरोधाभावं प्रसिद्धिविलोपाभावं वक्ति । त इति सूत्रार्थ उक्तो भवति ॥

(१) भाष्यदीपिका - ननु जैमिन्यादिमतानां भगवन्मताविरोधित्वे जैमिन्यादिग्रहणवैयर्थ्यात् तद्विरोधित्वे वा कथं विरुद्धराद्धान्तेन परिहार इत्यत आह - व्यासेति ॥ व्यासचित्तस्थितं मतापरपर्यायं ज्ञानाल्पमहाऽकाशमपेक्ष्य गृहाद्यवच्छिन्नाकाशावत् ‘अवच्छिन्नानि’ विविकानि परिमितविषयाणि कानिचिदेतानि मतान्युरीकृत्य ‘अन्ये’ केचन जैमिन्याद्याः व्यवहरन्तीत्यर्थः । यद्योक्तं सत्तर्कदीपावल्याम् - आकाशावद् व्यासत्वात् प्रकाशमानत्वाच्च व्यासचित्तस्थितमताख्याकाशात् ‘अवच्छिन्नानि’ स्वस्वमत्या विविकानि तानि मतानि इदं चूडान्तपराधिकरण (०-१-२)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿ: ॐ || ೧-೨-೨೮ ||

ನಹಿ ಅಸತಿ ಬಾಧಕೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ: ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತೇ ಇತ್ಯೇತದ್ವಿಪರೀತಪಾದಕಂ ಸೂತ್ರಮನ್ಯುಷ್ಯ ವ್ಯಾಚಾಢೇ - ಸಾಕ್ಷಾದಿತೀರ್ಥಾದಿನಾ || ಅರ್ಥಾಂತರಾವ್ಯವಧಾನೇನ ವಿಷ್ಣುವಾಚಿನಾಮಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ವಲನಾದಿಷ್ವೇವ ಪ್ರಯೋಗಸ್ತು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿಷ್ಣವಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ | ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಿನಸ್ತು ಅಜಾಮಿಲಶ್ಚರಮಸುತೇ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವದ್ ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನು ಜ್ವಲನಾದಿಷು ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಪ್ರಯುಜಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ: |

ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಸಾಕ್ಷಾದ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆಯೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಎಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಇರುತ್ತದೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅಜಾಮಿಲನು ಕೊನೆಯ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಿದಂತೆ ಅಗ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆಯೆಂದರ್ಥ.

‘ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿ:’ ಇತ್ಯಾದಿಮತಾನುವಾದ: ಸ್ವಮತೈಕದೇಶತ್ವೇನ ಕ್ರಿಯತೇ ನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತ್ವೇನ | ಅನಿರಾಕೃತತ್ವಾತ್ | ತಥಾಹಿ ಪುರಾಣವಚನಮ್ - ವ್ಯಾಸೇತಿ || ಆಕಾಶವದ್ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮತಸ್ಯೈಕದೇಶಾನು ಸ್ವಸ್ವಮತ್ಯಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇದದ್ ಮದೀಯಮಿದಂ ಮದೀಯಮಿತ್ಯನ್ಯೇ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಯೋ ವ್ಯವಹರಂತಿ | ಯಥಾ ಗೃಹಮಠಾಢಾಕಾಶಪ್ರದೇಶಾನವಚ್ಛಿಥ ಅಯಂ ಮದೀಯಪ್ರದೇಶೋಽಯಂ ಮದೀಯಪ್ರದೇಶ ಇತಿ ಜನಾ ವ್ಯವಹರಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ: ||

‘ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿ:’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆಶ್ರೇಯ ಮೊದಲಾದವರ ಮತವನ್ನೂ ಸಹ. ಈ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ತಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ; ಹೊರತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯದ

ಮದೀಯಂ ಇದಂ ಮದೀಯಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೀಕೃತ್ಯಾನ್ಯೇ ವ್ಯವಹರಂತಿ | ಯಥಾ ಗೃಹನಗರಾದಿಭಿರಾಕಾಶಪ್ರದೇಶಾನವಚ್ಛಿ ಥಾಯಂ ಮದೀಯ: ಪ್ರದೇಶೋಽಯಂ ಮದೀಯ: ಪ್ರದೇಶ ಇತಿ ಜನಾ: ವ್ಯವಹರಂತೀತಿ | ಮತಾನಾಮಿತಿ ಬಹುವಚನಂ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಮತವಿವಕ್ಷಯಾ | ತಥಾ ಚ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಮತಾನಾಂ ವ್ಯಾಸಮತೇನ ಪರಸ್ಪರಂ ಚಾವಿರೋಧ ಇತ್ಯರ್ಥ: |

ಆಧಾರವನ್ನು “ವ್ಯಾಸಚಿತ್ತ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆಕಾಶವು ಘಟ, ಮಠಗಳ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜೈಮಿನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದದಿಂದ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಏಕದೇಶಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಗ್ರಾದಿವಾಚಿತ್ವಾಭಾವೇ ಬ್ರಹ್ಮೈಕವಾಚಿತ್ವೇ ಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾತ್ | ತಸ್ಯಾಃ ಕಾರಣಾಂತರಾಭಾವಾತ್ | ಅತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವ್ಯಯಾನುಪಪತ್ಯಾಽ-
ನ್ಯೇಷಾಂ ವಾಚಿತ್ವಮಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಸಾಕ್ಷಾದಿತಿ ||

ಶಂಕಾ -- ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಭೌತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾದರೂ ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಸಾಕ್ಷಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಯಥಾಪಿ ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾ ನಾಗ್ರಾದಿವಾಚಕಾಃ ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಾ
ಏವ | ತಥಾಪಿ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿರೋಧಃ | ಅನನ್ಯಯೋಗೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೇರಪಿ ತೈರ್ಜ್ಞಾನಿನೋ
ಹಾನಾದಿಸಿಂಧ್ಯರ್ಥಮನ್ಯತ್ರಾಗ್ರಾದೌ ವ್ಯವಹರಂತಿ |

ಸಮಾಧಾನ -- ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಬಾರದೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನಾದಿಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತದನ್ಯೇ ತು ಜ್ಞಾನಭಾವಾದೇವೈತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ | ಏವಮಭ್ಯುಪಗಮೇ ಚ
ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರನ್ಯಥೋಪಪತ್ತಿಸಿದ್ಧೇರ್ನ ತದ್ವಿರೋಧ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ವಕ್ತೃತಿತ್ಯರ್ಥಃ |

ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲದವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ವ್ಯಾಸರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಮತಾನಾಂ ಭಗವನ್ಮತಾವಿರೋಧಿತ್ವೇ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಗ್ರಹಣವೈಯರ್ಥಾದಿರೋಧಿತ್ವೇ ಚ ಕಯಂ ವಿರುದ್ಧರಾದ್ವಾಂತೇನ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ವ್ಯಾಸೇತಿ ||

ಸೂತ್ರಕಾರರು ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿ ಮುಂತಾದವರ ಮತಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಾದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ವ್ಯಾಸಚಿತ್ತ" ಎಂಬ ಸ್ವಾಂದಪುರಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಮತಾನಾಂ ನ ವ್ಯಾಸಮತವಿರೋಧಸ್ತಥಾಪಿ ತನ್ಮತೈಕದೇ-
ಶೋರೀಕಾರಾಭಿಪ್ರಾಪ್ತೇ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಗ್ರಹಣೋಪಪತ್ತಿರिति भावः । चित्तस्थित्वाऽकाशादिति
चित्तस्थितज्ञानाख्यकाशात् । बहुवचनं वक्ष्यमाणमतविवक्षया || २८ ||

ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದವರ ಮತಕ್ಕೂ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತದ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಆಕಾಶಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮತಾನಾಂ' ಎಂಬ ಬಹುವಚನವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮತವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

भावदीपः - ॐ साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॐ || प्रसिद्धीति || व्यवहारविरोधः
स्यादित्यर्थः । आकाङ्क्षितपूर्त्या भाष्यं व्याचष्टे - यद्यपीति ||

|| ಒಂ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ ಒಂ ||

"ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ" ಎಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು "ಯದ್ಯಪಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

भावदीपः - सौत्रसाक्षात्पदार्थः - अनन्ययोगेनेति ||
वाच्यार्थधीव्यवहितलक्षणादिकं विना मुख्यवृत्त्येत्यर्थः ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಸಾಕ್ಷಾತ್" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ "ಅನನ್ಯಯೋಗೇನ" ಎಂದರ್ಥ. ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದು "ಸಾಕ್ಷಾತ್" ಪದದ ಅರ್ಥ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ಯಥಾಪೀತ್ಯಾದಿನಾ ವಿವೃತಂ ಸೌತ್ರಾಪಿಪದಮನುವದತಿ -
 ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈರಪೀತಿ || ಜ್ಞಾನಿನ ಇತಿ ತದನ್ಯ ಇತಿ ಚ ಭಾಷ್ಯಶೇಷೋಕ್ತಿಃ |
ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಮಿತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥ: - ಹಾನಾದೀತಿ || ಅನಭಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಛೇತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥ: -
 ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದೇವೇತಿ || ಚಸ್ತವವಧಾರಣ ಇತಿ ಭಾವ: |

“ಯದೃಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ “ಅಪಿ” ಪದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈರಪಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ. “ಜ್ಞಾನಿನಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು “ತದನ್ಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. “ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಹಾನ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಅನಭಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಛೇ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಪದಕ್ಕೆ “ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದೇವ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಹಾನಾದಿಸಿದ್ಧಿರ್ವ್ಯಯಮಗ್ರಾದೌ ವ್ಯವಹರಂತೀತ್ಯನುಷಕ್ತಃ || ಅನ್ಯಥೇತಿ ||
 ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಹಾನಾದಿಪ್ರಯೋಜನೋಪಾಧಿನಾನ್ಯೇಷಾಂ ತು ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವಾಜ್ಞಾನೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ ||
 ಬಹುವಚನಮಿತಿ || ಮತಾನಾಮಿತಿ ಅನ್ಯೇ ಇತಿ ಚ ಬಹುವಚನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ||

ಉಪಾದಾನಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾನಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂದು ‘ಅಗ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. “ಅನ್ಯಥಾ” ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಾದಿಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಗವು ತೀರೆಯದಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. “ಬಹುವಚನಂ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ “ಮತಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬಹುವಚನವೆಂದು, ಮತ್ತು “ಅನ್ಯೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬಹುವಚನವೆಂದು ಅರ್ಥ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ ॐ || ಸಾಕ್ಷಾದ್
 ಅನ್ಯವಾಚಕತ್ವತ್ಯಾಗೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇಽಪ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಾವಿರೋಧಂ
 ಜೈಮಿನಿರಾಹೇತ್ಯರ್ಥಃ | ನಾನ್ಯಾದಿವಾಚಕಾಃ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಯಾ | ಕಿಂ ಜ್ಞಾನಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿರೋಧ
 ತತಾಜ್ಞಾನಿನಾಮ್ | ಆಥ ಆಹ - ಅನನ್ಯಯೋಗೇನೇತಿ || ಅನನ್ಯವಾಚಕತ್ವಂ ವಿನೇತ್ಯರ್ಥಃ |
 ದ್ವಿತೀಯೇ ತ್ವಾಹ - ತದನ್ಯತ್ವೇ ತ್ವಿತಿ || ನ ತದ್ವಿರೋಧ ಇತಿ || ಜ್ಞಾನಿಪ್ರಸಿದ್ಧೇರೌಪಚಾರಿಕತ್ವ
 ತದಜ್ಞಾನಿಪ್ರಸಿದ್ಧೇರಜ್ಞಾನಮೂಲತ್ವೇನ ತದ್ವಿರೋಧಸ್ಯಾಕಿಂಚಿತ್ತಕ್ರತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ | ಭಾಷ್ಯ
 ಅವಚ್ಛಿಹ್ನಾನಿ ಪರಿಚ್ಛಿಹ್ನಾನಿ ಊರಿಕೃತ್ಯ ಅಜ್ಞೀಕೃತ್ಯ ಗ್ರಹಾದಿವದ್ ಯಥಾ ಯಥಾ ಮಹಾಗೃಹವತ್
 ಪರಿಚ್ಛಿಹ್ನಾನ್ಯವಾನ್ತರಗೃಹಾಣಿ ಮಹಾನಸಾದಿಶಬ್ದೈರ್ವ್ಯವಹ್ರಿಯಂತೇ, ತಥೇತ್ಯರ್ಥಃ | ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಕಾಶೋಕ್ತಿಃ
 ಪ್ರಕೃತಾಸಂಜ್ಞತತ್ವಾದಾಹ - ಜ್ಞಾನೇತಿ || ಆಕಾಶವಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪರಿಚ್ಛಿಹ್ನತ್ವಾದೇವಮುಕ್ತಿಃ ||೨೮||

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮವೆಂದು ಆಶ್ವರಥ್ಯರು

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ಸ್ಮ-ಓಂ || ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಽಫರಃ || ಓಂ || ೨೯ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತವೆಂಬ ನಿಯಮವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಆಶ್ವರಥ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇ: ಅಗ್ನಾದಿಷು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ್ತೌ ಕೃತಾಯಾಂ ತೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಭಿ
ಯಕ್ತೇ: | ತನ್ನಿಮಿತ್ತೋಽಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತನಿಯಮ ಇತಿ ಆಶ್ವರಥ್ಯಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥ: ||

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇ: = ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇತಿ = ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಆಶ್ವರಥ್ಯ: = ಆಶ್ವರಥ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪ್ಯಾಗ್ರಾದಿಷು ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಾಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತನಿಯಮ
ಇತ್ಯಾಽಫರಃ || ೨೯ ||

ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಶ್ವರಥ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನಮೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭೇದಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಃ = ಆಶ್ಚರ್ಯಭಾರ್ಯರು, ತತ್ರ ತತ್ರ = ಆಯಾ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ = ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಗ್ನಾದಿಷು = ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ = ಭಗವಂತನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತನಿಯಮಃ = ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭೇದವು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.⁽¹⁾

ಶ್ರೀಪನ್ನಾಭಿರಾಮವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ॐ अभिव्यक्तेरित्यामरथ्यः ॐ ॥ १-२-२९ ॥

छान्दोग्यादिवैश्वानरविद्यावदग्न्यादिसूक्तानां विष्णुपरत्वमभ्युपगतं 'विश्वे देवाः अनवः सन् अभियानः त्वमग्रे त्वमसि तस्थिवांसम् ।' 'नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाम् अस्ति वृत्रहन्' इत्यादिविष्णुलिङ्गादेव । सर्वोत्तमत्वादियर्माणामिन्द्रादिष्वसम्भवात् ।

(१) भाष्यदीपिका - ननु लौकिकप्रसिद्धेरज्ञानಾದिमूलत्वेनान्यथोपपत्तावपि वैदिकाग्न्यादिसूक्त मन्त्रादिप्रसिद्धयन्यथಾನುपपत्त्याऽग्न्यादीनां सूक्तादिगताग्न्यादिशब्दवाच्यत्वं स्यात्, तत्राज्ञानादि दमूलकत्वकल्पनाऽयोगेनान्यथोपपत्त्यभावात् । नापि व्यवहारार्थत्वेन अन्यथोपपत्तिः, अनादित्वादित्याशङ्कं परिहरत्स्त्रं पठति - अभिव्यक्तेरिति ॥ अत्र पूर्वस्मादपिरनुवर्तनीयः । तच्छब्दश्चानुवृत्तोऽनेकधा विपरिणेतव्य इत्याशयेन तद् व्याचष्टे - तत्रेति ॥ 'तत्र तत्र' सूक्तादौ तस्य ब्रह्मण एव 'प्रसिद्धावपि' प्रतिपाद्यत्वेऽपि अग्न्यादी नामप्रतिपाद्यत्वेऽपीत्यर्थः । अग्न्यादिष्विति सावधारणम् । सूत्रेऽविरोधमित्यनुषक्तपद- तात्पर्यमाह - अग्न्यादीति ॥ आदिशब्दः उभयत्र योज्यः । युज्यत इति ॥ वक्तीति शेषः । अनेनापि - तत्तत्सूक्तादौ ब्रह्मण एव प्रतिपाद्यत्वेऽपि अग्निवाय्वादीनाम- प्रतिपाद्यत्वेऽपि अविरोधः । अग्न्यादिसूक्तनियमः इदमग्निसूक्तम् इदं वायुसूक्तम् इति सूक्तनियमः, इयमग्निविद्या इयं वायुविद्येति विद्यानियमश्च युज्यते । कथम् ? तैरग्न्यादिसूक्तादिभिस्तस्य ब्रह्मणस्तस्यामुपास्तौ कृतायां तत्राग्न्यादिष्वेव तस्य ब्रह्मणः 'अभि' स्वेच्छयाऽभिव्यक्तिनियमात् तदभिप्रायेण तत्प्रसिद्धेरुपपत्तेरित्येवं वैदिकाग्न्यादिसूक्ता दिप्रसिद्धचविरोधमाश्रय्याचार्यो वक्तीति सूत्रार्थ उक्तो भवति ॥

ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿದೆ. “ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಃ ಅನವಃ ಸನ್ ಅಭಿಯಾನಃ ತ್ವಮಗ್ನೇ ತ್ವಮಸಿ ತಸ್ಥಿವಾಂಸಮ್” ‘ನಕಿರಿಂದ್ರ ತ್ವದುತ್ತರೋ ನ ಜ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಸ್ಮಿ ವೃತ್ರಹನ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿವೆ.

एवं सति सर्वं विष्णुसूक्तमेव स्यात् ॥ न त्वत्रिसूक्तमिदमिदमिन्द्रसूक्तमिति याशङ्कं परिहरति - अभिव्यक्तेरित्यादिना ॥ अग्न्यादिसूक्तेषु मुख्यतो विष्णोः अभिधेयत्वसिद्धावपि अग्न्यादिसूक्तोपास्यमानस्याग्न्यादिषु प्रादुर्भूयमानत्वाद् अग्न्यादिष्वनुस्मर्यमाणत्वाद् अग्न्यादिसूक्तैरग्न्याधिष्ठितविष्णूपासकस्याग्न्याधिष्ठित-विष्णुप्राप्तेरग्न्यादिसूक्तव्यवस्थेत्यर्थः ॥

ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತವೇ ಎಂದಾಗಬೇಕಾದೀತು ಹೊರತು ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ಇದು ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಂತಹ (ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ) ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಾದಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಯಾಯಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಭಟ್ಟಾರಕರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಸತ್ವರ್ಕದೀಪಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯಪಾದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

तत्त्वप्रकाशिका -

ननु लौकिकप्रसिद्धेरज्ञानादिमूलत्वेनान्यथोपपत्तावपि वैदिकाग्न्यादिसूक्तविद्यादि प्रसिद्धयन्यथानुपपत्त्याऽग्न्यादीनां वाच्यत्वं स्यात् । तत्राज्ञानादिमूलत्वकल्पनाऽ-योगेनान्यथोपपत्त्यभावात् । नापि व्यवहारर्थत्वेनान्यथोपपत्तिरनादित्वादित्या-शङ्कं परिहरत्सूत्रं पठित्वा, व्याचष्टे - अभिव्यक्तेरिति ॥ न वैदिकाग्न्यादिसूक्तादि

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಸಿದ್ಧವ್ಯಯಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾನ್ಯೇಷಾಂ ಸುಕ್ತಾದಿಪ್ರತಿಪಾಠತ್ವಮ್ । ತತ್ರ ತತ್ರ ಸುಕ್ತಾದೌ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ
 ಏವ ಪ್ರತಿಪಾಠತ್ವೇಽಗ್ರಾದಿನಾಮಪ್ರತಿಪಾಠತ್ವೇಽಪ್ಯಗ್ರಾದಿಸುಕ್ತಾದಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ್ತಾವಗನ್ಯಾ-
 ದಿಷ್ಟೇವ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಭಿವ್ಯಕ್ತಿನಿಯಮಾತ್ತದಭಿಪ್ರಾयेण ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರೂಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯಾಽಫರಗ್ನಾಚಾ
 ಯೌ ವಕ್ತೃತಿರ್ಯಃ ॥ ೨೯ ॥

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಅಜ್ಞಾದಿಶಬ್ದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ
 ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂಸಹ ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ,
 ಇದು ವಾಯುಸೂಕ್ತ, ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ಯತಾ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು
 ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥವಾಚಕವೆಂದು
 ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಚಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಹಾನ - ಉಪಾದಾನ ಮೊದಲಾದ
 ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೊಂಬ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗದು.
 ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
 ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೆ?

ಉತ್ತರ - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪಃ - ॐ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಽಫರಗ್ನಾಃ ॐ ॥ ಅಜ್ಞಾನಾದಿತಿ ॥ ಅನ್ಯತ್ರ
 ಮುಖ್ಯತ್ವಭ್ರಾಂತಿರಾದಿಪದಾರ್ಥಃ ॥ व्यवहारेति ॥ इदं सूक्तमत्रोपादेयम् इदमत्र
 हेयमित्यादिव्यवहारार्थत्वेनेत्यर्थः

॥ ೬೦ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರತ್ಯಃ ೬೦ ॥

ಟೀಕಾದಲ್ಲಿರುವ "ಅಜ್ಞಾನಾದಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಆದಿ' ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಕಡೆಯೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ
 ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದರ್ಥ. "ವ್ಯವಹಾರ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಗೆ "ಇದಂ ಸೂಕ್ತಮತ್ರೋಪಾದೇಯಮ್
 ಇದಮತ್ರ ಹೇಯಂ" - ಅಂದರೆ ಈ ಸೂಕ್ತವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೆಡೆ
 ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪಃ - ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪೀತ್ಯುಕ್ತೀಲಬ್ಯಮಾಹ - वैदिकेति ॥ तत्र तत्रेत्यादि
 दभाष्यस्योत्तरवाक्येन साक्षादन्वयायापिपदसमुच्चयं वदनर्थमाह - तत्र तेति ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ" ಎಂಬ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು "ವೈದಿಕಾನ್ಯಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ತತ್ರ ತತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ತಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಪದಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು "ತತ್ರ ತತ್ರ" ಎಂಬ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಕರ್ಮಾಧೀನತ್ವಂ ವಾ ಅನ್ಯತ್ರಾಭಿವ್ಯಕ್ತಾವಶಕ್ತತ್ವಂ ವಾ ನಿರಾಹ - ಸ್ವೇच्छयेತಿ || ವಕ್ತೀತಿ ಪದಮನುವೃತ್ತ್ಯಾನ್ವಯಮಾಹ - ವಕ್ತೀತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ ||

ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಕರ್ಮಪರವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತನಾಗಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ" ಎಂಬುದರಿಂದ. ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತಿಗೆ 'ವಕ್ತ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು "ವಕ್ತೃತ್ವಾರ್ಥಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ಅನಾದಿತ್ವಾದಿತಿ || ವೈದಕತ್ವಾದೇವೇತಿ ಭಾವಃ || ॐ ಅಭಿಂ ಯಕ್ತೇರೀತ್ಯಾಃಸ್ಮರಣ್ಯಃ ॐ || ಆಗ್ರಾದಿಸುಕ್ತಾದಿभिಃ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ್ತಾವಗ್ರಾದಿಷ್ವೇವ ತಸ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಾಗ್ರಾದಿಸುಕ್ತಾದಿನಿಯಮಃ ಸಮ್ಭವತೀತ್ಯಾಃಸ್ಮರಣ್ಯೋ ಮತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಅವ್ಯಕ್ತಸ್ಯ ಕಥಂ ವ್ಯಕ್ತಿರೀತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ - ಸ್ವೇच्छयेತಿ || ಇಚ್ಛಾರೂಪಪ್ರಸಾದೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ || ೨೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮ

ಸ್ಮ - ॐ || ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದರಿಃ || ॐ || ೩೦ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ -- ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವವರು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಅನುಸ್ಮೃತೇ: ತತ್ತತ್ಸುಕ್ತಾಧುಪಾಸಕೈರಗ್ರಾಧಿಷ್ಠೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನುಸ್ಮೃತೇ:
ಅನುಸಂಧಾನಾದ್ವೇತೋರಗ್ರಾದಿಸುಕ್ತವ್ಯವಸ್ಯೇತಿ ಬಾದರಿವಿಕ್ರೀತೀರ್ಯ: ||

ಅರ್ಥ -- ಅನುಸ್ಮೃತೇ = ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅಗ್ನಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಬಾದರಿ: = ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ತತ್ರ ತತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಗ್ರಾದಿಷ್ಠನುಸ್ಮರ್ಮಾಣತ್ವಾತ್ತನ್ನಿಷಯ ಇತಿ ಬಾದರಿ:
|| ೩೦ ||

ಅನುವಾದ - ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಬಾದರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ನಿಯಮವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ರ ತತ್ರ = ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಶ್ಚ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಷ್ಣೋಃ = ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅಗ್ನಾದಿಷು = ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಸ್ಮರ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ = ಆಯಾ ಪ್ರತೀಕಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆಯಾ ರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನಿಯಮಃ = ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇತಿ =

ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬಾದರಿ: = ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಸ್ತೂತಾದಿನಿಯಮಸ್ಯಾನ್ಯಥೋಪಪತ್ತಿಂ ಕಥಯತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ
ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅನುಸ್ಮೃತೇರಿತಿ || ಅತ್ರ ಪೂರ್ವದಧ್ಯಾಹಾರಾದಿಃ | 'ತತ್ರ ತತ್ರ' ಅಗ್ರಾದಿವಿಧಾಸು | ಸೂತ್ರೇಽ
ವೈಶಾನ್ವರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ॐ ॥ अनुस्मृतेर्बादरिः ॥ ॐ

ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥೋಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ವಸ್ತುತಃ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯಾಂ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಲು ಲಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳ ನಿಯಮವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳ ನಿಯಮದ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪದೇಳು ಎಂದು ಬಾದರೀಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

भावदीपः - ॐ अनुस्मृतेर्बादरिः ॐ ॥ तत्र तत्रोक्तस्य विष्णोरित्यस्यार्थः -
विष्णोरेवेति ॥ अश्र्यादीनामप्रतिपाद्यत्वेऽपीत्येवार्थः ॥

॥ ಓಂ ಅನುಷ್ಠಿತೇರ್ಬಾದರಿಃ ಓಂ ॥

“ತತ್ರ ತತ್ಪ್ರಾಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಪದಗಳಿಗೆ “ವಿಷ್ಣೋರೇವ” ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಗಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂದರ್ಥ.

विरोधमित्यनुषरूपदत्तात्पर्यमाह - तन्नियम इति ॥ अनेनापि - विष्णोरेव
अग्रादिविद्याप्रतिपाद्यत्वेऽपि यतस्तस्याग्रादिविद्यासु उक्तस्य
विष्णोस्तैस्तत्तत्सूक्तार्थपासकैस्तत्राग्रादिष्वेव 'अनुस्मृतेः' अनुस्मर्तव्यत्वाद् प्रतिपत्तव्यत्वात्
अविरोधस्तन्नियमः अग्रादिसूक्तादिव्यवस्था युज्यते । अतो नैतदन्यथानुपपत्त्याऽन्येषां
वाच्यत्वं कल्प्यमिति सूक्तादिप्रसिद्धविरोधं 'बादरिः' बादरात्मजः शुकाचार्यो वक्तीति
सूत्रवृत्तिर्दिशिता भवति ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಭರವಸೆ

ಸ್ಮ - ॐ ॥ ಸಮ್ಯಕ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ॐ ॥ ೩೧ ॥

ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 'ಸಂಪತ್ತೇ' ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತನಿಯಮವು ಕೂಡುತ್ತದೆ; ಹೀಗೆ ಜೈಮಿನಿಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೈಮಿನಿಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ । 'ತಂ ಯಥಾ' ಇತಿ ಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ತಥಾ ದರ್ಶಯತಿ
ಯಥಾ ಜೈಮಿನಿಮತಂ ತಥಾ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ । ತಸ್ಮಾಜೈಮಿನಿಃ ಸ್ವೋತ್ತಮನುಕೂಲಶ್ರುತಾನುಸಾರೇಣ ।
ಸಮ್ಯಕ್ತೇಃ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತೋಪಾಸಕಾನಾಮಗ್ನಾದಿಪ್ರಾಸಿಹಿತೋಸ್ತದ್ವಿವಕ್ಷಯಾ ಸ್ತೂತ್ರಾದಿನಿಯಮ
ಇತ್ಯಾಹೇತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಅರ್ಥ -- ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಂಬ 'ತಂ ಯಥಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ, ತಥಾ ದರ್ಶಯತಿ = ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೈಮಿನಿ ಮತವು ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಿಂದ, ಸಂಪತ್ತೇ = ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ, ಇತಿ = ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತಾದಿ ನಿಯಮವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ವದನ್ ಜೈಮಿನಿಃ ಸೂಕ್ತಾದಿನಿಯಮಮರ್ಯಾದಿ-
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಮನ್ಯತೇ ।

ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ನಿಯಮವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ = ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವಿರೋಧಂ = ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು, ವದನ್ = ಹೇಳುವ, ಜೈಮಿನಿಃ = ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು, ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಸಂಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾ = ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಭೇದದಿಂದ, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾ = ಫಲಭೇದವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತಾದಿನಿಯಮಃ = ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಮನ್ಯತೇ = ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.⁽¹⁾

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೇ ತದೇವ ಭವತಿ' ಇತಿ ದರ್ಶಯತಿ ॥೩೧॥

'ಉಪಾಸಕನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ರೀತ್ಯಂತರೇಣ ಸೂಕ್ತಾದಿನಿಯಮಸ್ಯಾನ್ಯುಪಪತ್ತಿಂ ಕಥಯತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ - ಸಮ್ಯಕ್ತೇರಿತಿ ॥ ಜೈಮಿನಿಮತಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮುಪನ್ಯಸ್ತತ್ವಾತ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪುನರ್ವಚನಮಿತಿ ಮಂದಾಶಿಕ್ಷಾ-
ನಿರಾಸಾಯೋಭಯಾನ್ವಯೀತಿ ಶಬ್ದಪರಾಮೃಷ್ಠಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನುವಾದೇನ ವಿಷಯಭೇದಂ ದರ್ಶಯನ್ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ -
ಸಾಕ್ಷಾದಿತಿ ॥ ಅಗ್ನಿಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಮುಖ್ಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕತ್ವೇಽಪಿ 'ಅವಿರೋಧಂ' ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧಾಭಾವಂ ವದಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತ್ರಾಪ್ಯನುಬೃತ್ಸಯ ಅವಿರೋಧಮಿತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಮಾಹ -
ಸೂಕ್ತಾದೀತಿ ॥ ನಿಯಮೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾ । ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಾ ನಿಮಿತ್ತಭೂತೇತಿ ಶೇಷಃ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತಂ = ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೇ = ಯಾವ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ತದೇವ ಭವತಿ = ಆಯಾ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಫಲವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ದರ್ಶಯತಿ = ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. (೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನ್ವಗ್ರಾಧಿಷ್ಠು ಭಗವದುಪಾಸ್ತೌ ಅಗ್ರಾಧಿಪ್ರಾಸಿರ್ಭವತೀತ್ಯೇತತ್ಕುತ ಇತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಸೂಚಿತಾಂ ಶ್ರುತಿಮುಡಾಹರತಿ - ತಮಿತಿ ॥ 'ತಂ' ಪರಮಾತ್ಮನಾಂ ಯೇನ ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಉಪಾಸತೇ ಅಧಿಕಾರಿಣಃ ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತದೇವ ರೂಪಂ 'ಭವತಿ' ಪ್ರಾಪ್ತವಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇಽಪಿ 'ಯಾದೃಶೋ ಭಾವಿತಸ್ತ್ವಿಶಸ್ತಾದೃಶೋ ಜೀವ ಆಭವೇತ್' ಇತಿ ತೃತೀಯತಾತ್ಪರ್ಯೋಕ್ತೇಃ 'ತದೇವ ಭವತಿ' ತಥೈವ ಭವತಿ । ಯತ್ಪ್ರಕಾರೇಣೋಪಾಸತೇ ತತ್ಪ್ರಕಾರೇಣ ಭವತೀತ್ಯಯಮೇವಾರ್ಥಃ ಉಕ್ತಃ । ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪಕಾರಪಕ್ಷೇ ಉಪಾಸತೇ ಇತ್ಯೇಕವಚನಂ ಧಾತ್ವನ್ತರಮೇತತ್ । ಅನೇನ ಯತೋಽಗ್ರಾಧಿಸ್ತೂಕಾದಿಷ್ಠು ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇಽಪ್ಯವಿರೋಧಃ, ಸ್ತೂಕಾದಿನಿಯಮೋ ಯುಜ್ಯತೇ । ಅತಃ ನ ತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾಽನ್ಯೇಷಾಂ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಮನ್ತವ್ಯಮ್ । ಕಯಮಿದಂ ಯುಜ್ಯತೇ? ತೈರಗ್ರಾಧಿಷ್ಠು ಭಗವದುಪಾಸಕಾನಾಮ್ ಅಗ್ರಾಧಿಸಮ್ಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇಃ । ನಚ ತದಸಿದ್ಧಿಃ । 'ಹಿ' ಯಸ್ಮಾತ್ ತಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರುತಿಃ । 'ತಥಾ' ಅಗ್ರಾಧ್ಯಧಿಕರಣಕೋಪಾಸ್ತತ್ಯಾ ಅಗ್ರಾಧಿಪ್ರಾಸಿರ್ಭವತೀತಿ 'ದರ್ಶಯತಿ' ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ । ಸಾಕ್ಷಾದಿತಿ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರೇಽವಿರೋಧಂ ವದನ್ ಜೈಮಿನಿಃ ಸೂತ್ರೇಷು 'ಅವಿರೋಧಮ್' ಅನಿಯಮಾಖ್ಯವಿರೋಧಾಭಾವಂ ನಿಯಮಂ 'ಮನ್ಯತೇ' ವರ್ಣಯತೀತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಯದಪ್ಯುತ್ತರಸೂತ್ರದ್ವಯೇ ಸಾಧಕವ್ಯಾಪಾರೋಕ್ತೇರಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಾಚ್ಚ ದೃಢೇರिति ವಾಚ್ಯಮ್, ನ ತ್ವಭಿವ್ಯಕ್ತೇರिति, ತಸ್ಯಾ ಇಶ್ವರವ್ಯಾಪಾರತ್ವಾತ್ । ತಥಾಽಪ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿನಾ ದೃಢೇರಯೋಗಾತ್ ತದ್ಗ್ರಹಣೇನೋಪಲಾಭಾತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾದೀಶ್ವರವ್ಯಾಪಾರ ಏವೋಕ್ತಃ । ಯದಪ್ಯನುಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದಿತೋಪಾಸ್ತನ್ಯನಂತರಮಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ ತದನಂತರಂ ತತ್ಸಮ್ಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಥಮಮನುಸ್ಮೃತೇರिति ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ತಥಾಽಪ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಮ್ಪತ್ತುಭಯಾನಂತರಮಪ್ಯುಪಾಸ್ತಿಃ ಕಾರ್ಯೇತಿ ದರ್ಶಯಿತುಮನುಸ್ಮೃತೇರ್ಮध्ये ನಿವೇಶ ಇತಿ ದೃಢವ್ಯಮ್ ॥

ಯದಪಿ ಕ್ರಮಾಭ್ಯೇ -

'ಪೃಥಗ್ರೂಪಿಣಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ದೇವತಾಂತರಗುಣಿ ತು ।

ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ನಾಮ್ನಾ ಸೂಕ್ತಮಿದಾ ಭವೇತ್ ॥'

ಇತ್ಯಗ್ರಾಧ್ಯನ್ತರ್ಗತವಿಷ್ಣುವಾಚಕಾಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಯೋಗಃ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಃ ಉಕ್ತಃ । ತಥಾ ಚಾಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾಸ್ತತ್ಸೂಕ್ತಾನಿ ಚ ಅಗ್ರಾದಿಗತಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಷ್ವೇವ ಮುಖ್ಯಾನಿ । एवं ಬಹಿರ್ಗತರೂಪೇಷು ಚಾತೀತಾನಾಗತವರ್ತಮಾನಾಗ್ರಾದಿಷ್ವಮುಖ್ಯಾನೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಿದ್ಧವತಿ । ತಥಾಽಪಿಹಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿರ್ವಾಽಗ್ರಾದಿಸೂಕ್ತೋಪಾಸಕೈರಗ್ರಾದಿಗತತ್ವೇನಾನುಸ್ಮರತೀತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಿದ್ಧವತಿ । ತತ್ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಮಿತ್ಯನುಷ್ಠಾನ-ವಿಶೇಷೋಪಯೋಗಿತಯಾ ಸೌರಸಾವಿತ್ರವಾಮನವಿಷ್ಣವಾದಿಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಸ್ಥಾರ್ಥಂ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾನಂತರ-ಮುಕ್ತಮಿತ್ಯವಿರೋಧಃ । ಲೌಕಿಕವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರಯೋರಗ್ರಾದಾವುಪಚರಿಸ್ತತ್ವಬಿಜಂ ತು ತಯೋಸ್ತತ್ರ

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ಸಮ್ಯಕ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ ॐ ॥

ರೀತ್ಯಂತರೇಣ ಸೂಕ್ತಾದಿನಿಯಮಸ್ಯಾನ್ಯಥೋಪಪತ್ತಿಂ ಕಥಯತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ, ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಸಮ್ಯಕ್ತೇರಿತಿ ॥ ಅಭ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಾದಿಫಲಪ್ರಾಪ್ತೀವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇಽಪಿ ಅಭ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಾದಿಫಲಪ್ರಾಪ್ತೀವ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪ್ತೀವಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸೂಕ್ತಾದಿನಿಯಮೋಪಪತ್ತೇನ ತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಯಾಽನ್ಯೇಷಾಂ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಮನ್ತವ್ಯಮिति ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳ ನಿಯಮವು ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಸಂಪತ್ತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಅಗ್ನಿಮೋದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಮೋದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಜೈಮಿನಿಮತಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪುನರುಚ್ಯತೇ ಇತಿ ಮಂದಾಶಙ್ಕಾನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತವಾಚಕತ್ವೇಽಪಿ ಶಬ್ದಾನಾಮವಿರೋಧಂ ವದನ್ ಜೈಮಿನಿಃ ಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯಾಭ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಯಾಽನ್ಯಥೋಪಪತ್ತಿಂ ವರ್ಣಯತೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಸೂತ್ರಕಾರರು ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮಂದರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಕ್ಯೀಕಾರೇ ‘ತಥಾ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾತ್’ ಇತ್ಯनेन ಸ್ಮೃತಃ । ‘ಸರ್ವನಾಮ’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾದಿ-
ರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಾನುಪಪತ್ತಿರಿತಿ ಠೀಕಾಯಾಮೇವೋಕ್ತಮ್ ॥

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನ್ವಗ್ರಾಧಿಷ್ಠು ಭಗವದುಪಾಸ್ತಾವಗ್ರಾಧಿಪ್ರಾಸಿರ್ಭವತೀತ್ಯೇತತ್ ಕುತ
ಇತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಸೂಚಿತಾಂ ಶ್ರುತಿಮುದಾಹರತಿ - ತಮಿತಿ ॥ ತದೇವ ಭವತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಿ । ಅತ್ರ
ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯೋಪಚರತತ್ವಾಕ್ಷಿಪಾಕೇ ಪ್ರಾಗುಕ್ತೈವಾನುಪಪತ್ತಿಃ ॥ ೩೧ ॥

ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿತವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು “ತಂ ಯಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ತದೇವ ಭವತಿ’
ಎಂದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಪಪತ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪಃ - ॐ ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ ॐ ॥ ತತ್ರ ತತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯ
ವಿಷ್ಣೋರಿತ್ಯತಸ್ತದನುವೃತ್ತಾರ್ಥಮಾಹ - ಅಗ್ರಾದೀತಿ ॥ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವೇತಿ ॥ ಅಗ್ರಾದೀನಾಮಪ್ರಿ
ತಪಾಧ್ಯತ್ವೇಽಪೀತ್ಯರ್ಥತಯಾಽವಧಾರಣಾಂಕಿಃ । ಅರ್ಥಭೇದಸ್ಯಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಾನ್ಮಂದಾಶಾಕ್ಷೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥
ಪ್ರಾಪ್ತವಂತೀತಿ ॥ ‘ಭೂ ಪ್ರಾಸೌ’ ಇತಿ ಧಾತೌಃ ಪರಸ್ಮೈಪದಮೇಕವಚನಂ ಚ ಛಾಂದಸಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

॥ ಓಂ ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ ॥

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದ “ತತ್ರ ತತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುವೃತ್ತಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಅಗ್ನಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. “ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಅಗ್ನಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಏವ” ಕಾರವನ್ನು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಭೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದ “ಮಂದಾ ಶಂಕಾ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು
ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಿ” ಎಂಬ ಧಾತು “ಭೂಪ್ರಾಪ್ತೌ” ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಪರಸ್ಮೈಪದದ ಏಕವಚನ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಥಾಂದಸಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪಃ - ನನು ಮಚ್ಚಕ್ರೋಶನಮಿತಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಕ್ರೋಶನವತ್ ಪುರುಷಸಂಬಂಧಾದುಪಚರಿತ
ತ್ವಮಿವ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತಮಿತ್ಯಾದಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸೂಕ್ತವತ್ ಪುರುಷಾಭಿವ್ಯಕ್ತನುಸ್ಮೃತಿಸಂಪತ್ಯಪಿಞ್ಚಾನ-
ತ್ವಾದುಪಚರತತ್ವಮುಕ್ತಂ ತದಯುಕ್ತಂ ನಿರ್ಬಿಜತ್ವಾತ್ । ಅಗ್ರಾದಿಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವರೂಪಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇಽನುಪಪ
ತ್ಯಭಾವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅತ್ರೇತಿ ॥

“ಮಂಚಾಃ ಕ್ರೋಶಂತಿ” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕುವ ಪುರುಷರ ಸಂಬಂಧವು
ಮಂಚದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ “ಮಂಚವೇ ಅಳುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೋ
ಅದರಂತೆ “ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತಂ” “ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವುಳ್ಳಂತಹ ಪುರುಷನ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನುಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನನೆಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ "ಅತ್ರ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - यथा हि वामनशब्दादिरूपनिरवकाशश्रुत्यादेरन्यत्रानुपपत्त्या अन्यत्यागेन विष्णुमेवोपेत्याङ्गुष्ठमात्रत्वमङ्गुष्ठपरिमितहृदयाकाशे स्थितत्वेन हेतुनोपचरितमिति हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वादित्यत्र वक्ष्यते, तथा तत्र तत्र सूक्तेषु अग्न्यादेरेव प्रतिपाद्यत्वे निरवकाशविष्णुश्रुतिलिङ्ಗादेः 'सर्वनामा सर्वकर्मा' इत्यादिश्रुत्यादेशानुपपत्तिरेव सूक्तस्य विष्णुपरत्वं मुख्यमुपेत्य व्यवहारस्योपचरतत्त्वाङ्गीकारे बीजमित्यर्थः ।

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಮನ ಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶ ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅನ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಿತಹೃದಯಾಕಾಶೇ ಸ್ಥಿತತ್ವ" ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು "ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ತು ಮನುಷ್ಯಾಧಿ ಕಾರತ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಆಯಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುಶ್ರುತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ, "ಸರ್ವನಾಮಾ, ಸರ್ವಕರ್ಮಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸಹ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - यत्तु क्रभाष्ये 'पृथग् रूपाणि विष्णोस्तु देवतान्तरगाणि च । अग्न्यादिसूक्तवाच्यानि नाम्ना सूक्तभिधा भवेत् ॥' इत्यग्न्यादिशब्दयोगः सूक्तादिव्यवस्थापक इत्युक्तम् । तत्तु सौरसावित्रविष्णुवामनादिसूक्तव्यवस्थार्थमिति ज्ञेयम् ॥

ಯುಗ್‌ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಪೃಥಗ್‌ರೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ದೇವತಾಂತರಗಾಣಿ ಚ । ಅಗ್ನಾದಿ ಸೂಕ್ತವಾಚ್ಯಾನಿ ನಾಮ್ನಾ ಸೂಕ್ತಭಿಧಾ ಭವೇತ್" । ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಯೋಗವೇ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಸೌರ, ಸಾವಿತ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ವಾಮನ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಸ್ತುತಃ ಸೂರ್ಯ ಸವಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೂ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ಯೋಗಾರ್ಥವು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಗ್‌ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ ಸಮ್ಯಕ್ತೇರिति ಜೈಮಿನಿस्तथा हि दर्शयति ॐ ॥
 अग्रादिसूक्ताद्युपासकानामग्रादिप्राप्तेर्निमित्तात्तत्तत्सूक्तादिनियम इति जैमिनिर्मन्यते।
 तदुपास्तौ तत्प्राप्तिः कुत इत्यत उक्तम् - तथाहि दर्शयतीति ॥ हि यस्मात् 'तं
 यथा यथा' इति श्रुतिर्जैमिनेर्मतं यथा, तथा दर्शयतीत्यर्थः ॥ मन्दाशङ्केति ॥
 सम्यक्तेरिति शब्दार्थं जानताम् उक्तशङ्कानुदयादिति भावः । उपासत इति बहुवचनात्
 प्राप्नुवन्तीति बहुवचनोक्तिः । ननु यथा 'साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः' इति सूत्रे
 लौकिकव्यवहारस्यौपचारिकत्वमङ्गीकृत्य अग्रादिशब्दानां भगवद्वाचकत्वं समर्थितम्।
 तथा सूक्तादिव्यवहारस्याप्युपचरितत्वमङ्गीकृत्य सूक्तानां विष्णुपरत्वं व्यवस्थाप्य,
 किमनेन, एतैः सूत्रैः सूक्तादिव्यवहारस्य मुख्यार्थत्वसमर्थनेनेत्यत आह - अत्र
 व्यवहारस्येति ॥ सूक्तादिविषयमित्यर्थः । प्रागुक्तैवानुपपत्तिः, नापि
 व्यवहारार्थत्वेनान्यथोपपत्तिरनादित्वादिति प्रागुपपत्तिरुक्तैव न पुनर्वक्तव्येत्यर्थः
 ॥३१॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ
 ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ

ಸೂ - ॐ॥ आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ॐ ॥३२॥

ಈ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಯೋಽಗ್ನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳು
 ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - चः शङ्कानिवर्तकः । यस्माद् एनं विष्णुम् । अग्रादावामनन्ति
 तत्स्यतया 'योऽग्नौ तिष्ठन्' इत्याद्याः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति । तस्मात्
 कथमग्रादिषु विष्णुपास्त्या अग्रादिप्राप्तिर्भवतीति शङ्का निवृत्ता । कुतः?
 अग्रादिपदेन तत्स्यभगवत्प्राप्तेरेवाभिप्रेतत्वादित्यर्थः ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

'ಚ' ಶಬ್ದವು ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಂ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನು, ಅಸ್ಮಿನ್ = ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮನಂತಿ = ಇದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ 'ಯೋಽಗ್ನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯೋ; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಪರಿಹೃತವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಸಮೃತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ನ ಹ್ಯನ್ಯೋಪಾಸಕೋಽನ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತು ಇತಿ ಯುಜ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ॐ॥ ಆಮನಂತಿ
ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ॥ ॐ ಎನ್ ವಿಷ್ಣುಮಸ್ಮಿನ್ನಶ್ವಾದಾವಾಮನಂತಿ ।

ಅನುವಾದ - ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಂಬುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಯೋ ಅಗ್ನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಏಂದರೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜೋರೂಪನಾದ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾದ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅನ್ಯೋಪಾಸಕಃ = ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು, ಅನ್ಯಂ = ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ನುತೇ = ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು, ನ ಯುಜ್ಯತೇ = ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇತ್ಯತ ಆಹ = ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಂ = ಈ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು, ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ = ಈ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮನಂತಿ = ಇದ್ದಾನೆಂದು 'ಯೋಽಗ್ನಿ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಯೋಽಗ್ನಿ ತಿಷ್ಠನ್' (ಬೃ. ೧-೭-೧.) 'ಯ ಏಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನಗ್ನಿ ತೇಜೋಮಯೋಽಮೃತಮಯಃ ಪುರುಷಃ' (ಛಾಂ. ೪-೧-೩.) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ೩೨ ॥

॥ ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ ॥ ೭ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನುವಾದ - “ಯಾವಾತನು ಅಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ” ನೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜೋರೂಪನಾಗಿ, ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಃ = ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅಗ್ನಿಃ = ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಷ್ಠನ್ = ಇರುವವನಾಗಿ ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಃ = ಯಾವ, ವಿಷಃ = ಈ ಭಗವಂತನು, ವಿತ್ಸಿನ್ = ಈ, ಅಗ್ನಿಃ = ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ತೇಜೋಮಯಃ = ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪನು, ಅಮೃತಮಯಃ = ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನು, ಪುರುಷಃ = ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. (1)

- (1) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಯದುಕ್ರಮಗ್ರಾದಿಸ್ತಾದಿಃ: ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿ-
 ಪ್ರಾಸಿರ್ದವತೀತಿ ತಚ್ಚತುಕ್ರಮಪಿ ನ ಯುಕ್ತಮ್ । ‘ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ’
 ಇತ್ಯಾದೇರ್ನಯೋಪಾಸಕಸ್ಯಾನ್ಯಪ್ರಾಸೇರಯೋಗಾತ್ । ‘ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ಕಗತ್ಯಮಿಧಾನಾತ್’ ಇತ್ಯಾದೌ
 ತದನಭ್ಯುಪಗಮಾಚೇತಿ ಭಾವೇನಾಽಽಶಾಙ್ಕತಃ ತತ್ಪರಿಹಾರತಯಾ ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನ ಹೀತಿ ॥
 ದೀಕಾಯಾಮಾಶಾಙ್ಕತಾವತಾರ್ಯೇತ್ಯನ್ವಯಃ । ಶಾಙ್ಕಾರೂಪಸೂತ್ರಾವತಾರಿಕಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಯೇತ್ಯರ್ಥಃ । ‘ಹಿ’
 ಯಃ ಆದನ್ಯೋಪಾಸಕೋಽನ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತು ಇತ್ಯೇತತ್ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಾನ್ ಯುಜ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದುಕ್ರಮಯುಕ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
 ಏನಮಿತ್ಯನುವಾದೇನ ವಿಷ್ಣುಮಿತಿ ವ್ಯಾಕೃತಮ್ । ಅಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಗ್ರಾದಾವಿತಿ ।
 ‘ಆಮನಂತಿ’ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಶ್ರುತಯ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಚಶಬ್ದಃ ವಿಷ್ಣುಪಾಸಕಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಸಿರ್ದಯುಕ್ತೇತಿ
 ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಶಾಙ್ಕಾವ್ಯಾವರ್ತಕಃ । ತೇನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಅಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಸಿರ್ದೇನ ತದಂತರ್ಗತಭಗವತ್ಪ್ರಾಸೇರೇವ
 ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾದಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೇತುಶ್ಚ ಸ್ವೀಕೃತಃ । ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು - ನ ಕೇವಲಮೇಕತ್ರೈವಾಽಮನಂತಿ
 ಪಠಂತಿ ವಾಜಸನೇಯಾಃ, ಕಿಂತ್ವನ್ವಯತ್ರ ‘ಸ ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಮಿನ್’ ಇತ್ಯಾದೌ, ಏವಮನ್ಯೇ ಆಮನಂತಿ ‘ಯ ಏಷ
 ಏತಸ್ಮಿನ್’ ಇತ್ಯಾದೌ, ಅನ್ಯೇ ಚಾಽಮನಂತಿ ‘ಏತಸ್ಯಾಮ್’ ಇತ್ಯಾದೌ, ಅನ್ಯೇ ಚ ‘ತತ್ ಸೃಷ್ಟಾ
 ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್’ ಇತ್ಯಾದೌ । ಸ್ಮರಂತಿ ಚ ಸ್ಮೃತಿಕರ್ತಾರಃ ‘ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಶ್ವಿ’ ಇತ್ಯಾದಿನಿ ।
 ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಶ್ಚಶಬ್ದ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತಾಃ ಶ್ರುತೀಃ ದರ್ಶಯಂತಿ - ಯ ಇತಿ ॥ ‘ಯೋಽಶ್ವಿ ತಿಷ್ಠನ್’ ಇತ್ಯೇಕಂ
 ವಾಜಸನೇಯಂ ವಾಕ್ಯಮ್ । ‘ಯ ಏಷಃ’ ಇತ್ಯಪರಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯಮ್ । ಉಭಯತ್ರ ಯಚ್ಚಂದ್ರಸ್ಯ
 ತತ್ರತ್ಯತಚ್ಚಂದ್ರೇನಾನ್ವಯಃ । ‘ತೇಜೋಮಯಃ’ ತೇಜೋರೂಪಃ ‘ಅಮೃತಮಯಃ’ ನಿತ್ಯಾಽತ್ಮಾ । ಆದಿಶಬ್ದೇನ
 ‘ಏತಮಗ್ರಾವರ್ಧಯವಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಗೃಹೀತೇ । ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಆಮನಂತೀತ್ಯನ್ವಯಃ । ಅನೇನ - ನ
 ವಿಷ್ಣುಪಾಸಕಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಸ್ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ । ಕುತಃ ? ಅಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಸಿರ್ದೇನ ತದಂತರ್ಗತಭಗವತ್ಪ್ರಾಸೇರ್ವಿವ
 ಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ । ನ ಚ ವಿಷ್ಣೋರಗ್ರಾಧಂತರ್ಗತತ್ವಾಸಿದ್ಧಿಃ । ಯತಃ ‘ಏನಂ’ ವಿಷ್ಣುಮ್ ‘ಅಸ್ಮಿನ್’ ಅಗ್ರಾದೌ
 ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ॥ ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ॥ ॐ

ಯದ್ವಕ್ತುಮ್ 'ಅಗ್ರಾದಿಸ್ತುತಾದಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ' ಇತಿ ತಚ್ಛ್ರುತ್ಯುಕ್ತಮಪಿ ನ ಯುಕ್ತಮ್ । 'ಮದ್ವಕ್ತಾ ಯಂತಿ ಮಾಮಪಿ' ಇತ್ಯಾದೇರ್ನೈವೋಪಾಸಕಸ್ಯಾನ್ಯಪ್ರಾಪ್ತೇರಯೋಗಾತ್ । 'ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ಕಗತ್ಯಭಿಧಾನಾಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದೌ ತದನಭ್ಯುಪಗಮಾಚ್ಛೇತಿ ಭಾವೇನಾಽಶಂಕ್ಯ, ತತ್ಪರಿಹಾರಾಯ(ರತಯಾ) ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನ ಹೀತಿ ॥

ಹಿಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಯಂತಿ ಮಾಮಪಿ' ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ದೊರೆಯಲಾರನು. 'ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ಕಗತ್ಯಭಿಧಾನಾಚ್ಛ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನ ವಿಷ್ಣುಪಾಸಕಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ । ಅಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೇನ ತದಂತರ್ಗತಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ವಿವಕ್ಷಿತವಾತ್ । ಯತೋಽಗ್ರಾದಾವಪಿ ವಿಷ್ಣುಮಾಮನಂತಿ ಶ್ರುತಯ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಚಶಬ್ದಃ ಶಂಕಾವ್ಯಾವರ್ತಕಃ । ಅತೋಽಯಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ತಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಗತತ್ವಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥ ೩೨ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುವಿರಚಿತಾಯಾಂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯಾಮ್

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ॥

ಆಮನಂತಿ ಶ್ರುತಯೋಽಂತಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ ।

॥ ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ ॥ ೩ ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ರಘುನಾಥತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಪಾದಾನಾಂ ಶಿಷ್ಯೇಣ

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ನಾಥಯತಿನಾ ಕೃತಾಯಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾಯಾಂ

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ ॥

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅಗ್ನಾದ್ಯಂತರ್ಗತನಾದ ಭಗವಂತನು ದೊರೆಯುತ್ತಾನೆಂಬ ವಿವಕ್ಷೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಸರ್ವಗತನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - ॐ आमनन्ति चैनमस्मिन् ॐ ॥ तदनभ्युपगमाच्चेति ॥ 'नह्यन्यविद्ययाऽन्यगतिर्युक्ता' इति कगत्यन्यथानुपपत्त्या कशब्दितब्रह्मण एव प्रकरित्वाभ्युपगमादिति भावः । सौत्रचशब्दार्थमाह - न विष्ण्वित्यादिना ॥

॥ ೬೦ ಅಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ೬೦ ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ತದನಭ್ಯುಪಗಮಾಚ್ಛ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಗತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಗತ್ಯನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ "ಕ" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಚ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ನ ವಿಷ್ಣುಪಾಸಕ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - उपपादकत्वेन सूत्रखण्डभाष्यं व्याचष्टे - यत इति ॥ आमनन्ति नामनन्ति चेति भ्रान्तिनिरासायाऽह - चशब्द इति ॥ यद्वा समुच्चयाभावाद् व्यर्थोऽयं चशब्द इत्यत आह - चशब्द इति ॥ तत्प्रकारः प्राग् विवृत इति भावः ।

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಕವಾಗಿ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು "ಯತಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ "ಅಮನಂತಿ ನಾಮನಂತಿ ಚ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಚ ಶಬ್ದಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ "ಚ" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ ಶಬ್ದವು ವೈರ್ಥವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಚ ಶಬ್ದಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು 'ನೈಕತ್ರೈವಾಮನಂತಿ ವಾಜಸನೇಯಿನಃ | ಚಕಾರಾದನ್ಯತ್ರಚ 'ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಮಿನ್' ಇತ್ಯಾದೌ ಅನ್ಯೇ ಚಾಮನಂತಿ 'ಏತಮಸ್ಯಾಮ್ ಏತಂ ದಿವಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ಯತ್ರ 'ತತ್ ಸೃಷ್ಟಾ ತದವಾನುಪ್ರಾವಿಶದ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮರಂತಿ ಚ | ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ರೌ ಇತ್ಯಾದೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿಯಾದರು "ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಚ" ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವವರೂ ಸಹ "ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಮಿನ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಏತಮಸ್ಯಾಮ್ ಏತಂ ದಿವಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು "ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು "ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ರೌ" ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ" ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅತ ಇತಿ || ಆತ್ಮಶಬ್ದಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಕರಣರೂಪ-ಸಾಧಕಭಾವಾತ್ | ಪರಕೀಯಶ್ರುತೀಲಿಂಗವಿಧಾಭೇದವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧಾದಿವಾಚಕಭಾವಾಚ್ಚೇತಿ ಸರ್ವಸೌತ್ರಾಹೇತುಭಾಗಾರ್ಯಃ | ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಸಾಧ್ಯಭಾಗಾರ್ಯಃ | ಏವೇತಿ 'ಅತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ' ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಯಃ |

"ಅತಃ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಪರಕೀಯರು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗ, ವಿದ್ಯಾಭೇದ, ವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕಗಳೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುಭಾಗದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ವೈಶ್ವಾನರನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಸಾಧ್ಯಭಾಗದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. "ಏವ" ಎಂಬುದು "ಅತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಾಜಸನೇಯೇತ್ಯಾದಿವಕ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಗುಕ್ತತವಾತ್ ತತ್ರತ್ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವೋಪಸಂಹಾರೇ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಭಾವೇನ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಕ್ಷೇಪಸಮಾಧ್ಯ-ಯೋಗಾದಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ಛಾಂದೋಗ್ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಸರ್ವಗತತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಅಯಂ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರನು ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಸರ್ವಗತತ್ವಮಿತಿ ಫಲೋಕ್ತಿ: । ಅತ್ರಾಭಿವಿಮಾನಪದೋಕ್ತಂ ಪೂರ್ವತ್ರ ತತಮಪದೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಮಿತ್ಯರ್ಥ: । ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರತ್ವಂ ತು ಸರ್ವಗತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯುಮಾತ್ರತ್ವಮಿವ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಘಪೇಕ್ಷಯಾ ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ತ್ವಿತ್ಯತ್ರ ಸಮಾಹಿತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

“ಸರ್ವಗತತ್ವಂ” ಎಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ “ಅಭಿವಿಮಾನ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ತತಂ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂದರೆ, ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ “ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ತು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಕೇचित್ ಸ್ವದೇಹಾಂತರ್ದಯಾವಾಕಾಶೋ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಂ ವಸಂತಮಿತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತೀರಿತಿ ಭಾವ: ।

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ವಾಸಿಸುವ ಪುರುಷನನ್ನು “ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಂ ವಸಂತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಯತ್ವತ್ರ ಕೇನಚಿದ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವೇತ್ಯತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ರಭೇದಾದಿವಿಕಲ್ಪಪೂರ್ವ ದೂಷಣಮುಕ್ತಮ್, ತತ್ರ । ವೈಶ್ವಾನರನಾಮಕೋ ವೈಶ್ವಾನರರೂಪವಿಶೇಷೋ ಭೂತ್ವೇತ್ಯರ್ಥೋಕ್ತೌ ದೋಷಾಭಾವಾತ್ ।

ಭಾವದೀಪ: - ಕೆಲವರು ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. “ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಭಗವಂತನ ರೂಪವಿಶೇಷವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾವದೀಪ: - ಯच्च तृतीये प्रकरणादित्येव वाच्ये असम्भवादित्युक्तिरयुक्तेति, तच्च न । प्रकरणस्य निरवकाशत्वोत्तयर्थत्वात्तथोक्ते: ।

ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಕರಣಾತ್” ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು “ಅಸಂಭವಾತ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು “ಅಸಂಭವಾಚ್ಛ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - यच्च पुरुषसूक्तवैश्वानरविद्ययोर्भिन्नार्थत्वेन वैश्वानरस्य पुरुषविधत्वायोग इति, तत्र । टीकायामेव पूर्वं समाधानाद्

ಪುರುಷಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಪುರುಷರೂಪವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - यदपि शब्दानां ब्रह्मणि समन्वयेऽप्यन्यत्र वृत्ते: सूत्रे प्रतिषिद्धत्वाभावेनान्यत्र व्यवहारविरोधशङ्कानुदयात्तत्समाधानार्थं साक्षादित्यादि-पञ्चसूत्री व्यर्थेत्यादि । तदप्यसारम् । प्रतिनयं तत्त्वित्यध्याहारेणान्यत्र वृत्ते: प्रतिषिद्धत्वात् । अतो यथा भाष्यटीकायामुक्त एव सूत्रार्थः समञ्जस इति ॥

॥ इति श्रीराघवेन्द्रयतिकृते भावदीपे वैश्वनराधिकरणम् ॥

ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿವೆಯೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧದ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಸಾಕ್ಷಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 'ತತ್ತು' ಎಂಬ ಪದದ ಅಧ್ಯಾಹಾರವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವೇ ಸೂತ್ರಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವೂ ಆಗಿದೆ.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವದೀಪದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - अन्तरङ्गानुपपत्तिं चाह - श्रुतेति ॥ तत्र द्वितीया विद्या परिज्ञानेन ब्रह्मप्राप्तेरुक्त्या ब्रह्मण एव तद्विद्याविषयत्वम्, नाग्रेरिति वदतान्यज्ञानेनान-यप्राप्तेरभ्युपगमादित्यर्थः ॥ ॐ आमनन्ति चैनमस्मिन् ॐ ॥ एनं विष्णुम् अस्मिन्नग्नौ 'योऽग्नौ तिष्ठन्' इत्यादिश्रुतय आमनन्ति प्रतिपादयन्तीत्यर्थः ।
व्यावर्तकः व्यावृत्तिसमुच्चायकः एतदाशङ्कानिराससमुचितस्यैवोक्तहेतोः
स्वार्थसाधकत्वादिति भावः ॥ ३२ ॥

॥ इति श्रीशंकराश्रीनिवासाविरचितायां वाक्प्यार्थमंजरीयाम् वैश्वनराधिकरणम् ॥ ७ ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ
(೧-೩-೨)

ಭಾಗ - ೨

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ

ಸರಳ ಅನುವಾದ

ಮತ್ತು

ಗುರುರಾಜೇಯಮ್, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ,
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ,
ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಜೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದುಪಿಷ್ಠ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್

ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ

॥ ॐ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧರಣಶಬ್ದವಿಶಿಷಾತ್ ॐ ॥

ಅತ್ರ ಯಥಾಪಿ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮಃ ಸೂತ್ರ ಏವಾಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋಃ

ಸಾಧಾರಣ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತತಯೋಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ,

ಅನುವಾದ - ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾಮಾತ್ಮಕವೂ ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿರುವಂತಹ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಗತವಲ್ಲವೇ?

ತಥಾಽಪ್ಯನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಪಾಚಕ್ತ್ವಾದಿಬಹುಲಿಕ್ಷಸಮನ್ವಯಸ್ಯಾಪ್ಯತ್ರೋಕ್ತೇರ್ಬಹುನುಗ್ರಹಸ್ಯ ಚ
ನ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಥಮಾತೀಕ್ರಮೇ ಕಾರಣಾಭಾವಾಚ್ಛ ಪಾದಸಂಕ್ಲಿಪ್ತೀರೀತ್ಯೇಕಂ ।

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ - ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಾಚಕ್ತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವೂ ಸಹ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ಅನೇಕೈತಾದೃಶ ಶಬ್ದಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಗತ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಎಂದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ - ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣ ತೃತೀಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೋ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ 'ಪ್ರಥಮಾತಿಕ್ರಮೇ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್' 'ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಾದ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ಪಾದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಎರಡನೆಯ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿವೇಶಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

इतरे तु - अन्यत्रप्रसिद्धलिङ्गांशेन द्वितीयपादसम्बन्धात्, उभयत्रप्रसिद्धनामांशेन च तृतीयपादसम्बन्धादुभयानुग्रहाय पादद्वयमध्येऽस्य निवेश इत्याहुः ।

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಿಂದಲೂ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಿಂದಲೂ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಎರಡು ಪಾದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ನಿವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

तत्र, “अन्यत्रप्रसिद्धवैश्वानरनाम्नः” इति टीकाविरोधात् । सूत्रोपात्तवैश्वानर-शब्दस्यैवान्यत्रप्रसिद्धिसम्भवे उक्तकल्पनाद्वयायोगाच्च ।

ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೇವಲ ಆಪಾತರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ-ವೈಶ್ವಾನರನಾಮ್ನಃ” ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಟೀಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದಲೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

तस्मादित्थं पादसङ्गतिः- वैश्वानरशब्दस्य श्रुत्यन्तरेऽग्नौ प्रयोगाद्वा, विषयवाक्येऽग्निशब्दसामानाधिकरण्याद्वाऽन्यत्रप्रसिद्धता नाभिप्रेता,
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾದಾಂತರ್ಭಾವವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು - ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯತೌಲ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣತೌಲ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆಯೆಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿದೆಯೆಂದಾಗಲೀ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

येन “स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः” इति श्रुत्यन्तरे विष्णावपि प्रयोगाद्वा, “आत्मानं वैश्वानरम्” इति विषयवाक्ये “गौणश्चेनात्मशब्दात्” इत्यत्र विषय-साधारणतयोक्तात्मशब्दसामानाधिकरण्याद्गौणप्रसिद्धता स्यात् । किन्तु लोकतः ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ 'ಸೂಲಭುಗ್ವೈಶ್ವಾನರಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪಾದಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತೌಲ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಅಥವಾ "ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ "ಗೌಣಶ್ಚೇನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. (ನ್ಯಾಯತೌಲ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣತೌಲ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.) ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

अत एव टीकायां “लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्ध” इत्युक्तम् । सूत्रोक्तं साधारण्यं तु अन्यत्रप्रसिद्धेर्विष्णुलिङ्गानां च निरवकाशत्वेन तुल्यबलतया, नतु वैश्वानर-शब्दस्योभयत्रप्रसिद्धतेत्यन्यत्रप्रसिद्धयविधातेनैव टीकायां दर्शितम् ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉಭಯಸಾಧಾರಣ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು ? ಎಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ರೂಢಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ನಿರವಕಾಶಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಸಮಾನಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ; ಹೊರತು, ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲು ತೊಂದರೆ ಬಾರದಂತೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ “ಶ್ರುತಿರ್ಲಿಂಗಾಽಧಿಕಾ ಪರಾ” ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ
ನಾಮತ್ವೋಕ್ತೇರ್ಲೋಕೇಽಗ್ರೈ ರೂಢತ್ವಾच्च ಟೀಕಾयां ನಾಮತೋಕ್ತಾ । “ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾಛೈರ್ಲಿಂಗೈಃ”
ಇತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಭಾಷ್ಯಕಾರೀಯಾ ಲಿಂಗತ್ವೋಕ್ತಿस्तು ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯೌಗಿಕತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಾ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರುತಿರ್ಲಿಂಗಾಽಧಿಕಾ ಪರಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ಯೈರ್ಲಿಂಗೈಃ” ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಯೌಗಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಅನಂತರಸಂಗತಿಸ್ತು, ಗತಧಿಕರಣೋಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಾಕ್ಷೇಪೇಣ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋತ್ಥಾನಾದಿತಿ ಭಾಷ್ಯ
ಉಕ್ತಾ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅನಂತರಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಂತರ-ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತ ಪ್ರಕಾಶ

ಪ್ರಕಾಶ -

ॐ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ॐ ॥ ಅತ್ರ ಟೀಕಾयां “ಲೋಕತೋಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ-
ವೈಶ್ವಾನರನಾಮ್ನಃ ಪಾಚಕತ್ವಾಘನೇಕಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಅಸ್ಯ ನಯಸ್ಯ ಅತ್ರ
ಪಾದೇ ಅಂತರ್ಮಾವಿ ಉಕ್ತಃ ।

ವಿವರಣೆ - ‘ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ’ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ‘ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮ್ನಃ ಪಾಚಕತ್ವಾದ್ಭವೇ-
ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಯೇ” ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಶಬ್ದವು ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ
ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಸ ಚ ಸುಧಾಯಾಂ - “ಆಧ್ಯಾಧಿಕರಣಸ್ಯ ನಾತ್ರಾಂತರ್ಮಾವಿಃ ಸಮ್ಭವತಿ,
ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಸಮನ್ವಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ನಾಪಿ ಪೂರ್ವತ್ರ, ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಸ್ಯಾಪ್ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ।
ನ ಚೋಭಯಬಹಿರ್ಭಾವಃ, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ನ ಚಾವಕ್ತವ್ಯತಾ, ಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಿ-
ಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತಃ - “ಲಿಂಗಾಧಿಕಾ” ಇತ್ಯತ್ರ ಅಂತರ್ಮಾವಿಃ ಸಮರ್ಥಿತಃ । ಯದ್ವಾ
- ಪಾದದ್ವಯಾರ್ಥತ್ವೇನ ಏಕತ್ರ ಪ್ರವೇಶಾನುಪಪತ್ತೇಃ; ಪಾದದ್ವಯಶೇಷೋಽಯಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಗ್ರನ್ಥೇನ
ವಿವೃತಃ ।

ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - “ಅಧ್ಯಾಧಿಕರಣಸ್ಯ ನಾತ್ರಾಂತರ್ಭಾವಃ
ಸಂಭವತಿ, ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಸಮನ್ವಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ನಾಪಿ ಪೂರ್ವತ್ರ, ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಸ್ಯಾಪ್ಯತ್ರ
ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ನ ಚೋಭಯಬಹಿರ್ಭಾವಃ, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ನ ಚಾವಕ್ತವ್ಯತಾ,
ಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತಃ ಲಿಂಗಾಧಿಕಾ” ಇತ್ಯತ್ರ ಅಂತರ್ಭಾವಃ ಸಮರ್ಥಿತಃ । ಯದ್ವಾ
- ಪಾದದ್ವಯಾರ್ಥತ್ವೇನ ಏಕತ್ರ ಪ್ರವೇಶಾನುಪಪತ್ತೇಃ; ಪಾದದ್ವಯಶೇಷೋಽಯಮ್” ವಸ್ತುತಃ
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ
ಸಂಗತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗದು. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 'ಲಿಂಗಾಧಿಕಾ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಲಿಂಗ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಂಗತವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾಮಪಾದದ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಪಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಾದದ್ವಯಗಳಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ "ಲೋಕತೋಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ" ಇತ್ಯಂಶಸ್ಯ ಸೂತ್ರವಿರೋಧಾಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾತುಮಾಹ - ಅತ್ರ ಯಥೀತಿ । उत्तानदृशां समाधिद्वयमनूय निराह - तथाऽपीति । नाग्र उभयत्रप्रसिद्धत्वेऽपीत्यर्थः ।

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಅತ್ರ ಯದೃಶ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ತಥಾಽಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಅಂದರೆ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रथमेति । नामांशेन तृतीये, लिङ्गांशेन लिङ्गपादे अन्तर्भावप्राप्तौ प्रथमस्य लिङ्गपादान्तर्भावस्य अतिक्रमे कारणभावाच्चेत्यर्थः । 'सम्भवे' इत्युक्तसम्भवप्रकारमाह - तस्मादिति । 'सङ्गतिः' अन्तर्भावरूपा ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಥಮಾತಿಕ್ರಮಣೇ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ನಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೋ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲವುಂಟಾದಾಗ 'ಪ್ರಥಮಾತಿಕ್ರಮಣೇ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್' ಪ್ರಥಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಹೊಂದದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. 'ಸಂಭವೇ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಭವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ 'ತಸ್ಮಾತ್' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಗತಿಃ' ಎಂದರೆ ಅಂತರ್ಭಾವವರೂಪವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदि “आकाशोऽर्थान्तर” इत्यादाविव “वैश्वानरमृत आजातमग्निम्” इत्यन्यत्र प्रयोगेण वा, सर्वगतत्वादेरदित्यादिशब्दसामानाधिकरण्येन वा, श्रुत्यन्तरसामानाधिकरण्येन वा अन्यत्रप्रसिद्धता स्यात्, तदा “स्यूलभुग्वैश्वानरः” इत्यादौ प्रयोगादितौल्यस्य विष्णावपि सत्त्वेन “श्रुत्यन्तरादिभिः तुल्या” इत्युक्त-
लक्षणसत्त्वेनोभयत्रप्रसिद्धता स्यात् । नचैवं, किन्तु लोकप्रयोगात् । सच विष्णौ
नेति नोभयत्रप्रसिद्धतेत्यर्थः ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಯೋಗತೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಆಕಾಶೋಽರ್ಥಾಂತರವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 'ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಅದಿತಿ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ-
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗ, ಶಬ್ದಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ, ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಇವುಗಳ ಮುಖೇನ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆವಾಗ "ಸೂಲಭುಗ್ವೈಶ್ವಾನರಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 'ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದಿಭಿಃ ತುಲ್ಯಾ' ಎಂಬ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣವು ಬರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಲೋಕಪ್ರಯೋಗದಿಂದಷ್ಟೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ?

ಪ್ರಕಾಶ: - सौत्रोक्तेष्टीकारीत्या गतिमाह - सूत्रोक्तमिति । “अतः प्रसिद्धिलिङ्गयोरुभयोरपि निरवकाशत्वेन वैश्वानरश्रुतेरग्राविष्णवोऽस्साधारण्यमेव स्यात्” इति टीकायामित्यर्थः ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿನರ್ಥ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಸೂತ್ರೋಕ್ತಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲಿಂಗಯೋರುಭಯೋರಪಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರಗ್ರಾಪ್ರಾಪ್ತೋಪ್ಪಾಧಾರಣ್ಯಮೇವ ಸ್ಯಾತ್' ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ಇವೆರಡೂ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು; ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರಮಾಣತೌಲ್ಯವಾಗಲೀ, ನ್ಯಾಯತೌಲ್ಯವಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಾ ತು ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಢೀಕಾಢಾಂ ರೂಢ್ಯಾಽಢ್ತರಾಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ಚ ವಿಷ್ಣೌ ತದಿತರತ್ರ ಶ್ರುತಃ ಸಾಧಾರಣ್ಯಾಕ್ತಿಃ, ಸಾ ಅಭ್ಯುಪೇತ್ಯವಾಢೇನ ನೇಯಾ ।

ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ರೂಢಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಕಡೆ ಶ್ರುತಿಯು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳರುತ್ತಾರೆ. ಀ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಾಽಪಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ “ಪೂರ್ವತ್ರಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾತ್ರಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಜ್ವಲನಜನಾರ್ದನಯಃ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನೇನ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿರೂಭಯವಿಧಿಪದಕದಮ್ಬಕಸಮನ್ವಯಾವಸರಸೂಚನಮಾಚರತಿ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋರಿತ್ಯಾಢಿನಾ” ಇತ್ಯುಕ್ತಿಃ, ಸಾಽಪಿ ಢೀಕಾನುಸಾರಾತ್, ಯಥಪ್ಯೇವಂ ಸಾಧಾರಣ್ಯಂ, ತಯಾಽಪಿ ಲೋಕತಃಽನ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾಢ್ತರ ನಿವೇಶ ಇತ್ಯಾಥಮಿಪ್ರಾಯೇನ ಯಜ್ಯೇತಿ ಭಾವಃ ।

ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - “ಪೂರ್ವತ್ರಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾತ್ರಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಜ್ವಲನಜನಾರ್ದನಯಃ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನೇನ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧಿರೂಭಯವಿಧಿಪದಕದಮ್ಬಕಸಮನ್ವಯಾವಸರಸೂಚನಮಾಚರತಿ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣವೋರಿತ್ಯಾಢಿನಾ” “ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಢದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಢ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನರಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೂಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಀ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಢದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಢ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಢಕ್ಕೆ ಉಪೋಢ್ಯಾತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಀ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಢ ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ‘ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣೋ’ ಇತ್ಯಾಢಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದ ಀ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಟೀಕೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅಢರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಢರೂ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗವಾಢದಲ್ಲಿ ಇಢರ ನಿವೇಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಢೀಕಾಢಾಂ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ನಾಮತ್ವೋಕ್ತೆರ್ಮೂಲಂ ವಢನ್ ಅಣುಭಾಷ್ಯವಿರೂಪಶಾಙ್ಕಾಂ ಚ ನಿರಾಹ - ಅತ್ರೇತಿ । ಲೋಕೇಽಗ್ನೌ ರೂಢತ್ವಾಚ್ಛೇತಿ । “ಬಹುಭಿ ರೂಢನಾಮಭಿಃ” ಇತ್ಯಣುಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಃ, “ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತಃ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್” ಇತಿ ಢೀಕೋಕ್ತಃ, “ಶ್ರುತೇಢೈವತಾಭೂತವಿಶೇಷಯಃ ರೂಢತ್ವಾತ್” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಢೀಕೋಕ್ತಃ, “ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ಅವಿಢ್ವದ್ಭೂಢ್ಯಾ ಅಗ್ನಿವಿಷಯಸ್ಯಾಪಿ” ಇತಿ ಸನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಲ್ಯುಕ್ತೇಶ್ವೇತಿ ಭಾವಃ ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿರೋಧಾಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಆತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಲೋಕೇಽಗ್ನಿ ರೂಢತ್ವಾಚ್ಚ' ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ "ಬಹುಭೇ ರೂಢನಾಮಭಿಃ" 'ಅನೇಕ ರೂಢವಾದ ನಾಮಗಳಿಂದ' ಎಂದು 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತೋ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ; ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತೇರ್ದೇವತಭೂತವಿಶೇಷಯೋ ರೂಢತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ; ಸನ್ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ "ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ಅವಿದ್ವದ್ರೂಢ್ಯಾ ಅಗ್ನಿವಿಷಯಸ್ಯಾಪಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन नामत्वे फलतः, लिङ्गत्वं साक्षादेवैतत्पादान्तर्भावोऽस्य सूचितः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ನಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಫಲತಃ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं "लोकतोऽन्यत्र" इत्यादिटीकां व्याख्याय "श्रुत्यादिसङ्गतिम्" इत्यादिटीकां व्यनक्ति - अनन्तरेति । पूर्वाधिकरणतद्विषयवाक्याभ्यां एतधिकरणैताद्विषयवाक्ययोरित्यर्थः । आक्षेपप्रकराश्चाग्रे स्पष्टः । नच तद्भाष्यं प्रयोजनमात्रपरम्, उभयपरत्वे बाधकाभावादिति भावः ।

ಹೀಗೆ 'ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಗತಿಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಅನಂತರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನಂತರಸಂಗತಿಸ್ತು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಜನಪರವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಉಭಯಪರವಾದರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಾಷ್ಯವು ಸಂಗತಿಪರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಪರವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन -

‘सार्वात्म्यरूपोपन्यासादक्षरं ग्रह्य वर्णितम् ।

जाठरादावनैकान्त्यशङ्का तस्य निरस्यते ॥’

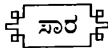
इति कल्पतरूकसङ्गतिर्निरस्ता वेदितव्या । वैश्वानरनामसन्निहितोन्मानत्वमुखेन पूर्वत्र प्रधानसूत्रप्रतिज्ञोपात्तसर्वगतत्वाक्षेपसम्भवेऽपि ईदृशस्यायुक्तत्वात् । सार्वात्म्यरूपशब्दाप्रयोगेण तद्रीत्या सार्वात्म्यस्य “रूपोपन्यासात्” इति सूत्रार्थतया वर्णनायोगस्योक्तत्वाच्चेति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಪತರುಕಾರ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಕಲ್ಪತರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ -

‘सार्वात्म्यरूपೋपन्याಸदक्षरं ब्रह्म वर्णितम् ।

जाठरादवनैकान्त्यशङ्का तस्य निरस्यते ॥’

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ‘ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ’ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೂಪವು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈಕಾಂತ್ಯ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಸಂಗತಿಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಧಾನಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯರೂಪದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ‘ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂತಹ ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ನಾಮವು ವಿಪ್ಲವಿಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನೃತಪ್ರಸಿದ್ಧವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿರೋಧಾಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಲೋಕೇಽಗ್ನಿ ರೂಢತ್ವಾಚ್ಚ' ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ "ಬಹುಭೇ ರೂಢನಾಮಭಿಃ" 'ಅನೇಕ ರೂಢವಾದ ನಾಮಗಳಿಂದ' ಎಂದು 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತೋ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ; ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತೇರ್ದೇವತಭೂತವಿಶೇಷಯೋ ರೂಢತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ; ಸನ್ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ "ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ಅವಿದ್ವದ್ಗುಢ್ಯಾ ಅಗ್ನಿವಿಷಯಸ್ಯಾಪಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन नामत्वे फलतः, लिङ्गत्वं साक्षादेवैतत्पादान्तर्भावोऽस्य सूचितः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ನಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಫಲತಃ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं "लोकतोऽन्यत्र" इत्यादिटीकां व्याख्याय "श्रुत्यादिसङ्गतिम्" इत्यादिटीकां व्यनक्ति - अनन्तरेति । पूर्वाधिकरणतद्विषयवाक्याभ्यां एतधिकरणैताद्विषयवाक्ययोरित्यर्थः । आक्षेपप्रकराश्राग्रे स्पष्टः । नच तद्भाष्यं प्रयोजनमात्रपरम्, उभयपरत्वे बाधकाभावादिति भावः ।

ಹೀಗೆ 'ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಗತಿಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಅನಂತರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನಂತರಸಂಗತಿಷ್ಠು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಜನಪರವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಉಭಯಪರವಾದರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಾಷ್ಯವು ಸಂಗತಿಪರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಪರವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन -

‘सार्वात्म्यरूपोपन्यासादक्षरं ब्रह्म वर्णितम् ।

जाठरादावनैकान्त्यशङ्का तस्य निरस्यते ॥’

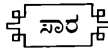
इति कल्पतरूक्तसङ्गतिर्निरस्ता वेदितव्या । वैश्वानरनामसन्निहितोन्मानत्वमुखेन पूर्वत्र प्रधानसूत्रप्रतिज्ञोपात्तसर्वगतत्वाक्षेपसम्भवेऽपि ईदृशस्यायुक्तत्वात् । सार्वात्म्यरूपशब्दाप्रयोगेण तद्रीत्या सार्वात्म्यस्य “रूपोपन्यासात्” इति सूत्रार्थतया वर्णनायोगस्योक्तत्वाच्चेति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಪತರುಹಾರ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಕಲ್ಪತರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ -

‘सार्वात्म्यरूपೋपन्याಸदक्षरं ब्रह्म वर्णितम् ।

जाठरादवनैकान्त्यशङ्का तस्य निरस्यते ॥’

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ‘ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ’ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೂಪವು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈಕಾಂತ್ಯ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಸಂಗತಿಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಧಾನಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯರೂಪದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ‘ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂತಹ ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬ ನಾಮವು ವಿಪ್ಲವಿಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನೃತ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಒಂದು 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣತೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯತೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು 'ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ಯರ್ಥಿಂಗಳೈಃ' ಎಂಬ ಆಮುಖಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೌಗಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ; ಹೊರತು, ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಾಮಾತ್ಮಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಕಿಮಗ್ರಾಧಿಃ ಕಿಂ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚಿಂತಾ । ತದರ್ಥಮ್ ಅಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇಽಗ್ರಾಧಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಗ್ನ್ಯಾದೌ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರಃ, ತತ್ತತ್ಸೂಕ್ತಾನಾಂ ತತ್ತದ್ವಿಧಾನಾಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವೇ ವೈದಿಕಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಧಾವ್ಯವಸ್ಥಾ ಚ ನ ಯುಕ್ತಾ ತುತ ಯುಕ್ತೇತಿ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನುವಾದ - ಸಂಶಯ ಕೋಟಿ ಹೀಗಿದೆ - ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದವರು ಅಗ್ನಾದಿಗಳೋ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನೋ? ಒಂದುವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರವು ಯುಕ್ತವೋ? ಅಯುಕ್ತವೋ? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದವು, ಆವಾಗ ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇದು ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಇದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದರೆ ಇದು ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ.

पूर्वपक्षस्तु - “आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते” “अयमग्निर्वैश्वानरः” इत्यादौ श्रुतो वैश्वानरोऽग्निदेवता वा भूतं वा, वैश्वानरश्रुतेस्तत्र प्रसिद्धे: ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - “ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ” “ಅಯಮಗ್ನಿರ್ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನು ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಅಥವಾ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

नच “अहं वैश्वानरः” इति स्मृतिसमाख्यानात्पुरुषसूक्तसमाख्यानात् “को न आत्मा किं ब्रह्म” इति प्रकरणात् “सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” इति स्वज्ञानेन सर्वपाप्मप्रदाहसर्वगत्वादिलिङ्गाच्च वैश्वानरो ब्रह्मेति वाच्यं,

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಕೇವಲ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಗೀತಾಸ್ತೋತ್ರಿಯ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷನು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ? ಅವನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು “ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು “ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ವೈಶ್ವಾನರನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಕರಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಶ್ರುತೀತಿ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್ । बहुत्वप्रयुक्तप्राबल्यादपि
स्वभावप्राबल्यस्य बलवत्त्वाच्च ।

उक्तं हि -

‘द्विविधं बलवत्त्वं च बहुत्वाच्च स्वभावतः ।

तयोस्स्वभावो बलवान् उपजीव्यादिकश्च सः ॥’

इति ।

ಉತ್ತರ - ಇದು ತಪ್ಪು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣ, ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಹುತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

‘ದ್ವಿಧಂ ಬಲವತ್ತ್ವಂ ಚ ಬಹುತ್ವಾಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವತಃ ।

ತಯೋಸ್ಸ್ವಭಾವೋ ಬಲವಾನ್ ಉಪಜೀವ್ಯಾದಿಕಶ್ಚ ಸಃ ॥’

ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಸ್ವಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು.

प्रकाशः -

प्रकाशः - विषयसंशयटीकां व्यनक्ति - अत्रेति । छान्दोग्ये पञ्चमेऽध्याये
वैश्वानरविद्यायां “प्राचीनशालसत्ययज्ञेन्द्रयुग्मजनबुडिलोद्दालकाः समेत्य मीमासां
चक्रुः को न आत्मा किं ब्रह्मेति । ते मीमांसमाना निश्चयमलभमानाः केकयं
राजानमुपसद्योचुः आत्मानमेव वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि । तमेव नो ब्रूहि” इत्युपक्रम्य
श्रूयते

ವಿವರಣೆ - ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ಆತ್ಮ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪೈಶ್ವಾಸರವಿದ್ಯೆಯು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ - “ಪ್ರಾಚೀನಶಾಲಸತ್ಯಯಜ್ಞೇಂದ್ರಯುಗ್ಮಜನಬುಡಿಲೋದ್ದಾಲಕಾಃ ಸಮೇತ್ಯ ಮೀಮಾಸಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ । ತೇ ಮಿಮಾಂಸಮಾನಾ ನಿಶ್ಚಯಮಲಭಮಾನಾಃ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕೇಕಯಂ ರಾಜಾನಮುಪಸದ್ಯೋಚುಃ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಸಂಪ್ರತ್ಯದ್ಯೇಷಿ | ತಮೇವ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ" ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಾಚೀನಶಾಲನು, ಪುರುಷನ ಮಗನಾದ ಸತ್ಯಯಜ್ಞನು, ಪಲ್ಲವಿಯೆಂಬುವನ ಮಗನಾದ ಇಂದ್ರದ್ವೈಮನು, ಶರ್ಕರಾಕ್ಷನ ಮಗನಾದ ಜನ ಎಂಬುವನು, ಅಶ್ವತಥಾಶ್ವನ ಮಗನಾದ ಬುಡಲನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಐವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೇನು ? ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು.

ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೊಡಗಿದ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಮಗೇ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಐವರೂ ಸೇರಿ ಉದ್ಘಾಳಕರನ್ನು ಸ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರುಣನ ಮಗನಾದ ಉದ್ಘಾಳಕರು ವೈಶ್ವಾನರನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಎಂದು ಉದ್ಘಾಳಕರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಉದ್ಘಾಳಕರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೇಕಯದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಅಶ್ವಪತಿಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೇಕಯರಾಜನ ಬಳಿ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಅವನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वಾत्मस्वन्नमति तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः चक्षुर्विंशरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मा सन्दोहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथग्वेव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहायर्पचन आस्यमाहवनीयः" इत्यादि ।

"ಯಸ್ವೇತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿವಿಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸ್ವನ್ನಮತಿ ತಸ್ಯ ಹ ವಾ ಎತಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಮೂರ್ಧೈವ ಸುತೇಜಾಃ ಚಕ್ಷುರ್ವಿಂಶರೂಪಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪೃಥಗ್ವರ್ತ್ಮಾ ಸಂದೋಹೋ ಬಹುಲೋ ವಸ್ತಿರೇವ ರಯಿಃ ಪೃಥಗ್ವೇವ ಪಾದಾವುರ ಎವ ವೇದಿರ್ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ವಾಹಾಯರ್ಪಚನ ಆಸ್ಯಮಾಹವನೀಯಃ" ಮುಂದೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ - ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮಕನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಪ್ರಾದೇಶದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣದಿಂದಲೇ ನೆಲೆಸಿ ಪ್ರಾದೇಶನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ 'ಸುತೇಜಾಃ' ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ದೇವತಾಪುರುಷನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ ಹಾಗೂ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ವೈಶ್ವಾನರನ ತಿರಸ್ಸು ಸುತೇಜಾ, ಕಣ್ಣು ವಿಶ್ವರೂಪ, ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಪೃಥಗ್ವರ್ತ್ಮಾ, ಮಧ್ಯದೇಹವು ಬಹುಲ, ಕಟಪ್ರದೇಶವು ರಯಿ, ಪಾದಗಳು ಪೃಥಿವೀ, ಎದೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ರೋಮಗಳು ಬರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ; ಹೃದಯವು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ; ಮನಸ್ಸು ಅನ್ವಾಹರ್ಯಪಚನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖವು ಆಹಾವನೀಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರನ ವರ್ಣನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा वाजसनेये सप्तमे “अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते” इत्यादि । तथा वैश्वानरसूक्ते -

‘मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् ।

कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥’

इत्यादि । तत्र सर्वत्र श्रुतो वैश्वानरो विषय इत्यर्थः ।

ಇದರಂತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ಅಯಮಗ್ನಿರ್ವೈಶ್ವಾನರೋ ಯೋಽಯಮಂತಃ ಪುರುಷೇ ಯೇನೇದಮನ್ನಂ ಪಚ್ಯತೇ ಯದಿದಮದ್ಯತೇ” ಯಾವ ಅಗ್ನಿಯು ಸಕಲಪುರುಷರ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವೈಶ್ವಾನರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ - “ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವೋ ಅರತಿಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್” । ಕವಿಂ ಸಮ್ರಾಜಮತಿಥಿಂ ಜನಾನಾಮಾಸನ್ನಾ ಪಾತ್ರಂ ಜನಯಂತ ದೇವಾಃ ॥” ಎಂದು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನು ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत एव टीकायां ‘सः वैश्वानरः’ इति तच्छब्देन सङ्गत्यर्थं पूर्वप्रकृतच्छान्दोग्यस्थवैश्वानरप्रतीतावपि तदुपलक्षणमिति भावेन “वैश्वानरः” इति सामान्योक्तिः । ‘वैश्वानरः’ इत्युपलक्षणं, प्राक् पादद्वयेन समन्विता अशेषविद्यागताः अशेषसूक्तस्था अग्न्यादिनानाशब्दा अपि उदाहरणमिति ध्येयम्, प्राचीन-सर्वनयोक्ताक्षेपसमाधानार्थत्वादस्याधिकरणस्य ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ತತ್’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಛಾಂದೋಗ್ಯವನ್ನೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಾದಿ ವಚನಗಳೂ ಸಹ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ‘ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಎಂಬುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವೂ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ एवाग्रे “अग्निवैश्वानरादिशब्दानाम्” इत्युक्तिः, “वैश्वानरादयश्शब्दा अपि तद्वाचिनः” इत्यनुव्याख्याने सुधायां - “वैश्वानरादयः” इत्यादिशब्दप्रयोगाद्वैश्वानराशब्दस्योपलक्षणत्वमिति दर्शयति” इत्युक्तम् ।

ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ‘ಅಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಪದವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ “ವೈಶ್ವಾನರಾದಯಃ ಶಬ್ದಾ ಅಪಿ ತದ್ವಾಚಿನಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ; ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ವೈಶ್ವಾನರಾದಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಾತ್ ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದಸ್ಯೋಪಲಕ್ಷಣತ್ವಮಿತಿ ದರ್ಶಯತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕಲ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आत्मशब्दादिसाधकोपेतत्वेन प्राधान्यात्सूत्रादौ तस्यैवोक्तिः । अग्नीति । देवतेत्यर्थः । आदिपदेन भूताग्निः । एतेन टीकायाम् “अन्यो वा” इत्युक्तान्यशब्दार्थो विवृतः ।

ಹಾಗಾದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿರಿ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ವೈಶ್ವಾನರ’ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ನಾದಿಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಯೆಂದರ್ಥ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಅನ್ಯೋ ವಾ’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯೋ? ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯೋ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಯಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र ‘ब्रह्म’ इति चिन्तानन्तरं, वैश्वानरश्रुतेरन्यत्रप्रसिद्धचनुसारेण समाख्याप्रकरणलिङ्गानि विष्णुप्रापकाण्यग्नौ नेयानि उत तदनुसारेण प्रसिद्धिर्नेयेति चिन्ता, तदर्थं समाख्याधनुरोधेन प्रसिद्धिर्नयेने बाधकमस्त्युत नेति चिन्ता टीकायां पूर्वोत्तरप्रापकयोस्तौल्योक्तेस्तामनुसृत्य नोक्ता । स्वरीत्या तु वक्तव्यैव ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ 'ಕಿಂ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಸಂಶಯದ ಅನಂತರ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣ, ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕೋ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಬಾಧಕವು ಇರುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಾಪಕ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಬಲವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಈ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮಾನಬಲವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಪ್ರಕಾರವಂತೂ ಈ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ರೀತಿರ್ದಯಸಾಧಾರಣ್ಯೇನ ತು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನೇತುಂ ನ ಶಕ್ಯಮ್ ತತಃ ಶಕ್ಯಮಿತಿ ಚಿಂತಾ ಧ್ಯೇಯಾ । ಏತದ್ಉಪಯುಕ್ತಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರ್ನಿರವಕಾಶಾತ್ವರೂಪಾಂ ಚಿಂತಾಮಾಹ - ತದರ್ಥಮಿತಿ । ಮುಖ್ಯತ್ವ ಇತಿ । ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾ ಲಕ್ಷಣಾದೇನಜ್ಞೀಕಾರಾದೇವಮುಕ್ತಮ್ ।

ಟೀಕಾಕಾರರ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂಶಯವನ್ನು 'ತದರ್ಥಮ್' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದ ಕಾರಣ 'ಮುಖ್ಯತ್ವೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदि वक्ष्यमाणदिशा न युक्ता, तदा निरवकाशलोकप्रसिद्ध्यादिवशाद-
ग्रादिरेव वैश्वानरादिशब्दार्थः । यदा तु “साक्षादप्यविरोधम्” “अभिव्यक्तेः”
इत्यादिवक्ष्यमाणदिशा युक्ता, तदा बाधकाभावत्समाख्यादिवशाद् ब्रह्मैवेति सिद्धान्ते
फलफलिभावोऽग्रे पूर्वपक्षादिविवरणरीत्या स्पष्ट इति भावः ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಯುಕ್ತವಾದರೆ ಆಗ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಾದಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲಫಲಿಭಾವ.

ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಮ್' 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಾದರೆ ಆವಾಗ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲಫಲಿಭಾವ.

ಈ ಫಲಫಲಿಭಾವಗಳು ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅತ್ರ ಟೀಕಾयां "ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತೋ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶ್ರುತೇರ್ನಿರವಕಾಶತ್ವಮಾತ್ರಪ್ರಯುಕ್ತಪ್ರಾಬಲ್ಯೋಕ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಾವಿಪಿ "ಲಿಂಗಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಯೋ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್" ಇತಿ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೇನ ಶ್ರುತೀತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತಪ್ರಾಬಲ್ಯಮಪಿ ಅಭಿಮತಮ್ । ಏವಂ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇಃ ಶ್ರುತೀತ್ವನಿರವಕಾಶತ್ವರೂಪೋಭಯಪ್ರಯುಕ್ತಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್ಪಾಚಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವ-ನಿಮಿತ್ತಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್, ಏವಂ ಪ್ರಬಲಶ್ರುತೀಲಿಂಗಬಲೇನ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಕರಣಾಲಿಂಗರೂಪವಿಷ್ಣು-ಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ ಬಾಧಾಧಿಶೇವ ವೈಶ್ವಾನರಃ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತೋ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್" 'ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಿಂತ ಶ್ರುತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ'. ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವಮಾತ್ರಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಲಿಂಗಸ್ಯ ಶ್ರುತೀತ್ವೋ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿರವಕಾಶತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಶ್ರುತಿತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೂ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಶ್ರುತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರವಕಾಶತ್ವವೆಂಬ ಉಭಯಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಚಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಿರವಕಾಶತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಆಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣ, ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಟೀಕಾयां ಪೂರ್ವೋತ್ತರಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯೋರ್ಧಯೋರಪಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ತೌಲ್ಯೋಕ್ತಿತ್ವಾಭ್ಯುಪೇತ್ಯವಾದೇನೆತಿ ಭಾವೇನ "ನಾಽಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುಃ; ಕಿಂತು" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾयाಂ ವಿವೃಣ್ವನ್ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತಿ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತಿವತಿ ।

ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕವಾದ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಾಪಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಸಮಾನಬಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಭ್ಯುಗಮವಾದದಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ನಾಯಂ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುಃ; ಕಿಂತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - 'ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಡೀಕಾಯಾಮ್ 'ಅಯಮ್' ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಕೃತಚ್ಚಾಂದ್ರೋಗ್ಯಸ್ಯಸ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶಂ
ಉಪಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಭಾವೇನ ಚ್ಚಾಂದ್ರೋಗ್ಯಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಸ್ಯಯೋರ್ವಾಕ್ಯವಿಶೇಷಯೋರುಕ್ತಿ: "ಆತ್ಮಾನಮ್"
ಇತಿ "ಅಯಮಗ್ನಿಃ" ಇತಿ ಚ । ಆದಿಪದೇನ "ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್"
ಇತ್ಯಸ್ಯಾಮೃಚೀತಿ ಗೃಹ್ಯತೇ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಯಮ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಅತ್ಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹಾಗೂ 'ಅಯಮಗ್ನಿಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪದದಿಂದ 'ವೈಶ್ವಾನರಮೃತ ಆಜಾತಮಗ್ನಿಮ್' ಎಂಬ ಮುಗ್ಧೇದದ ಮಾತನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಅತ एव न देवता भूतं च" ಇತಿಸ್ತತ್ರವ್ಯಾವರ್ತ್ಯಮಾಹ -
अग्निदेवतेति । भूतमिति । तेजोरूपं जडमित्यर्थः । "नच वाच्यं सर्वगतत्वलिङ्गाद्
वैश्वानरो विष्णुः" ಇತಿ ಡೀಕೋಪಲಕ್ಷಣಂ ಸೂತ್ರೋಕ್ತಸಾಧಕಮಾತ್ರಸ್ಯೇತಿ ಭಾವೇನ ತಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೇ
- ನಚೇತಿ ।

'ಅತಃ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಕೃತವಾಗುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಅಗ್ನಿದೇವತಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೂತಮ್' ಎಂದರೆ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯೆಂದರ್ಥ.

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗಾದ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುಃ' ಎಂದು ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ನಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "स्मर्यमाणम्" ಇತಿ ಸೂತ್ರೋಪಾತ್ತಾತ್ "अहं वैश्वानरो भूत्वा" ಇತಿ
स्मृतिसमाख्यानात्, "पुरुषविधमपि" ಇತಿ ಸೂತ್ರಾಂಶೋಕ್ತಾತ್ "शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत"
ಇತಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್, "असम्भवात्" ಇತಿ ಸ್ತತ್ರಖಂಡೋಕ್ತಾತ್ "को न आत्मा"
ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಾದಿತೀರ್ಥಃ ।

‘ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ’ ಎಂಬ ಸ್ವತ್ತಿಯ ಸಮಾಖ್ಯಾವಿರುವುದರಿಂದ ‘ಪುರುಷವಿಧಮುಪಿ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಛಾಗದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ “ಶೀರ್ಷೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮರ್ವತ” ಎಂಬ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಸಮಾಖ್ಯಾಬಲದಿಂದ ‘ಅಸಂಧವಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಛಾಗದಿಂದ ತಿರಿಯಲ್ಪಡುವ ‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ’ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಎಂದು ಟೀಕೆಯ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಅಸಮ್ಮವಾತ್ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ” ಇತ್ಯಂಶೋಕ್ತಪ್ರಕರಣಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾಭ್ಯಾಮ್
ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವೇನೋಪಾತ್ತಲಿಕ್ಷಾನ್ಯಾಪ್ಯಾಹ - ಸರ್ವೇ ಇತಿ । ಅಭಿವಿಮಾನಪದೇನ ಅಭಿತೋ ವಿಗತಂ
ಮಾನಂ ಮರ್ಯಾದಾ ಯಸ್ಯೇತಿ ಟೀಕೋಕ್ತವ್ಯುಪ್ಪತ್ತಯೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಮ್ ।

‘ಅಸಂಧವಾತ್ಪುರುಷವಿಧಮುಪಿ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಛಾಗದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ, ಸಮಾಖ್ಯಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸರ್ವವಾಪರಾಹಿತವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ‘ಸರ್ವ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಸಕಲವಾಪರಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹವನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ‘ಅಭಿವಿಮಾನ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ಅಭಿಃ ಮಾನಂ ಯಸ್ಯ’ ‘ಹೋಗಲಿಟ್ಟ ಮಿತಿಮೀಳುವನು’ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದರ್ಥವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “अन्तरधिकरणन्यायेन विष्णावपि श्रुतेर्वृत्तिरस्तीति चेत्”
इति न्यायविवरणटीकोक्तन्यायो विष्णुप्रापकसत्त्वरूपो विवृतः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಅಂತರಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ವಿಷ್ಣಾವಪಿ ಶ್ರುತೇವೈತ್ತಿರಸ್ತೀತಿ ಚೇತ್’ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ವತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಗಳೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕಲಿಂಗಗಳು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - “लिङ्गस्य श्रुतितो दुर्बलत्वात्” इत्यपि टीकावाक्यमुपलक्षणत्वेन
वा, कैमुत्यलब्धत्वाभिप्रायेण वा व्याचष्टे - समाख्येति ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಲಿಂಗಸ್ಯ ಶ್ರುತಿತೋ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್’ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ; ಅಥವಾ ಲಿಂಗವೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆನು ? ಎಂಬ ಕೈಮುಚ್ಚದಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ‘ಸಮಾಖ್ಯಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶ್ರುತಿತ ಇತಿ । ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಬಲ್ಯಸ್ಯ “ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ” ಇತ್ಯತ್ರ ಸೇತಸ್ಯಮಾನತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಅಂತರ್ದೇಯೇ ತು ನಿರವಕಾಶಾಲಿಜ್ಞೇನ ಶ್ರುತಿಬಾಧಃ ನಾತ್ರ ತಥೇತಿ ಭಾವಃ ।

‘ಶ್ರುತಿತಃ’ ಎಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಸಕಲಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ‘ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಅಂತರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ನಿರವಕಾಶತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि सिद्धान्ते समाख्यादिकमिव “अभिविमानमात्मानम्” इत्यात्मश्रुतिरप्यस्ति । तथाऽपि तदाच्छादनेन वा, वक्ष्यमाणदिशा निरवकाशया परप्राबल्यन्यायेन प्रबलया चरमवैश्वानरश्रुत्या पूर्वस्य आत्मशब्दस्य कयश्चिन्नेयत्वादिति वा, तस्याप्यग्रादिशब्दवद्विष्णौ मुख्यत्वं नेति वाऽभिप्रायेण तदनुक्तिः । तथा च वक्ष्यति “आत्मश्रुतेश्च न ब्रह्मणि मुख्यता” इति ।

ಮುಖ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವಂತೆ “ಅಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮನಮ್” ಎಂಬ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಗೆ ಈ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಪರದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ಪರವು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪಚ್ಛೇದನ್ಯಾಯದಂತೆ ಪರಪ್ರಬಲನ್ಯಾಯದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯೇ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಂಚಿತ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾರವೋ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಆತ್ಮಶ್ರುತೇಶ್ಚ ನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮುಖ್ಯತಾ’ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “नच लिङ्गस्य निरवकाशत्वेन प्राबल्यात् श्रुतिबाधकत्वम्” इति शङ्कोत्तरे अप्युपलक्षणमिति भावेन स्वयं समाख्यादीनां बहुत्वात् प्राबल्यमिति शङ्कान्तरं हृदि कृत्वा समाधिमाह - बहुत्वेति ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ನಚ ಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್ ಶ್ರುತಿಬಾಧಕತ್ವಮ್” ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು

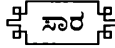
ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬಹಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ವಿವಕ್ಷಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಬಹುತ್ವ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तं हीति । विष्णुतत्त्वनिर्णयोदाहृतब्रह्मतर्कवाक्य इत्यर्थः । 'सः' स्वभावः उपजीव्यत्वनिरवकाशत्वश्रुतित्वरूप इत्यर्थः ।

'ಉಕ್ತಂ ಹಿ' ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೊಂದರ್ಥ. 'ಸಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಬಲವೆಂದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ, ನಿರವಕಾಶತ್ವ, ಶ್ರುತಿತ್ವ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि पूर्वपक्षेऽपि वैश्वानरश्रुतिरिव "अयमग्निः" इत्याद्यग्निश्रुतिः, "वैश्वानरे तद् हुतं भवति हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वहार्यपचन आस्यमाहवनीयः" इति "येनेदमन्नं पच्यते" इत्यादिना श्रुतानि होमाधिकरणत्वागार्हपत्याद्यङ्गकत्व-पाचकत्वादिलिङ्ಗानि च सन्तीति प्रापकबाहुल्यमस्ति । तथाऽपि टीकायां "श्रुतितः" इत्युक्तचनुरोधेन तन्मात्रेणैव बहुत्वकृतप्राबल्यस्य बाध उक्तः ।

ವಸ್ತುತಃ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಕಲಿಂಗಗಳಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ 'ಅಯಮಗ್ನಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗ್ನಿ ಶ್ರುತಿಗಳು 'ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ ಹುತಂ ಭವತಿ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೋಮಾಧಿಕರಣತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ, 'ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ವಹಾರ್ಯಪಚನ ಆಸ್ಯಮಾಹವನೀಯಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ 'ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದ್ಯಂಗಕತ್ವ' 'ಯೇನೇದಮನ್ನಮ್' ಎಂಬುದರಿಂದ 'ಪಾಚಕತ್ವ' ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತಿತಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಬಾಹುಲ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಕಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತಿಯು ಕೇವಲ ಸ್ವಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಕಗಳಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕೇನು? ಎಂಬ ಕೈಮುತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾಂದೋಗ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಹೊರತು; ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆನ್ನಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣ, ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕಗಳಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯು ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೋ ? ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೋ ?

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನ ಚಾಂತರಾಘದಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ರಾಧಿಭುತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯೇತಿ ಸಾವಕಾಶಾ,
ಲಿಕ್ಷಂ ತು ನಿರವಕಾಶಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಂ, ತಥಾತ್ವೇ ಶ್ರುತೇರನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಯೋಗಾತ್ ।

ಅನುವಾದ - ಪ್ರಶ್ನೆ - ಅಂತಃಸತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾದವು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೇ ಕೂಡದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ - 'ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ' ಎಂಬುದೇ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ನಚ "ಜಗದ್ವಾಚಿತವಾತ್" ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ ಲೌಕಿಕೈರನ್ಯತ್ರೈವ ಶಬ್ದವ್ಯವಹಾರಾತ್
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರುಪಪತ್ತಿರिति ವಾಚ್ಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯೈವಾಯೋಗಾತ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ - ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವಾದೀತು. ಆಗಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

यदि च “शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः” इति वक्ष्यमाणन्यायेन मुख्यार्थभूतब्रह्म-
सम्बन्धादन्यत्र प्रयोगः, तर्हि गङ्गादिशब्दानां तीरादाविव अन्यत्र लक्षणादिः स्यात् ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - “ಶರೀರರೂಪಕವಿನ್ಯಸ್ತಗೃಹೀತೇಃ” ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರ - ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಗಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದರಂತೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

तथा च ब्रह्मणि मुख्यानामिन्द्रादिशब्दानाम् अप्यादौ, अत्र्यादिशब्दानां
चेन्द्रादौ प्रयोगस्यात् ।

ನಹಿ ತೀರಪುರುಷಮಾಣವಕಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹಾದೌ ಗಂಗಾಚ್ಚಾತ್ರಿಸಿಂಹಶಬ್ದಾ ಎವ
ಪ್ರಯುಜ್ಯಂತೇ,

नतु रूढ्या योगेन वा गङ्गादिवाचिपदान्तराणीति नियमोऽस्ति ।
अन्यथाऽत्र्यादौ बह्व्यादिशब्दस्याप्यप्रयोगः स्यात् ।

ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು ! ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರನೆಂದು, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ, ಪುರುಷ, ಮಾಣವಕ, ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾಶಬ್ದ, ಮಂಚಶಬ್ದ, ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ, ಸಿಂಹಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ರೂಢಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಯೋಗದಿಂದಲೋ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಗಂಗೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 'ವಹ್ನಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು 'ಹುತಾಷನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು.

नच “समाकर्षात्” इति वक्ष्यमाणन्यायेन । वाचकत्वाविशेषेऽपि राज्ञि भृत्ये च जयिशब्दस्येव, अग्न्यादिशब्दानां ब्रह्मणि मुख्यत्वमन्यत्रामुख्यत्वं चेति युक्तं,

ಕಂಕಾ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಂದರೆ 'ಜಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ 'ಜಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವಾಚಕತ್ವವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಯವನ್ನು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಜಯವನ್ನು ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಗ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ?

‘भृत्यो जयी’ इत्यत्र हि भृत्यशब्दस्य भृत्ये मुख्यत्वात्तदन्वयाय जयिशब्दस्यामुख्यता । ब्रह्मणोऽन्यत्र तु कश्चिदपि शब्दो न मुख्योऽस्ति, यदन्वयाय शब्दान्तरस्यामुख्यता । .

ಉತ್ತರ - ದೃಷ್ಟಾಂತವು ವಿಷಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಭೃತ್ಯಃ ಜಯೀ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 'ಜಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೃತ್ಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಜಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಬ್ದವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆ - 'ಅಗ್ನಿಃ ಸ್ವಾಹಾಪತಿಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 'ಸ್ವಾಹಾಪತಿ' ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ 'ಅಗ್ನಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದೆಂದಾಗ 'ಸ್ವಾಹಾಪತಿ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಪರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

एतेन हानादिव्यवहाराय अन्यत्र प्रयोग इति परास्तम् । अश्विव्यहारस्याग्निशब्देनैव सिद्धेर्वह्यादिशब्दाप्रयोगापातात् ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾದೋಷವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ವಕ್ಷ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನೇಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾದೋಷವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

अत एव पाचकत्वाद्यत्रिलिङ्गानामात्मश्रुतेश्च न ब्रह्मणि मुख्यता, अन्यत्राप्रयोगापातात् ।

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಪಾಚಕತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಯೋಗವು ಕೂಡದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು.

किञ्चेन्द्राग्रादिशब्दानां ब्रह्मण्येव मुख्यत्वे सूक्तव्यवस्था, विद्याव्यवस्था च न स्यात्, अमुख्यवृत्त्या तद्व्यवस्थाया निरस्तत्वात् ।

ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇದು ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ, ಹಾಗೂ ಇದು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ, ಇದು ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

टीकादौ वैश्वानरश्रुतेस्साधारण्योक्तिस्तु श्रुतित्वप्रयुक्ते विशेषे सत्येव श्रुतिलिङ्गयोर्निर्वकाशत्वप्रयुक्तसाधारण्यमभिप्रेत्य ।

ಶ್ರುತಿತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧಾರಣ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂದು ಟೀಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಟೀಕೆ, ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ನಿರವಕಾಶಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಾಧಾರಣ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಕಾयां लिङ्गस्य निरवकाशत्वोक्तिरपि स्वतोऽवकाशाभावाभिप्राया, अन्यथा 'सर्वगतत्वं च न तस्य' इति टीकाविरोधात् ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಚ ನ ತಸ್ಯ' ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

“ನತು लिङ्गेन विष्णुपरतानिश्चयः” इति टीकायामपि ‘किन्तु प्रसिद्ध्याऽग्यादि परत्विनिश्चयः’ इति शेषः ।

'ನ ತು ಲಿಂಗೇನ ವಿಷ್ಣುಪರತಾನಿಶ್ಚಯಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಸಂದೇಹಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅನಂತರ 'ಕಿಂತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಾಗ್ನಾದಿಪರತ್ವನಿಶ್ಚಯಃ' ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿ ಪರತ್ವವೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

यद्वा - टीकादिस्वारस्याय विष्णुपरत्वानध्यवसायेन पूर्वपक्षोऽस्तु । एवञ्च पक्षद्वयेऽप्यतीतसर्वाधिकरणाक्षेपः । अत एवास्य पादद्वयान्त्यतेति ॥

ಅಥವಾ ಟೀಕೆ, ಭಾಷ್ಯ, ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದೆಂದು ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾನುಧ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಪ್ರಥಮಪಾದ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಎರಡು ಪಾದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ.

प्रकाशः -

एवं श्रुतेः श्रुतित्वप्रयुक्तप्राबल्यमुपपाद्य इदानीं निरवकाशत्वेनापि प्राबल्यं वक्तुम् 'अन्तराधिकरणन्यायेन विष्णावपि श्रुतेः वृत्तिरस्तीति चेत्' इति

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಕೋಕ್ತಮತ್ರಾಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿತಿ ಭಾವೇನ 'ನಚ ಲಿಂಗಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿರೀಕಾಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನ ಚೇತ್ಯಾದಿನಾ ।

ವಿವರಣೆ - ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶ್ರುತಿಗೆ ಶ್ರುತಿತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು 'ಅಂತರಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ವಿಷ್ಣುವಪಿ ಶ್ರುತೇಃ ವೃತ್ತಿಸ್ತೀತಿ ಚೇತ್' 'ಅಂತರಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯು ಬರುವುದಾದರೆ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ನಚ ಲಿಂಗಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅಂತರಾದೀತಿ । "ಅಂತಸ್ತದ್ವರ್ಮ" ಇತ್ಯತ್ರಾಧಿದೈವಗತಾಶೇಷನಾಮ್ನಾಂ ನಿರವಕಾಶಾಲಿಂಗೇನ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವೋಕ್ತೇಃ, "ಚೇತೋರ್ಪಣನಿಗದಾತ್" ಇತ್ಯತ್ರ ಅಶೇಷನಾಮ್ನಾಂ ವಿಷ್ಣಾವುಪಾಸನಾರ್ಥತ್ವೋಕ್ತೇಃ, "ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣ" ಇತ್ಯತ್ರಶೇಷಸೂಕ್ತಸ್ಯಾಶ್ಚಿಜ್ಯೋತಿರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವೋಕ್ತೇರिति ಭಾವಃ ।

'ಅಂತರಾಧ್ಯಧಿಕರಣೇನ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - 'ಅಂತಸ್ತದ್ವರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧಿದೈವಿಕವಾದ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 'ಚೇತೋರ್ಪಣನಿಗದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕಗಣಗುತ್ವವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಕೇचितು - "ಅಂತರ ಉಪಪತ್ತೇಃ" ಇತ್ಯತ್ರಾಶ್ಚಿಪ್ರಯುಕ್ತಾಹಂಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವೋಕ್ತೇಸ್ತನ್ಯಾಯೇನೇತ್ಯರ್ಥ ಇತ್ಯಾಹುಃ । ತಚ್ಚಿಂತಯ, "ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾ" ಇತ್ಯತ್ರೈವ ಮುಖ್ಯತ್ವಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಾ ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯಾದೌ ತಸ್ಯೇವ ಸ್ಮರಣಾತ್ । ತಾವತಾಽಶ್ಚಿಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವಾಸಿದ್ಧಿಃಚೇತಿ । "ಅಂತರಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ" ಇತಿ ಕ್ವಚಿತ್ಪಾಠಃ ।

ಕೆಲವರು 'ಅಂತರ ಉಪಪತ್ತೇಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಅಹಂ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು 'ಅಂತರಾಧ್ಯಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 'ಅಹಂ' ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 'ಅಹಂ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಂತರಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೇ ಸಾಧುವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - तथात्वं इति । लिङ्गनिरवकाशत्वेन श्रुतेर्ब्रह्मणि मुख्यत्व इत्यर्थः ।
तथा च निरवकाशया श्रुत्या लिङ्गमेवाग्नौ सावकाशयितव्यमिति भावः ।

‘ತಥಾತ್ವೇ’ ಎಂದರೆ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಾದರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಬಲದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि प्राक् समाख्यादिकमपि प्रकृतम् । तथाऽपि टीकायां “लिङ्गस्य निरवकाशत्वे” इति लिङ्गमात्रोक्तेःस्तदनुरोधेन वा, लिङ्गनिरवकाशत्वेन निरवकाशश्रुतिबाधो नेति सिद्धौ तादृशसमाख्यानादिना नेति कैमुत्यसिद्धत्वाद्वा, पूर्वत्र ‘अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्’ “आकाशस्तल्लिङ्गात्” “अत एव प्रागः” इत्यादौ सर्वत्र लिङ्गनिरवकाशत्वमाश्रित्य श्रुतेर्ब्रह्मणि मुख्यत्वोक्तेस्तत्सर्वाक्षेपाय तत्साधारण्योक्त्यर्थत्वाद्वा लिङ्गमात्रोक्तिः ।

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा च वक्ष्यति - “अतीतसर्वाधिकरणाक्षेपः” इति । टीकायां लिङ्गमात्रोक्ताविदमेव बीजमित्याहुः ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಲಿಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಎಂದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಲಿಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಾಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕೇನು ? ಎಂಬ ಕೈಮುತ್ಯನ್ನಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ‘ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್’ ‘ಆಕಾಶಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್’ ‘ಆತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ‘ಅತೀತಸರ್ವಾಧಿಕರಣಾಕ್ಷೇಪಃ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - “ನ ಹಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರಗ್ರಾದಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ व्यवहारस्य गत्यन्तरमस्ति”
इति टीकां विवरीतुं सम्भावितगत्यन्तरमाशङ्क्य निराह - नचेति ।

‘ನ ಹಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರಗ್ನ್ಯಾದಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಗತ್ಯಂತರಮಸ್ತಿ’ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗತ್ಯಂತರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ನಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - चतुर्थपादे “समाकर्षात्” इत्याधिकरणे शब्दानां विष्णावेव मुख्यत्वेनान्यत्र अमुख्यत्वापत्त्या माणवकादावग್ರಾದिशब्दप्रसिद्धचदर्शनेनान्यत्र-
प्रसिद्धचयोगात्, विष्णावेव प्रसिद्धचापत्तेरचेति शङ्कायां लोकस्य जगत्येव शब्दो
यवहारेण तत्रैव तच्छ्रोतृणां व्युत्पत्तेर्विष्णौ तथा बहुलव्यवहाराभावेन व्युत्पत्त्यभावाच्च
जगति प्रसिद्धे: ‘अग्निर्माणवकः’ इति व्यवहारादनवगताग्रिशब्दमुख्यार्थस्य माणवके
अग्रिशब्दव्युत्पत्त्या तस्य तत्रैव प्रसिद्धिवदनवगतभगवद्रूपमुख्यार्थस्य भगवद-
ज्ञानमूलत्वेन अन्यथोपपत्तेरिति “जगद्वाचित्वात्” इति गुणसूत्रोक्तन्यायेनेत्यर्थ: ।

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಬರುವ ‘ಸಮಾಕರ್ಷಾತ್’ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದಾಗ ಮಾಣವಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಮಾಣವಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೋ? ಅದರಂತೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಹುಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಲೌಕಿಕರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ‘ಅಗ್ನಿರ್ಮಾಣವಕಃ’ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮಾಣವಕನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಣವಕನ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಅವನಿಗೆ ಮಾಣವಕನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳು ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ‘ಜಗದ್ವಚಿತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - तथात्व इति । लिङ्गनिरवकाशत्वेन श्रुतेर्ब्रह्मणि मुख्यत्व इत्यर्थः ।
तथा च निरवकाशया श्रुत्या लिङ्गमेवाग्नौ सावकाशयितव्यमिति भावः ।

'ತಥಾತ್ವೇ' ಎಂದರೆ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಾದರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಯಬಲದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि प्राक् समाख्यादिकमपि प्रकृतम् । तथाऽपि टीकायां "लिङ्गस्य निरवकाशत्वे" इति लिङ्गमात्रोक्तेःस्तदनुरोधेन वा, लिङ्गनिरवकाशत्वेन निरवकाशश्रुतिबाधो नेति सिद्धौ तादृशसमाख्यानादिना नेति कैमुत्यसिद्धत्वाद्वा, पूर्वत्र 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' "आकाशस्तश्चिक्तात्" "अत एव प्रागः" इत्यादौ सर्वत्र लिङ्गनिरवकाशत्वमाश्रित्य श्रुतेर्ब्रह्मणि मुख्यत्वोक्तेस्तत्सर्वाक्षेपाय तत्साधारण्योक्त्यर्थत्वाद्वा लिङ्गमात्रोक्तिः ।

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा च वक्ष्यति - "अतीतसर्वाधिकरणाक्षेपः" इति । टीकायां लिङ्गमात्रोक्ताविदमेव बीजमित्याहुः ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಲಿಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಎಂದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಲಿಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಾಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕೇನು ? ಎಂಬ ಕೈಮುತ್ಯನ್ನಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ 'ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' 'ಆಕಾಶಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್' 'ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ 'ಅತೀತಸರ್ವಾಧಿಕರಣಾಕ್ಷೇಪಃ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - “ನ ಹಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರಗ್ರಾದಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ व्यवहारस्य गत्यन्तरमस्ति”
 इति टीकां विवरीतुं सम्भावितगत्यन्तरमाशङ्क्य निराह - नचेति ।

‘ನ ಹಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರಗ್ರಾದಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಗತ್ಯಂತರಮಸ್ತಿ’ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು
 ಅಗ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು
 ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗತ್ಯಂತರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ನಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - चतुर्थपादे “समाकर्षात्” इत्याधिकरणे शब्दानां विष्णावेव
 मुख्यत्वेनान्यत्र अमुख्यत्वापत्त्या माणवकादावग್ರಾದिशब्दप्रसिद्ध्यदर्शनेनान्यत्र-
 प्रसिद्ध्ययोगात्, विष्णावेव प्रसिद्ध्यापत्तेरचेति शङ्कायां लोकस्य जगत्येव शब्द-
 व्यवहारेण तत्रैव तच्छ्रोतॄणां व्युत्पत्तेर्विष्णौ तथा बहुलव्यवहाराभावेन व्युत्पत्त्यभावाच्च
 जगति प्रसिद्धे: ‘अग्रिमाणवकः’ इति व्यवहारादनवगताग्रिशब्दमुख्यार्थस्य माणवके
 अग्रिशब्दव्युत्पत्त्या तस्य तत्रैव प्रसिद्धिवदनवगतभगवद्रूपमुख्यार्थस्य भगवद-
 ज्ञानमूलत्वेन अन्यथोपपत्तेरिति “जगद्वचित्वात्” इति गुणसूत्रोक्तन्यायेनेत्यर्थः ।

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಬರುವ ‘ಸಮಾಕರ್ಷಾತ್’ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ
 ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದಾಗ ಮಾಣವಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ
 ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಮಾಣವಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೋ? ಅದರಂತೆ
 ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. ಮತ್ತು
 ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಹೀಗೆ
 ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ
 ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರವಣ
 ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಹುಲವಾದ
 ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಲೌಕಿಕರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ‘ಅಗ್ನಿರ್ಮಾಣವಕಃ’ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮಾಣವಕನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ
 ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನಿಗೆ
 ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಣವಕನ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಅವನಿಗೆ ಮಾಣವಕನಲ್ಲಿಯೇ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳು ಅವನನ್ನೇ
 ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳನ್ನು
 ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ‘ಜಗದ್ವಚಿತ್ವಾತ್’
 ಎಂಬ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಮ್” ಇತಿ ಸೂತ್ರವ್ಯಾವರ್ತ್ಯಮಾಹ - ಬ್ರಹ್ಮಣೀತಿ । एतेनात्र नयेऽन्यत्र व्यवहारे “साक्षात्” इति सूत्रेणोक्ते सति, तस्य गत्युक्तिस्तत्र युज्यते । स एवायमयुक्त इत्याक्षिप्यत इति तेन गतार्थत्वमपि नेति दर्शितम् । तथा चानुवयति “समाकर्षात्” इत्यत्र टीकायां “सर्वशब्दानां परमात्मैकवाचित्वे अन्यत्र व्यवहाराभावात्” इति ।

‘ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ‘ಬ್ರಹ್ಮಣಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ‘ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ‘ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಕ್ಷಾರಾಧಿಕರಣದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಏರಮಾತ್ಮೈಕವಾಚಿತ್ವೇ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಾಭಾವಾತ್’ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಸಾಕ್ಷಾತ್” ಇತಿ ಸೂತ್ರವ್ಯಾವರ್ತ್ಯಮ್ ಅನ್ಯತ್ರ व्यवहारायोगमाशङ्कते - यदि चेति । “आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपक” इति नये अव्यक्तादिशब्दवाच्यं विष्णुरन्यद्वेति संशये, अव्यक्तादिशब्दानां प्रधानादावेव प्रसिद्धेः, परमात्मैकवाचित्वे प्रधानादौ तद्व्यवहाराभावापातात्, अवाचकत्वेऽप्यनभिज्ञानादिना व्यवहारे च अव्यवस्थापातात् अन्यदिति प्राप्ते, परमात्मतन्त्रत्वेन शरीरसमे प्रधानादौ तत्तच्छब्दवाच्यस्य परमात्मनो विन्यस्ततया तत्सम्बन्धेन तत्रापि शब्दप्रवृत्त्युपपत्तेः, प्रधानादितत्तद्वಸ್ತुविशिष्टस्यैव विष्णोरव्यक्तादि-शब्दवाच्यत्वस्वीकारेण तत्तच्छब्दमुख್ಯार्थेश्वरसम्बन्धस्य तत्र तत्र व्यवस्थिततया अन्यत्र व्यवहारಾವ्यवस्थಾನಾಪत्तेः, विष्णुरेवाव्यक्तादिशब्दमुख್ಯार्थ इति चतुर्थपादे वक्ष्यमाणन्यायेनेत्यर्थः ।

‘ಸಾಕ್ಷಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ‘ಯದಿ ಚ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಅನುಮಾನಿಕಮಪ್ಯೇಕೇಷಾಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ಶರೀರರೂಪಕವಿನ್ಯಸ್ತಗೃಹತೇರ್ದಶಯತೀತಿಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಘಟಶಬ್ದದಿಂದ ಪಟವನ್ನು, ಪಟಶಬ್ದದಿಂದ ಘಟವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವಶಬ್ದದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದಂತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಯಾವರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “तथा सति लोके लक्षणेतरवृत्त्यभावापत्तेः” इति समाकर्षणस्य-
टीकावाक्यं हृदि कृत्वाऽऽह - तर्हीति । गौणीवृत्तिरादिपदार्थः । टीकोपलक्षणमिति
सूचितम् ।

‘ತಥಾ ಸತಿ ಲೋಕೇ ಲಕ್ಷಣೇತರವೃತ್ತ್ಯಭಾವಾಪತ್ತೇಃ’ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ತರ್ಹಿ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಗೌಣೀವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗೌಣೀವೃತ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - मुख्यार्थसम्बन्धनिमित्तेन शब्दप्रयोगस्य तादृशत्वादिति भावः ।
अस्तु को दोष इत्यत आह - तथा चेति ।

ವೃತ್ತಾನ್ತರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸಂಬಂಧನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಗಾ ಸಂಬಂಧವು ತೀರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಏನು ತಪ್ಪು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತಥಾ ಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि लोके शब्दव्यवहाराव्यवस्थानिवर्तकं “शरीररूपकविन्यस्त-
गृहीतेः” इत्येतदेव, न ततोऽन्यदस्ति । अत एव टीकायाम्
“अवाचकैर्व्यवहारेऽव्यवस्थापातात्” इति समाकर्षणनये, “अवाचकत्वाविशेषेण
घटादिशब्दानां पटादौ व्यवहारप्रसङ्गात्” इत्यव्यक्तनये च अव्यवस्था “शरीररूपक”
इत्यादिसूत्रांशव्यावर्त्यतयैवोक्ता, प्रागुक्तदिशा व्यवस्थासमर्थनं च सुशकम् ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದವ್ಯವಹಾರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೋಪವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ-
ದಲ್ಲಿರುವ 'ಶರೀರರೂಪಕವಿನ್ಯಸ್ತಗೃಹೀತೇಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಬೇರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅವಾಚಕತ್ವವ್ಯವಹಾರೇಽ-
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾತ್' ಶಬ್ದಗಳು ಲೌಕಿಕಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಚಕವಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರವು
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅವಾಚಕತ್ವಾವಿಶೇಷೇಣ
ಘಟಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಪಟಾದೌ ವ್ಯವಹಾರಪ್ರಸಂಗಾತ್' ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ
ಘಟ-ಪಟಾದಿಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಆದಾಗ ಅವಾಚಕತ್ವವು
ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಘಟಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು "ಶರೀರರೂಪಕ
ವಿನ್ಯಸ್ತಗೃಹೀತೇಃ" ಎಂಬ ಅನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು 'ಶರೀರರೂಪಕವಿನ್ಯಸ್ತ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರವೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು
ಶರೀರರೂಪಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಾವೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ
'ಸಾಕ್ಷಾದವ್ಯವಿರೋಧಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಂಶೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापि टीकायाम् “अवाचकैः” इति “अवाचकत्वाविशेषेण”
इति अव्यवस्थायामवाचकत्वस्य निमित्ततयोपादानात्, “-“समाकर्षात्” इति
वक्ष्यमाणन्यायस्य अत्राभिप्रेतत्वेन लक्षणानाश्रयणात्” इत्यानुमानिकसूत्र-
टीकोक्तदिशा “शरीररूपक” इत्याद्यंशतात्पर्यार्थानभिज्ञानेन, यथा “तथा सति
लोके लक्षणेतरवृत्त्यभावापत्तेः” इति समाकर्षसूत्रे पूर्वपक्षिण आपादनं, तथा
विशेषानभिज्ञस्य तत्तच्छब्दमुख्यार्थभूतेश्वरसम्बन्धस्य सर्वत्र सत्त्वादित्येतावन्मात्रं
जानतः पूर्वपक्षिणः एतदव्यवस्थापादनमिति ध्येयम् ।

ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ಯಕ್ತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅವಾಚಕೈಃ' ಎಂದು ಮತ್ತು 'ಅವಾಚಕತ್ವಾವಿಶೇಷೇಣ' ಎಂದು ಅವಾಚಕತ್ವವನ್ನೇ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ಶರೀರರೂಪಕವಿನ್ಯಸ್ತಗೃಹೀತೇಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ. 'ಸಮಾಕರ್ಷಾತ್' ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣನ್ಯಾಯಸ್ಯ ಅತ್ರಾಭಿವ್ಯೇತತ್ವೇನ ಲಕ್ಷಣಾನಾಶ್ರಯಣಾತ್' ಎಂಬ ಅನುಮಾನಿಕಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು; ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅನುಮಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ 'ತಥಾ ಸತಿ ಲೋಕೇ ಲಕ್ಷಣೇತರವೃತ್ತಭಾವಾಪತೇಃ' ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾದಿಂತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಷ್ಟೇ ಉಳಿದಪದಾರ್ಥಗಳು ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಅನುಮಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೀಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅತ एव टीकादौ "शरीररूपक" इति सूत्रे न व्यवस्थासमर्थनं स्पष्टमुक्तम् । अस्माभिस्तु - पूर्वं विवेकार्थं स्पष्टमुक्तम् । अन्यथा लक्षणादिवृत्त्या-पादानस्यानिष्टत्वं न सिध्येत् ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಶರೀರರೂಪಕ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ವಿವೇಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಮಾನಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯೇ ಇರಬೇಕಾದಿಂತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - अस्य समाधिस्तु "कल्पनोपदेशात्" इत्यादावन्यत्रापि वाचकत्वोक्त्या भविष्यति । अत एवाग्रे "वाचकत्वाविशेषोऽपि" इति वक्ष्यते ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಾದ ಉತ್ತರವು ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಕಡೆಯೂ ಸಹ ವಾಚಕತ್ವವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ 'ವಾಚಕತ್ವಾವಿಶೇಷೇಽಪಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಾಕ್ಷದಪ್ಯವಿರೋಧಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾದೋಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ತೀರ' ಇತಿ ಸಪ್ರಯೋಜನಲಕ್ಷಣಾಃ, 'ಪುರುಷ' ಇತಿ ರೂಢಲಕ್ಷಣಾಃ, 'ಮಾಣವಕ' ಇತಿ ಸಪ್ರಯೋಜನೋಪಚಾರಸ್ಯ, "ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹಾದೌ" ಇತಿ ತು ರೂಢೋಪಚಾರಸ್ಯೋದಾಹರಣಮ್ । ತೀರಾಘನ್ಯಲಕ್ಷಣಿಕಾದಿರಾದಿಪದಾರ್ಥಃ । एतेन 'लक्षणादिः' इत्यादिपदार्थो विवृतः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ತೀರ' 'ಪುರುಷ' 'ಮಾಣವಕ', 'ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಲಕ್ಷಣಾವಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾಪದದಿಂದ ತೀರವನ್ನು ಹೇಳಲು ವಾವಿತ್ಯ, ತೀತಲತ್ವಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಶಬ್ದವನ್ನು ರೂಢಲಕ್ಷಣಾದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಣವಕನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನೋಪಚಾರವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣಾದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಂದರ್ಥ. ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ರೂಢೋಪಚಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹಾದೌ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ತೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಲಕ್ಷಣಾದಿಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - न त्विति । 'नद्यां घोषः, सुरसरिति घोषः' इत्यादेरपि दर्शनादिति भावः । अन्यथेति । एक एव शब्दो लक्षणीये प्रयोज्यो, न तु तत्पर्याय इत्यङ्गीकार इत्यर्थः । वह्न्यादीति । तस्यापि विष्णौ मुख्यस्यान्यत्र लक्षणादिनैव वृत्तेरिति भावः ।

'ನತು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆನಿಸಿದ 'ನದೀ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಥವಾ 'ಸುರಸರಿತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಬಾರದೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಪದದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 'ನದ್ಯಾಂ ಘೋಷಃ' ಎಂದು, 'ಸುರಸರಿತಿ ಘೋಷಃ' ಎಂದೂ ಸಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ ತೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಬಾಧಕವನ್ನು 'ಅನ್ಯಥಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ 'ವಹ್ನಿ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಹ್ನಿಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಿಯೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ವಹ್ನಿ' ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು 'ವಹ್ನಾದಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ನ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇಽಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಲಕ್ಷಣಾದಿ, येनाव्यवस्था, किन्तु तत्रापि “कल्पनोपदेशात्” इति न्यायेन मुख्यत्वमेव । न चाक्षादि-शब्दवदुभयत्रसाम्यापत्तिः, न्यूनाधिकभाववत्त्वादिति भावेन शङ्कते - नचेति ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ 'ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಬರಲಿ' ಎಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಷಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಉಭಯತ್ರ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದಾಗಿ 'ನಚ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'इति न्यायेन ब्रह्मणि मुख्यत्वमन्यत्रमुख्यत्वम्' इत्यन्वयः । तत्र हि, मुख्यता किमुभयत्र तुल्या किं ब्रह्मण्यधिका अन्यत्र हीनेति संशये, हीनत्वे मुख्यवृत्तित्वाभावात् तुल्येति प्राप्ते, योगरूढचोरिव मुख्यत्वेऽपि न्यूनाधिकभावसम्भवात्, ब्रह्मणि परममुख्यत्वमन्यत्र त्वपरममुख्यवृत्तित्वमिति वक्ष्यते, तेन न्यायेनेत्यर्थः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಮ್', ಅನ್ಯತ್ರಾಮುಖ್ಯತ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಾಚಕತ್ವವೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಚಕತ್ವವು ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಕಡೆ ನ್ಯೂನವಾಗಿರುತ್ತದೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನ್ಯೂನವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ.

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ರೂಢಿಗಳೆರಡೂ ಮುಖ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ; ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 'ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ತೀರ' ಇತಿ ಸಪ್ರಯೋಜನಲಕ್ಷಣಾಃ, 'ಪುರುಷ' ಇತಿ ರೂಢಲಕ್ಷಣಾಃ, 'ಮಾಣವಕ' ಇತಿ ಸಪ್ರಯೋಜನೋಪಚಾರಸ್ಯ, "ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹಾದೌ" ಇತಿ ತು ರೂಢೋಪಚಾರಸ್ಯೋದಾಹರಣಮ್ । ತೀರಾಶ್ವನೈಲಕ್ಷಣಿಕಾದಿರಾದಿಪದಾರ್ಥಃ । एतेन 'लक्षणादिः' इत्यादिपदार्थो विवृतः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ತೀರ' 'ಪುರುಷ' 'ಮಾಣವಕ', 'ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಲಕ್ಷಣಾವಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾಪದದಿಂದ ತೀರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪಾವಿತ್ರ, ತೀತಲತ್ವಾದಿ ಪ್ರಯೋಜಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಶಬ್ದವನ್ನು ರೂಢಲಕ್ಷಣಾದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಣವಕನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನೋಪಚಾರವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣಾದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಂದರ್ಥ. ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ರೂಢೋಪಚಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಚಿತ್ರಲಿಖಿತಸಿಂಹಾದೌ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ತೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಲಕ್ಷಣಾದಿಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - न त्विति । 'नद्यां घोषः, सुरसरिति घोषः' इत्यादेरपि दर्शनादिति भावः । अन्ययेति । एक एव शब्दो लक्षणीये प्रयोज्यो, न तु तत्पर्याय इत्यङ्गीकार इत्यर्थः । बह्व्यादीति । तस्यापि विष्णौ मुख्यस्यान्यत्र लक्षणादिनैव वृत्तेरिति भावः ।

'ನತು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆನಿಸಿದ 'ನದೀ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಥವಾ 'ಸುರಸರಿತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಬಾರದೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಪದದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 'ನದ್ಯಾಂ ಘೋಷಃ' ಎಂದು, 'ಸುರಸರಿತಿ ಘೋಷಃ' ಎಂದೂ ಸಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ ತೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸದರೆ ಬರುವ ಬಾಧಕವನ್ನು 'ಅನ್ಯಥಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ 'ವಹ್ನಿ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಹ್ನಿಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಿಯೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ವಹ್ನಿ' ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು 'ವಹ್ನ್ಯಾದಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ನ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇಽಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಲಕ್ಷಣಾದಿ, येनाव्यवस्था, किन्तु तत्रापि “कल्पनोपदेशात्” इति न्यायेन मुख्यत्वमेव । न चाक्षादि-शब्दवदुभयत्रसाम्यापत्तिः, न्यूनाधिकभाववत्त्वादिति भावेन शङ्कते - नचेति ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ 'ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಬರಲಿ' ಎಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಷಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಉಭಯತೃ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದಾಗಿ 'ನಚ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'इति न्यायेन ब्रह्मणि मुख्यत्वमन्यत्रामुख्यत्वम्' इत्यन्वयः । तत्र हि, मुख्यता किमुभयत्र तुल्या किं ब्रह्मण्यधिका अन्यत्र हीनेति संशये, हीनत्वे मुख्यवृत्तित्वाभावात् तुल्येति प्राप्ते, योगरूढचोरिव मुख्यत्वेऽपि न्यूनाधिकभावसम्भवात्, ब्रह्मणि परममुख्यत्वमन्यत्र त्वपरममुख्यवृत्तित्वमिति वक्ष्यते, तेन न्यायेनेत्यर्थः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಮ್', ಅನ್ಯತ್ರಾಮುಖ್ಯತ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಾಚಕತ್ವವೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಚಕತ್ವವು ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಕಡೆ ನ್ಯೂನವಾಗಿರುತ್ತದೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನ್ಯೂನವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ.

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ರೂಢಿಗಳೆರಡೂ ಮುಖ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ; ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 'ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಾಚಕತ್ವಾವಿಶೇಷಃಪಿತಿ । “ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್” ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಹರೈ ತದನ್ಯತ್ರ ಚೇತಿ ಭಾವ: । ಅಮುಖ್ಯತ್ವಮಿತಿ । ಕಿञ್ಚಿನ್ಮುಖ್ಯತ್ವಂ ನ ತು ಲಕ್ಷಣಾದಿರೀತ್ಯರ್ಥ: । ನ ಮುಖ್ಯೋಽಸ್ತಿತಿತಿ । ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಲೋಕೇ ತುಲ್ಯವೃತ್ತಿತ್ವೇನ ಭೃತ್ಯಜಯಿಶಬ್ದಯೋರಿವ ಭೃತ್ಯೇ ವೃತ್ತಿತಾರತಮ್ಯಾಭಾವ ಇತ್ಯರ್ಥ: । ಏತೇನೇತ್ಯುಕ್ತಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಅಗ್ರೀತಿ ।

‘ವಾಚಕತ್ವಾವಿಶೇಷಃಪಿತಿ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ‘ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು. ‘ಅಮುಖ್ಯತ್ವಮ್’ ಎಂದರೆ ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ ‘ಜಯೀ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು, ಲಕ್ಷಣಾಮಾಡಬೇಕೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು. ‘ನ ಮುಖ್ಯೋಽಸಿತಿ’ ಎಂದರೆ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ ‘ಜಯೀ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ‘ಏತೇನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ‘ಅಗ್ನಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं ಶ್ರುತೇರ್ನಿರವಕಾಶತಯಾಽಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯೋಪಪಾದನೇನ “ನಹಿ ವೈಶ್ವಾನರ-ಶ್ರುತೇರ್ಗ್ರಾಧಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ व्यवहारस्य गत्यन्तरमस्ति” इति टीकाविवरणेन “साक्षात्” इति सूत्रव्यावर्त्यमुक्तवेदानि “शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानान्नेति चेत्” इति सूत्रांशोक्तलिङ्गनिरवकಾशत्वमप्यत्र ग्राह्यमिति भावेनाह - अत एवेति ।

ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಮತ್ತು “ನಹಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇಃ ಅಗ್ನಾದಿವಿಷಯತ್ವಾಭಾವೇ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಗತ್ಯಂತರಮಸ್ತಿ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಸಾಕ್ಷಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಿದರು. ಈಗ ‘ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ನೇತಿ ಚೇತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ಅತ ಏವ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्राग्वित्तान्यस्माभिलिङ्गानि । आत्मश्रुतेश्चेति । एतेन “शब्दादिभ्यः” इति सूत्रभाष्यटीकायां - “यथा खलु वैश्वानरस्य विष्णुत्वनिश्चायकात्मशब्दादि विद्यते” इत्यादिना लिङ्गानां विष्णुप्रापकात्मशब्दसमाख्यादिना साम्यमुक्तं, तत्त्वभ्युपेत्यवादेन वा, “साक्षात्” इत्यादावग्रेरन्यत्र प्रयोगोपपत्तेर्वक्ष्यमाणत्वेनात्म श्रुत्यादे: विष्णौ मुख्यत्वस्य निर्बाधादिति भावेन वेति भाव: ।

ಲಿಂಗಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 'ಆತ್ಮಶ್ರುತೇಶ್ಚ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆಕ್ಷೇಪ ಹೀಗಿದೆ - 'ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಯಥಾ ಖಲು ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಾತ್ಮಶಬ್ದಾದಿ ವಿದ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಸಮಾಖ್ಯಾ ಮುಂತಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ?

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೇ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಮತ್ತೊಂದು 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಮ್' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವು ಬಾಧವಿಲ್ಲದೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ एवोत्पुक्तं व्यनक्ति - अन्यत्रेति । “अभिव्यक्तेः” इत्यादिसूत्र-
व्यावर्त्योक्तिपरां “वैदिकविद्याभेदव्यवहारविरोधाच्च” इति टीकां विवृणोति -
किञ्चेत्यादिना ।

'ಅತ ಏವ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ 'ಅನ್ಯತ್ರ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ 'ವೈದಿಕವಿದ್ಯಾಭೇದ-
ವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧಾಚ್ಚ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - इदमग्निसूक्तमिदं वायुसूक्तमित्यादिसूक्तव्यवस्था, तथा इयमात्मविद्या
इयं वैश्वानरविद्या इयमक्षिविद्या इयं प्राणविद्या चेत्यादिविद्याव्यवस्था च न
स्यादित्यर्थः । निरस्तत्वादिति । “ब्रह्मणि मुख्यानामिन्द्रादिशब्दानाम्” इत्यादिना
निरस्तप्रायत्वादित्यर्थः ।

ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇದು ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಉಪನಿಷದ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಇದು ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಅಕ್ಷಿವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತೆಂದು 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. 'ನಿರಸ್ತತ್ವಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾದೀತೆಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - नन्वग्निश्रुत्यादेर्विष्णुप्रापकात्प्राबल्योक्तौ सूत्रभाष्यटीकाविरोध
इत्याशङ्क्याह - टीकादाविति । जात्या निरवकाशत्वेन च श्रुतेः प्राबल्यं स्वयमुक्तं,
वैश्वानराधिकरण (१-१-२)

ಅಗ್ನಿಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರ, ಭಾಷ್ಯ, ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಾಪಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಬಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ 'ಟೀಕಾದೌ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾದೌ ತು ಸೌತ್ರಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಸ್ವಾರಸ್ಯಮನುರೂಪ ಜಾತ್ಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಮನುಪಪಾಥ ಶ್ರುತೀರ್ಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ಸಾಮ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಸಾಧಾರಣ್ಯಮುಕ್ತಂ, ಜಾತ್ಯಾ ಬಲವತ್ವಮಸ್ಮದುಕ್ತರೀತ್ಯಾಽನುಮತಮೇವ । ಅತೌ ನ ವಿರೋಧ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ಟೀಕೆ, ಭಾಷ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೇವಲ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಮ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂತ್ರದ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ಯಾಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಲಟ್ಟ ಈ ಜಾತ್ಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಟೀಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋರಿತಿ । ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗಯೋರಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನನು ಟೀಕೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇ ವೈಶ್ವಾನರೋಽಗ್ರೀವೇತಿ ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ, ಶ್ರುತ್ಯಾ ಲಿಂಗವಾಧೋ ವಾ ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಟೀಕಾಯಾಮಿತಿ । ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಶೋತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿ' ಹಾಗೂ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾದರೆ ವೈಶ್ವಾನರನಾದವನು ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಟೀಕಾಯಾಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಸ್ತುತಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗಮಗ್ರೈ ಸಾವಕಾಶಾಮಿತಿ ಟೀಕಾಶಯಃ ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं तर्हि विष्णुरेवेति सिद्धान्त्यभिमतनिर्णयाक्षेपपरग्रन्थः कथमित्यत आह - न त्वित्यादि ।

ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಕಾಮಾತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿರ್ಣಾಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಸಮ್ಮತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನತು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं स्वोक्तरीत्या श्रुतित्वनिरवकाशत्वोभयप्रयुक्तप्राबल्यं टीकायामप्यभिमतमित्युपेत्य टीकावाक्यानि तदनुगुणतया व्याख्याय, इदानीं पक्षान्तरमाह - यद्वेति ।

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಾವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರವಕಾಶತ್ವವೆಂಬ ಉಭಯಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಟೀಕೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಯದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - टीकादौ जात्या प्राबल्यं, श्रुतेरनुक्त्वा निरवकाशत्वमात्रेण श्रुतिलिङ्गयोः साम्यमुपेत्य विष्णुरेव वैश्वानर इति विष्णुपरतानिश्चयो न युक्त इत्युक्तं, तत्स्वारस्यानुरोधेनेत्यर्थः । पूर्वपक्षफलमाह - एवञ्चेति ।

ಟೀಕೆ, ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಗೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೇ, ಕೇವಲ ನಿರವಕಾಶತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಹೊರಟಿದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಫಲವನ್ನು 'ಏವಂಚ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - स्वाभिमतश्रुतेः द्वेधा प्राबल्यपक्षे निरवकाशत्वप्रयुक्तप्राबल्यपक्षे चेत्यर्थः । यथा नामधेयपादे उद्भिदादिचतुरधिकरण्या बाजपेयनयपूर्वपक्षे तथेति भावः ।

'ಏವಂಚ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮತವಾದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿರವಕಾಶತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಎಂದರ್ಥ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ನಾಮಧೇಯಪಾದದಲ್ಲಿ ವಾಚಪೇಯಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ಭವಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ದ್ವಿತೀಯಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ಯಭಿमतनिर्णयाक्षेपादिति भावः ।
 टीकादौ पूर्वाधिकरणाक्षेपः सङ्गतिप्रदर्शनायेति भावः ।

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೀಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तं च तत्त्वप्रदीपे “पादद्वयार्थनिगमनाय सर्वनाम्नां सर्वलिङ्गानां च समन्वयदृढीकरणात्मकोऽयमधिकरणराज आरभ्यते” इति ॥

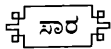
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾದದ್ವಯಾರ್ಥನಿಗಮನಾಯ ಸರ್ವನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಲಿಂಗಾನಾಂ ಚ ಸಮನ್ವಯದೃಢೀಕರಣಾತ್ಮಕೋಽಯಮಧಿಕರಣರಾಜ ಆರಭ್ಯತೇ' ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆ. ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಗುರೂಜೀಯಮ್ - ॐ वैश्वानरस्साधरणशब्दविशेषात् ॐ ॥ अन्यथेति ॥

ब्रह्मणि मुख्यानामिन्द्रादिशब्दानामग्रादावग्रादिशब्दानां चेन्द्रादौ प्रयोगाभाव इत्यर्थः । अग्रिशब्दस्य लक्षणयाऽन्यादिपरत्वेनैव व्यवहारोपपत्तौ तत्पर्याय-शब्दान्तरस्यापि लक्षणया तत्कथने मानाभावादिति भावः । नच समाकर्षादिति वक्ष्यमाणन्यायेनेति । कल्पनोपदेशादिति न्यायेनान्यत्रापि मुख्यामुख्यवृत्तीनामङ्गीकारात् । वाचकत्वाविशेषेऽपि तदधीनत्वादिति न्यायेन समाकर्षणन्यायेन च ब्रह्मणि मुख्यत्वेऽप्यन्यत्राप्यमुख्यप्रयोगस्सम्भवतीति नच युक्तमित्यर्थः ॥ अत एवेति । शास्त्रदृष्टेति न्यायेनेत्यर्थः ॥ निरस्तत्वादिति ॥ इन्द्रादिशब्दानामग्रादिशब्दानां चेन्द्रादौ प्रयोगापत्तिरूपबाधकोक्त्या निरस्तत्वादित्यर्थः । नन्वेवं वैश्वानरश्रुतेरन्यत्रैव प्रसिद्धत्वे टीकायां साधारण्योक्तिरयुक्तेत्यत आह - टीकादाविति ॥ यद्वा श्रुतेः प्राबल्यमुपपाद्यावधारणेन पूर्वपक्षे टीकाभाष्यसूत्रविरोध इत्यत आह - टीकादाविति ॥

ನನ್ವೇವಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಾನಾಮಗ್ರೈ ಸಾವಕಾಶತ್ವೇ 'ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲಿಂಗಯೋರಭಿ
ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ' ಇತ್ಯಾದಿटीकाविरोध इत्यत आह - टीकायामिति । ननु टीकायां
लिङ्गनिरवकाशत्वस्योक्तत्वादुभयोर्निरवकाशत्वस्य व्याहृतत्वाच्च निरवकाशत्वेन
साम्यं श्रुतिलिङ्गयोटीकादावभिप्रेतमित्यतो वाऽऽह - टीकेति ॥ ननु लक्षणादिनाऽपि
कल्प्यावकाशाभावमिप्रायेत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ सर्वथा निरवकाशत्वमिप्रायत्व
इत्यर्थः ।

ननु निश्चयेन पूर्वपक्षे 'न तु लिङ्गे विष्णुपरतानिश्चय' इति टीकाविरोध
इत्यत आह - नत्विति ॥ अस्मिन्पक्षे प्रसिद्धाग्रादिपरत्व इति शेषपूर्णे
टीकास्वारस्यं न भवतीत्यतः पक्षान्तरमाह - यद्वेति ॥ नच तर्हि टीकोक्त-
सर्वगतत्वाक्षेपानुपपत्तिः । साधारणश्रुतिसाहचर्येण लिङ्गस्याप्यवकाशकल्पनायाः
सम्भवान्न विष्णोरेवेदं सर्वगतत्वमिति निश्चयस्सम्भवतीत्यर्थपरत्वात्तदाक्षेपटीकाया
इति भावः । ननु व्यवहारविलोपेन पूर्वपक्षस्य सर्वाधिकरणसाधारणत्वादत्रैव को
विशेष इत्यत आह - एवञ्चेति ॥ एवं चेत्यनेनाक्षेपप्रकारो व्यवहारश्च परामृश्यते ।
तर्ह्यतीताधिकरणैरेव गतार्थतेत्यत आह - अत एवेति ॥ एतदाक्षेपस्यातीतैर-
परिहारादनेनैव परिहारादेवेत्यर्थः । तदपि कुत इत्यत आह - अत एवेति ॥
एतदाक्षेपपरिहारस्यैवात्रैव योग्यत्वादतीताधिकरणेष्वयोग्यत्वादेवेत्यर्थः । यद्वाऽतीत-
सर्वाधिकरणाक्षेपकत्वादेवेत्यर्थः । पादद्वयशेषस्य मध्ये प्रवेशायोगेनादावन्ते वा
निवेशो कार्ये समन्वयात्पूर्वं प्रसक्तेरेवाभावेनान्त्य एव निवेशस्यौचित्यादिति
यावत् ॥ नान्यदमध्यायस्यान्ते स्यादित्यतो वाऽऽह - एवञ्चेति ॥ एतादृश
इत्यर्थः । अतीताधिकरणसाधारण एव । ननु भाव्यधिकरणसाधारणः । अत एव
एतत्परिहार्याक्षेपस्य भाव्यधिकरणेऽभावादेव । अस्य पादद्वयान्त्यतैव । ननु
पादचतुष्टयरूपाध्यायान्त्यतेत्यर्थः । स्पष्टयिष्टते चैतत् ॥

ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಬಲ? ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲ? ಎಂಬುದನ್ನು
ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಂತಃಪ್ರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಗ್ನಿಶ್ರುತಿ

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಅವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳಾದವು. ಆದಾಗ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಣೀಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು. 'ದೇವಸರಿತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಹ್ನಿ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅನ್ವಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾಗೂ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ, ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೀಕೆ, ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ಸಮಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವಾಗಿಯೇ ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಅನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಥವಾ ಅನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲವೆಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಗ್ನಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಹಿಂದಿನರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

////////////////////

• • • • •

ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು -

ಅಜ್ಞಾಸ್ತ್ವಜ್ಞಾನತಃ ಶಬ್ದಾನನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಯುಜತೇ ।

ಜ್ಞಾನಿನೋಽಪಿ ಚ ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಪ್ರಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಅನುವಾದ - ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಹಾನ, ಉಪಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಞಾನಿನ ಇವ ಜ್ಞಾನಿನೋಽಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್, ತಸ್ಯ ಚ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಾಧೀನತ್ವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮಣಮುಖ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಭಾವಾದನ್ಯಗತಿಕತಯಾ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಯುಜತೇ,

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಹಾನ, ಉಪಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಜನರು ಭಗವಂತನ ವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

जातिशब्दार्थ इति मते जातौ मुख्यानपि शब्दान् हानादिव्यवहाराय व्यक्ताविव ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಭಾಟ್ಟರು ಸಕಲಶಬ್ದಗಳು ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾನ, ಉಪಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

अग्रादाविन्द्रादिशब्दप्रयोगे च व्यवहारव्यवस्था न स्यात् ।

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲೇಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಂದ್ರಶಬ್ದವನ್ನೇಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೂ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು.

न चाग्रादौ वह्न्यादिशब्दानामिवेन्द्रादिशब्दानामपि शक्तिरभिधानादिसिद्धा ।

ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಹ್ನಿ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿರಬೇಕಾದೀತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಹ್ನಿ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಭಿಧಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೋಶಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು.

**‘अग्निर्दुःखी’ ‘अग्निर्वै देवानामवमः’ इत्यादौ च तद्रतत्वेन विवक्षित-
दुःखितत्वाद्यनुपपत्तेः भृत्ये जयिशब्दस्येवाग्निशब्दस्यान्यत्रामुख्यता ।**

‘ಭೃತ್ಯಃ ಜಯೇ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೃತ್ಯಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ‘ಜಯೇ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಹಾಗಾದರೆ ‘ಅಗ್ನಿದುಃಖೀ’ ‘ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಮವಮಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತದ್ಗತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖವುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನೇ ‘ದುಃಖೀ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಜಯಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದಿರೋ ಅದರಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

अन्यथा अलौकिकमग्न्यादिस्वरूपमेव न सिध्येदिति कथं तत्र
प्रयोगाभावापादनम् ।

ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೊದಲಾದವರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. ಅಲೌಕಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದಂತೂ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವು ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಆಪಾದನೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ?

सूक्तादिव्यवस्थायां तु अग्न्यादिसूक्तादिभिर्ब्रह्मोपासनायामग्न्यादावेव
ब्रह्मणोऽभिव्यक्तिर्वा, अग्न्यादिसूक्ताद्युपासकैरग्न्यादावेव ब्रह्मणोऽनुस्मरणीयत्वं वा,
तदुपासकानाम् अग्न्यादिस्थब्रह्मप्राप्तिर्वा निमित्तम् ।

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅಗ್ನಾದಿ ಸೂಕ್ತಗಳ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅಗ್ನಾದಿ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

यद्यपि ऋग्भाष्ये -

‘पृथग्रूपाणि विष्णोस्तु देवतान्तरागानि च ।

अग्न्यादिसूक्तवाच्यानि नास्मा सूक्तमिदा भवेत् ॥’

इत्यग्न्यादिशब्दप्रयोगः सूक्तव्यवस्थापक उक्तः ।

ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ - ಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯುಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

‘ಪೃಥಗ್ರೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ದೇವತಾಂತರಗಾಢಿ ಚ ।

ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತವಾಚ್ಯಾನಿ ನಾಢ್ಢಾ ಸೂಕ್ತಢಿದಾ ಭವೇತ್ ॥’

ಭಗವಂತನು ದೇವತಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗದೇ ಇರುವವನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ರೂಪಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

एवञ्च यथा सामशब्दस्तद्विशेषबृहद्रथन्तरादिशब्दाश्च ऋगाश्रितगीतिविशेष एव मुख्याः, तदाश्रयनानाक्रक्षु त्वमुख्याः, तथैव द्वितीये उक्तत्वात्, सप्तमे उपपादितत्वात्, नवमे स्मारितत्वाच्च,

ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಶಬ್ದವು ಮತ್ತು ಸಾಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೃಹತ್, ರಥಂತರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಋಜ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಗವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ರಾಗವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಅನೇಕ ಋಜ್ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ; ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ; ಪುನಃ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಶಬ್ದವು ರಾಗವಿಶೇಷವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಗವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ.

एवमिन्द्राग्न्यादिशब्दास्तत्तत्सूक्तानि चेन्द्राग्न्यादिगतब्रह्मरूपेष्वेव मुख्यानि, अतीतानागतानेकेन्द्रादिषु त्वमुख्यानीत्येव व्यवस्था सिद्ध्यति ।

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಸೂಕ್ತ, ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವತ್‌ರೂಪವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅತೀತ, ಅನಾಗತರಾದ ಅನೇಕ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಾಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ; ಇಂದ್ರವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತಹ ಭಗವದ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನರಾದ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಇಂದ್ರರನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

अन्यथा परमतेऽपि सौरसावित्रादेरेकदेवताकत्वात् 'इदं सौरम् इदं सावित्रम्' इति व्यवस्था न स्यात् ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಜ್ಞಾಭೇದದಿಂದ ಸೂಕ್ತಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ದೇವತೆಗಳ ಭೇದದಿಂದಲೇ ಸೂಕ್ತ ಭೇದವೆಂದು ಅಗ್ರಹಿಸುವುದಾದರೆ ಸೌರಸೂಕ್ತ, ಸಾವಿತ್ರಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೌರಸೂಕ್ತ, ಇದು ಸಾವಿತ್ರಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜ್ಞಾಭೇದದಿಂದಲೇ ಸೂಕ್ತಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

**तथाऽपीह सूत्रे आग्नेयादिसूक्तोपासकैरग्न्यादिगतत्वेनानुस्मर्तव्यमित्यनुष्ठान-
विशेषोपयोगिव्यवस्थापकमुक्तम् ।**

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೇಳಿದಂತೆ ಋಗ್ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾಭೇದದಿಂದ ಸೂಕ್ತಭೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾದಿಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನೇ ಅನುಸ್ಮರಣೀನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವಿಷಯಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಋಗ್ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ತಭೇದವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತಭೇದವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

**उक्तं चानुक्रमणिकायामपि सर्वसूक्तानां परमात्मदेवताकत्वं “एकैव वा
महानात्मा देवता” इति ।**

ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾತ್ಮಾಯನನ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯವು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. 'ಏಕೈವ ವಾ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ' ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಋಷಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

एतेन यागव्यवस्थाऽपि सिद्धा,

‘अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च’

इत्यादिना सर्वयागानां विष्णुदेवताकत्वेऽपि आग्नेयादियागेषु अग्न्यादिगतस्यैव
भगवतो अग्न्यादिशब्दैरेवोद्दिष्टव्यत्वादिना यागव्यवस्थोपपत्तेः ।

ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭೇದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಋಗ್ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. 'ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆಗ್ನೇಯ ಯಾಗ, ಸೌರಯಾಗ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ಸಂಜ್ಞಾಭೇದದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಯಾ ಉಪಾಸಕನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ऽग्नीषोमीयादीनां द्विदेवताकत्वं च अधिष्ठानद्वित्वेन वा, अधिष्ठित-
भगवद्रूपद्वित्वेन वेति द्रष्टव्यम् ॥

ಸಕಲ ಯಾಗಗಳು ವಿಷ್ಣುದೇವತಾಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 'ಅಗ್ನಿ' 'ಸೋಮ' ಎಂಬ ಎರಡು ದೇವತೆಗಳುಳ್ಳ ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವದ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಭಗವದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳುಳ್ಳ ಅಗ್ನೀಷೋಮೀಯ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

प्रकाशः —

आत्मशब्दश्रुतिस्मृतिसमाख्याप्रकरणाभिविमानत्वादलिङ्गानां वैश्वानरस्य
विष्णुत्वसाधकानां वैश्वानरादिश्रुत्यादेरन्यत्र व्यवहारान्यथಾನुपपत्त्या
सूक्तादिभेदव्यवहारान्यथಾನुपपत्त्या च विष्णुत्वासाधकत्वोक्तेः व्यवहारास्य गत्युक्त्यैव
आत्मशब्दादिबलाद्वैश्वानरो विष्णुरिति भाष्यटीकादीत्या सिद्धचतीति भावेन,
व्यवहारस्य गत्युक्तिपराम् “अनन्ययोगेन ब्रह्मवाचकैरपि तैर्ज्ञानिनो
हानादिसिद्धचर्थमन्यत्र अग्रादौ व्यवहरन्ति” इत्यादि “साक्षात्”
इत्यादिसूत्रभाष्यटीकां विवृण्वन् तदुक्तप्रमेयं सङ्गृह्याऽह — अज्ञास्त्विति ।

ವಿವರಣೆ - ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಮಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವಿಮಾನತವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಇವುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಸೂಕ್ತಾದಿಭೇದವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತಾದಿಭೇದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ, ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಸಾಧಕವಾಗುತ್ತವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಮೂಲಯುಕ್ತಿಯಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಆತ್ಮಶಬ್ದ', ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಟೀಕಾ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅನನ್ಯಯೋಗೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕೈರಪಿ ತೈಜ್ಞಾನಿನೋ ಹಾನಾದಿಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮನ್ಯತ್ರ ಅಗ್ನ್ಯಾದೌ ವ್ಯವಹರಂತಿ' ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೂ ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಡಗಿರುವ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶ್ಲೋಕರೂಪದಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಜ್ಞಾಸ್ತು' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನತೋಽನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಯೋಗೋಽಪಿ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕುತಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ, ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಅನ್ಯೇನಾಪಿ ಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯತ ಉತ್ತರಾರ್ಥ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಅಜ್ಞಾನಿನ ಇವೇತಿ ।

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಏನು ಕಾರಣ? ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರವು ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಅಜ್ಞಾನಿನ ಇವ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन पूर्वाधस्योपयोगो दर्शितः । तमग्रे स्पष्टयिष्यामः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ಞಾನಿನ ಇವ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्वा - अत्र भाष्यादावनभिज्ञानादन्यत्र व्यवहारोक्तिः "जगद्वाचित्वात्" इति सूत्रसिद्धस्येह दृष्टान्तत्वेनेति सूचनाय "अज्ञानिन इव" इत्युक्तम् ।

ಅಥವಾ 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ವದಂ ಜೈಮಿನಿಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಅಜ್ಞಾನಿನ ಇವ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्वा - अन्यत्र व्यवहारो न स्यादित्येतदज्ञानिनो ज्ञानिनो वेति विकल्प्य श्लोके द्वयोर्गत्युक्तिः । 'नेदं रजतं तस्माज्जहीहि' 'इदं रजतमुपादत्स्व' इत्यादिव्यवहारस्य शब्दैकसाध्यत्वादित्यर्थः ।

ಅಥವಾ ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ? ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ? ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ರಜತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಯವಾಗಿದೆ' 'ಇದು ರಜತವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿದೆ' ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಬ್ದದಿಂದವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अन्यत्रापीति । एतेन श्लोके चाऽप्यर्थोऽनुवृत्तेन 'अन्यत्र' इति एदेनान्वेतीति सूचितम् । मत इति । भट्टमते । प्रागुक्तातिप्रसङ्गं निराह - अग्रादाविति ।

'ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಚ' ಶಬ್ದವು 'ಅಪಿ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿರುವ 'ಅನ್ಯತ್ರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ' ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 'ಮತೇ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಮತದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನು 'ಅಗ್ರಾದೌ' ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अज्ञानां सर्वशब्दमुख्यार्थेश्वराज्ञानतः अन्यत्रैव शब्दव्यवहारात् तस्य चासङ्कीर्णत्वाय व्यवस्थयैव शब्दप्रयोगात्, प्राज्ञा अपि तत्प्रहाणेन शब्दान्तरोपादाने कृत्याभावात् बहुलप्रयोगानुसार्यभिधानादिसिद्धशब्दशक्त्यनुसाराच्च व्यवस्थयैव शब्दान् प्रयुजते, तदर्थत्वाच्छब्दप्रयोगस्येत्यर्थः ।

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸಂಕೀರ್ಣವು ಬರಬಾರದೆಂದು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ; ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರೂ ಸಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೋಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೋಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದೇ ಹಾನಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಹಾನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदप्यग्रादौ वह्यादिशब्दस्याप्यप्रयोग इति तत्साम्यापादनं, तत्र तद्वैषम्यमाह - नचेति ।

ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವಕ್ಷಿ ಪದವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಪ್ರಕೃತ 'ನಚ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ವಿಷಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन जयिशब्दस्य राजभृत्ययोरिव वह्यादिशब्दानां “कल्पनोपदेशात्” इति न्यायेन जगद्भ्रूलवाचकत्वाविशेषेऽपि न्यूनाधिकभावेन उभयत्र शक्तिरेवेति सूचितम् ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಜಯೀ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಭೃತ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ವಾಚಕತ್ವವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನ್ಯೂನಾಧಿಕಭಾವವಿರುವುದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆಂತ ವಕ್ಷ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ 'ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನ್ಯೂನಾಧಿಕಭಾವದಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदत्रोक्तं जयिशब्दवैषम्यं, तत्राह - अत्रिदुःखीति । दुःखादिस्वामित्वेन दुःखित्वमीशोऽपि युक्तमित्यतः - तद्वतत्वेनेत्युक्तम् । तद्वतनीचत्वापादकत्वेनेत्यर्थः ।

'ಭೃತ್ಯ' ಶಬ್ದವು ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಜಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಜಯೀ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದಕ್ಕೆ 'ಅಗ್ನಿದುರ್ಬೀ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಗ್ನಿದುರ್ಬೀ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಈಶನಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖಿತ್ವವು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದರೆ ತದ್ಗತತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುಃಖಾದಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ತದ್ಗತತ್ವವು ಈಶನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ದುಃಖಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದುಃಖಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯನಾದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಭೃತಃ ಜಯೀ' ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ವಿಷಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಅನ್ಯಥಾ' ಅಮುಖ್ಯತೋಽಪಿ ತತ್ರಾಪ್ರಯೋಗೇ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಸಿದ್ಧತಾಂ ನಿರಾಹ - ಅಲೌಕಿಕೇತಿ ।

ಅನ್ಯಥಾ = ಎಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಅಲೌಕಿಕ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं "साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः" इति सूत्राभिप्रेतमन्यत्र व्यवहारसमर्थनमुपपाद्य "अभिव्यक्तोरित्याश्रयः" "अनुस्मृतेर्बादरिः" "सम्पत्तेरिति जैमिनिः" इति सूत्रैरुक्तान् सूक्तादिव्यवस्थाहेतून् तत्तत्सूत्रभाष्यटीकां विवृण्वन्नाह - सूक्तादिति ।

ಹೀಗೆ 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ರಯಃ' 'ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದರಿಃ' 'ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯಾ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೂಕ್ತಾದಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु ऋग्भाष्ये, विष्णोरग्राधन्तर्गतान्यग्रादिशब्दवाच्यानि कानिचिद् रूपाणि, कानिचित्तु तदनन्तर्गतानि पृथग्विद्यमानानि अग्निन्द्रादिशब्दवाच्यानि सन्तीति भिन्नभिन्नशब्दवाच्यविष्णुरूपभेदबोधकत्वात्, विष्णुरूपैकदेवताकत्वेऽपि सञ्ज्ञाभेदात् सूक्तादिव्यवस्था युक्तेत्युक्तम् । अत्र पुनरग्रावधिष्ठाने अपरोक्षीभूतत्वादिकं निमित्तमुच्यते ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಋಗ್ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಗ್ನಾದ್ಯಂತರ್ಗತವಾದ ರೂಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೂಪಗಳು ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ? ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೋಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतच्चायुक्तं, तथात्वे 'इदं विष्णुसूक्तम् इदं वामनसूक्तम् इदं पुरुषसूक्तम्' इति व्यवस्थाभावापत्तेः, तत्राधिष्ठानस्यैवाभावात् । सौरसावित्रादि-सूक्तव्यंस्थाभावापत्तेश्च, तत्राधिष्ठानभेदाभावात् ।

ಇದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುವುದಾದರೆ, ಇದು ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತ, ಇದು ವಾಮನಸೂಕ್ತ, ಇದು ಪುರುಷಸೂಕ್ತವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು, ವಾಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೌರಸೂಕ್ತ, ಸಾವಿತ್ರಸೂಕ್ತವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अतोऽन्यत्र भाष्यकृदुक्तमेव समाधानं वाच्यमिति तदेव सूत्रकृताऽत्र कुतो नोक्तमिति भावेन तत्रोक्तमाशङ्क्य, तत्समर्थनपूर्वमेतदुक्तेरभिप्रायमाह - यद्यपीति ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಗ್ಮಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಯದ್ಯಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - द्विविधानि विष्णुरूपाणि देवतान्तर्गतानि तदनन्तर्गतानि च । सर्वाणि चाग्रादिनामवन्ति । तत्राद्ये रूपाणां नाम्ना अधिष्ठाननाम्ना च अग्रादिसूक्तभेदः, अन्ये रूपनामैवेत्युक्तमित्यर्थः ।

ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪಗಳು ಎರಡು ವಿಧ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತರ್ಗತವಾದದ್ದು ಎಂದು. ಎರಡು ವಿಧರೂಪಗಳಿಗೂ ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿ ಸೂಕ್ತಭೇದವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಭಗವದ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಭೇದವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ, ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತಾದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - तत्र नामादीनां भगवति मुख्यत्वमन्यत्र तत्सम्बन्धनिमित्तत्वम् इत्येतद् दृष्टान्तेन समर्थयते - एवञ्चेति ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ದೇವತಾಂತರ್ಗತವಾದ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಏವಂಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ದ್ವಿತೀಯ ಇತಿ । ದ್ವಿತೀಯೇ ಅಧ್ಯಾಯೇ ಆದ್ಯಪಾದೇ “ಗೀತಿಷು ಸಾಮಾಖ್ಯಾ” ಇತಿ ದ್ವಾದಶೋಽಧಿಕರಣೇ, ಯಥಪಿ ಪ್ರಗೀತೇ ಮನ್ತ್ರೇ ಸಾಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗೋಽಭಿಯುಕ್ತಾನಾಮ್, ತಥಾಽಪಿ ಮನ್ತ್ರನಿಷ್ಠಾ ಗೀತಿರೇವ ಸಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತಿ ಏತಾವನ್ಮಾತ್ರಮುಕ್ತಮ್ ।

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಗೀತಿಷು ಸಾಮಾಖ್ಯಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಮಂತ್ರವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಶಬ್ದವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂತ್ರವೇ ಸಾಮಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗೀತಿವಿಶೇಷವು ಸಾಮಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೆಂದಷ್ಟೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ಕಯಮಿತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾಪಾಂ ಸಮೇಽಧ್ಯಾಯೇ ದ್ವಿತೀಯಪಾದೇ “ಸಾಂಪ್ರೋಽಭಿಧಾನಶಬ್ದೇನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದ್ವಾ ಶಿಷ್ಟಮ್” ಇತ್ಯಧಿಕರಣೇ “ಕವತಿಷು ರಥಂತರಂ ಗಾಯತಿ” ಇತ್ಯನೇನ ರಥಂತರಶಬ್ದೇನ ಕವತಿಷು ಕೃಷ್ಣ ಕಿಮತಿರಿದ್ರಪತ ಇತಿ ಪರಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥ, ರಥಂತರಶಬ್ದಃ ಕಿಂ ಗೀತಿವಿಶಿಷ್ಟಾನಾಮ್ “ಅಭಿ ತ್ವಾ ಇಹ ನೋ ನುಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿನಾಮೃತ್ವಾಂ ವಾಚಕಃ, ಉತ ಗೀತಿಮಾತ್ರಸ್ಯೇತಿ ಸಂದೇಹೇ, ಅध्येತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಾ ಗೀತಿವಿಶಿಷ್ಟಕೃತ್ವಾಚಕ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ,

‘ವಿಶೇಷ್ಯಂ ನಾಭಿಧಾ ಗಚ್ಛೇತ್ ಕ್ಷಿಣಶಕ್ತಿರ್ವಿಶೇಷಣೇ ।’

ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಗೀತಿಮಾತ್ರಸ್ಯ ವಾಚಕ ಇತ್ಯುಪಪಾದಿತತ್ವಾತ್,

ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 'ಸಾಮೋ ಅಭಿಧಾನ...' ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಕವತೀಷು ರಥಂತರಂ ಗಾಯತಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಥಂತರ ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಕವತೀ' ಎಂಬ ಋಜುಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅತಿದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ರಥಂತರ' ಶಬ್ದವು 'ರಥಂತರ' ಎಂಬ ರಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ “ಅಭಿ ತ್ವಾ ಶೂರ ನೋ ನುಮಃ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಋಜುಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ 'ರಥಂತರ' ಎಂಬ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

'ರಥಂತರ' ಎಂಬ ರಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಋಜುಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯೇತೃಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಥಂತರಶಬ್ದವು ರಾಗವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಋಜುಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

“ವಿಶೇಷ್ಯಂ ನಾಭಿಧಾ ಗಚ್ಛೇತ್ ಕ್ಷೀಣಶಕ್ತಿರ್ವಿಶೇಷಣೇ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಋಷಿಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಥಂತರವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಥಂತರ ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ್ಯದ ತನಕ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರಥಂತರ ಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ರಾಗವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನವಮೇ ದ್ವಿತೀಯಪಾದೇ “ಸಾಮಾನಿ ಮನ್ತ್ರಮೇಕೇ ಸ್ಮೃತ್ಯುಪದೇಶಾಭ್ಯಾಮ್” ಇತ್ಯಧಿಕರಣೇ ಸಸಮಸಿದ್ಧಸ್ಯೈವ ಗೀತಿವಾಚಕತ್ವಸ್ಯೋತ್ತರವಿವಕ್ಷಯಾ ಸ್ಮಾರಿತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ: ।

ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗೀತಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಸಾಮಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ವಿಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನಃ ನವಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ‘ಸಾಮಾನಿ ಮಂತ್ರಮೇಕೇ ಸ್ಮೃತ್ಯುಪದೇಶಾಭ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಶಬ್ದವು ರಾಗವಿಶೇಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ‘ದ್ವಿತೀಯೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तञ्च शाबरभाष्ये - ‘तदेव पुनरभिधीयते स्मारणायोत्तरमधिकरणं चिन्तयितुम् । गीतिः सामेति स्थिते इदं चिन्त्यते, किं गीतिष्वचः प्रधानभूताः किं वा गुणभूता इति । सामानि मन्त्रमेक इति पूर्वपक्षोऽपि तत्रत्यसिद्धान्तस्मारणार्थमेव इत्यादि ।

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾಬರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ‘ತದೇವ ಪುನರಭಿಧೀಯತೇ ಸ್ಮಾರಣಾಯೋತ್ತರಮಧಿಕರಣಂ ಚಿಂತಯಿತುಮ್’ । ಗೀತಿಃ ಸಾಮೇತಿ ಸ್ಥಿತೇ ಇದಂ ಚಿಂತ್ಯತೇ, ಕಿಂ ಗೀತಿಷ್ವಚಃ ಪ್ರಧಾನಭೂತಾಃ ಕಿಂ ವಾ ಗುಣಭೂತಾ ಇತಿ । ಸಾಮಾನಿ ಮಂತ್ರಮೇಕ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋಽಪಿ ತತ್ರಾತ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಮರಣಾರ್ಥಮೇವ’ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆ. ರಾಗವಿಶೇಷವೇ ಸಾಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮಂತ್ರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಗೌಣವಾಗಿಯೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವುದೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र त्रितयोक्तिर्दाढ्यायिति ज्ञातव्यम् ।

ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಶಬ್ದವು ರಾಗವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪ್ರಕಾಶ: - यदत्र केनचिदुक्तं - “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्” इति न्यायाद् गानविशिष्टक्रवाचित्वे “कवतीषु रथन्तरं गापति” इत्यतिदेशानुपपत्त्या तत्र तथाऽत्वेऽपि नेह तथात्वमिति,

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೀಗಿದೆ - 'ವಿಶೇಷ್ಯಂ ನಾಭಿಧಾ ಗಚ್ಛೇತ್' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೀತಿವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೀತಿವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಸಾಮಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ 'ಕವತೀಷು ರಥಂತರಂ ಗಾಯತಿ' ಎಂಬ ಅತಿದೇಶವು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ರಥಂತರ' ಶಬ್ದವೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ 'ಕವತೀಷು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕವತೀ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಚಕವಾದ 'ಕವತೀ' ಎಂಬ ಪದವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 'ರಥಂತರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವಿಶೇಷಗಪರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವದ್ರೂಪವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತರಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆನ್ನಲು ಏನು ಆಧಾರ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तत्तुच्छम्,

‘तत्तन्नामೋच्यते विष्णुः सर्वशास्त्वहेतुतः ।

न कापि किञ्चिन्नामास्ति तमृते पुरुषोत्तमम् ॥’

इत्यादिवचनजातेन “समाकर्षात्” इत्याद्युक्तन्यायेनैतत्सिद्धेरिति ।

ಇವರ ವಾದವು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನನಾಗುತ್ತಾನೆನ್ನಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಅದು ಹೀಗೆ - 'ತತ್ತ್ವನ್ನಾಮೋಚ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರತ್ವಹೇತುತಃ । ನ ಕ್ವಾಪಿ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಮಾಸ್ತಿ ತಮೃತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್' || 'ಸಕಲ ನಾಮಗಳು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ = ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अन्यथेति । अग्रादिनानाशब्दप्रयोगात्सूक्तादिव्यवस्थाया अभाव इत्यर्थः । तथाऽपीति । नामभेदेन सूक्तव्यवस्थासिद्धावपीत्यर्थः ।

ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ನಾಮಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಜ್ಞಾಭೇದದಿಂದ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬಾಧಕವನ್ನು 'ಅನ್ಯಥಾ'

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತಥಾಽಪಿ' ಎಂದರೆ ಸಂಜ್ಞಾಭೇದದಿಂದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಸಹ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **परमात्मदेवताकत्वमिति । यद्यपि तत्र “एकैव वा महानात्मा देवता सूर्य इत्याचक्षते । स हि सर्वभूतात्मा । तदुक्तमृषिणा - सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च” इत्युक्ते: सूर्यदेवताकत्वमेवाकं भाति ।**

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದೇವತೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೆ 'ವಿಕೃತ ವಾ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ । ಸ ಹಿ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ । ತದುಕ್ತಮೃಷಿಣಾ - ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಜಗತ್ಸಸ್ಯುಷಶ್ಚ' ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಸಕಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **तथाऽपि स्थावरजगमात्मकजगदात्मकत्वलिङ्गात् “तद्विभूतयो अन्या देवतास्तदप्येतदृषिणोक्तं - “इन्द्रमित्रं वरुणमग्निमाहुः” इति तदीयोत्तरवाक्याच सूर्यशब्देन परमात्मैवाभिप्रेत इति भावः ।**

ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯದೇವತೆಯೆಂದರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸೂರ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ "ತದ್ವಿಭೂತಯೋ ಅನ್ಯಾ ದೇವತಾಸ್ತದಪ್ಯೇತದೃಷಿಣೋಕ್ತಂ - ಇಂದ್ರಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮಗ್ನಿಮಾಹುಃ" ಆ ಸೂರ್ಯನ ವಿಭೂತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂರ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾದ 'ಇಂದ್ರಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮಗ್ನಿಮಾಹುಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಕಲ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂಬ ವಿವಕ್ಷೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **‘एतेन’ इत्यनेन अत्रोक्तम् ऋग्भाष्योक्तं च हेतुद्वयं परामृश्यत इति भावेन तद्व्यनक्ति - अहं हीति ।**

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಏತೇನ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುವನ್ನು ಹಾಗೂ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುವನ್ನೂ ಸಹ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಅಹಂ ಹಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **अत्र उत्तमाधिकारिरूपकर्तृणामधमाधिकारिरूपकर्तृणामग्रादिगत-विष्णुदेशप्रकारः, “गुहाशयायैव न देहमानिने”**

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

‘ನ ದೇಹಾಯ ನ ತನ್ಮಾನಪರಾಯ ಚ ಕಯಶ್ಚನ ।

ಸದೇಹಮಾನಿಹರಯೇ ಪ್ರಣಮೇತ್ಕೇವಲಾಯ ವಾ ॥’

ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯೋಕ್ತೋ ಧ್ಯೇಯಃ । ಆದಿಪದೇನ ಸಕ್ಷಲ್ಪಾದಿಃ । ಅಗ್ರಿಘೋಮೀಯೇತಿ ।

ಸರ್ವಯಾಗಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುದೇವತಾಕತ್ವೇಽಪೀತ್ಯನುಕರ್ಮಃ ।

ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಧಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಾಹಾ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಗುಹಾಶಯಾಯೈವ ನ ದೇಹಮಾನಿನೇ” ‘ನ ದೇಹಾಯ ನ ತನ್ಮಾನಪರಾಯ ಚ’ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹವಿಸ್ಸು, ದೇಹಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಾಗಲೀ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಧಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಸದೇಹಮಾನಿಹರಯೇ ಪ್ರಣಮೇತ್ಕೇವಲಾಯ ವಾ’ ಎಂಬಂತೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ; ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇದು ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದಿಪದದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಧಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗ್ನಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಅಗ್ನಿಷೋಮೀಯ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲ ಯಾಗಗಳು ವಿಷ್ಣುದೇವತಾಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರಾರಾಜೀಯಮ್ - ಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಾವಿವೇತಿ ॥ ಯಥಾಪಿ ‘ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾಚ್’

ಇತ್ಯಾದಿನಾಽನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಬಕ್ಷ್ಯಮಾಣಯಾ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತೈವ ವ್ಯವಹಾರಃ । ತಥಾಪಿ ಸಮಾಕರ್ಷಾದಿತಿ

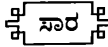
ನ್ಯಾಯೇನ ಪರಮಮುಖ್ಯಸ್ವಾರಸಿಕಪ್ರಾಸಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಕಿಮರ್ಥಮನ್ಯವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಃ

ಶಾಕ್ಲಾಽಯಾ ‘ಅತಃ ಕವಿನಿರ್ಮಿಸು ಯಾವದರ್ಶಸ್ಸ್ಯಾತ್’ ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಮಿತ್ಯುಕ್ತರಮ್ ।

ಅತ್ರ ಮುಖ್ಯಲಾಕ್ಷಣಿಕಯೋರ್ಜಾತಿವ್ಯತ್ಯಯೋರಿವ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯಮಾತ್ರಾಂಶೋ ದೃಶ್ಯಂತಿ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಮ್ ।

ಅನ್ಯಥಾ ನಚೇತ್ಯುಕ್ತರವಾಕ್ಯವಿರೋಧಾಪತ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ । ನನ್ವೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯಾನಾಮನ್ಯತ್ರ

ವ್ಯವಹಾರೇ ಲಕ್ಷಣಾತ್ಯಾಪತ್ಯ ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಿन्द्रಾದಾವಿन्द्रಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಗ್ರಾದೌ ಪ್ರಯೋಗಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಗ್ರಾದಾವಿತಿ ॥ ನನ್ವಗ್ರಾದೌ ವಹ್ವಾದಿಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಇವೇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಪ್ರಯೋಗೇ ವ್ಯವಹಾರವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯವಹಾರವ್ಯವಸ್ಥಾನುಪಪತ್ಯಾ ವಹ್ವಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಪ್ರಯೋಗೋ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತೋ ವೈಷಮ್ಯೇಣ ಪರಿಹರತಿ - ನ ಚಾಗ್ರಾದಾವಿತಿ ॥ ನನು ಭೃತ್ಯೋ ವಿಜಯೀತ್ಯತ್ರ ಭೃತ್ಯಶಬ್ದಸ್ಯ ಭೃತ್ಯೇ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ತದನ್ವಯಾಯ ಜಯಿಶಬ್ದಸ್ಯ ತತ್ರಾಮುಖ್ಯತಾಸಮ್ಮಭೇಽಪಿ ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ರ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ಕಸ್ಯಾನ್ವಯಾಯ ಶಬ್ದಾಂತರಸ್ಯಾಮುಖ್ಯತಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಗ್ರಿರ್ದುಃಖೀತಿ ॥ ಅನ್ಯಥೇತಿ ॥ ಸರ್ವಭಾಷಾಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಗ್ರಾದಿಪರತ್ವಾಭಾವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮ-ಮುಖ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾಽಪ್ಯಗ್ರಾದಿಪರತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವಾಗ್ರಾದಿಸಿದ್ಧಿರೀತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ - ಅಲೌಕಿಕಮಿತಿ ॥ ದ್ವಿತೀಯ ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ॥ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಗೀತಿಷು ಸಮಾಖ್ಯೇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕರಣ ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನನು ತಥಾಽಪ್ಯೇಕದೇವತಾಕತ್ವಾತ್ಕಥಂ ಭೇದ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಅನ್ಯಥೇತಿ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಹಾನ, ಉಪಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಸ್ತುತಃ ಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯುಗ್ಮಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

ಪ್ರಥಗ್ರೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ದೇವತಾಂತರಗಾಢಿ ಚ ।
ಅಗ್ನಾ ದಿಸೂಕ್ತವಾಚ್ಯಾನಿ ನಾಮ್ನಾ ಸೂಕ್ತಭಿದಾ ಭವೇತ್ ॥

ಭಗವಂತನು ದೇವತಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗದೇ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅತ್ರ ಚಾಽಽಯಮ್ ಸ್ವಪಕ್ಷೇ ಶ್ರುತಿರೂಪಸ್ಯ ಸಾಧಕಸ್ಯೋಕ್ತಿಃ ।'

(೧) ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್ -

ಭಾಮತೀ -

ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ॥ ಪ್ರಾಚೀನಶಾಲಸತ್ಯಯಜ್ಞೇಂದ್ರಧುಮ್ರಜಲಬುಡಿಲಾಃ ಸಮೇತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾಂ
 ಚಕ್ರುಃ- ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ॥ ಆತ್ಮೇತ್ಯುಕ್ತೇ ಜೀವಾತ್ಮನಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಮಾ ಭೂತಃ ಉಕ್ತಂ ಕಿಂ
 ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ । ತೇ ಚ ಮೀಮಾಂಸಮಾನಾ ನಿಶ್ಚಯಮನಧಿಗच्छಂತಃ ಕೇಕೇಯರಾಜಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾವಿದಮುಪಸೇದುಃ ।
 ಉಪಸೇದುಃ ಚೋಚುಃ- ಆತ್ಮಾನಮೇವೇಮಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯಯೇಷಿ ಸ್ಮರಸಿ ತಮೇವ ನೋ ಬ್ರೂಹಿತುಪಕ್ರಮ್ಯ ದುಃ
 ಸೂರ್ಯವಾಪ್ತಾಕಾಶವಾರಿಪೃಥಿವೀನಾಮಿತಿ ॥ ಅಯಮರ್ಥಃ, ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಭಗವತೋ ದೌರ್ಮಥಾ ಸುತೇಜಾಃ ।
 ಚಕ್ಷುಃಶ್ಚ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸೂರ್ಯಃ । ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯುಃ ಪೃಥಗ್ವತ್ಸಾತ್ಮಾ ಪೃಥಗ್ ವತ್ಸಮ್ ಯಸ್ಯ ವಾಯೋಃ ಸ
 ಪೃಥಗ್ವತ್ಸಾತ್ಮಾ । ಸ ಏವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭಾವೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಪೃಥಗ್ವತ್ಸಾತ್ಮಾ । ಸಂದೇಹೋ ದೇಹಸ್ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಃ
 ಸ ಆಕಾಶೋ ಬಹುಲಃ ಸರ್ವಗತತ್ವಾತ್ । ಬಸ್ತಿರೇವ ರಪಿಃ ಆಪಃ, ಯತೋಽಜ್ಞಚೋಽಜ್ಞಮಜ್ಞಾಚ್ಚ ರಪಿರ್ಧನಂ
 ತಸ್ಮಾದಾಪೋ ರಪಿರುಕ್ತಾಸ್ತಾಸಾಂ ಚ ಮೃತ್ತಿಭೂತಾನಾಂ ಬಸ್ತಿಃ ಸ್ಥಾನಮಿತಿ ಬಸ್ತಿರೇವ ರಪಿರಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।
 ಪಾದೌ ಪೃಥಿವೀ । ತತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ । ತದೇವ ವೈಶ್ವಾನರಾವಯವೇಷು ದುಃಸೂರ್ಯಾನಿಲಾಽಕಾಶಜಲಾವನಿಷು
 ಮೂರ್ಧ್ವಚಕ್ಷುಃಪ್ರಾಣಸಂದೇಹಬಸ್ತಿಪಾದೇಷ್ವೇಕೈಕಸ್ಮಿನ್ ವೈಶ್ವಾನರಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಪರೀತತಯೋಪಾಸಕಾನಾಂ
 ಪ್ರಾಚೀನಶಾಲಾದೀನಾಂ ಮೂರ್ಧ್ವಪಾತಾನ್ವತ್ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣದೇಹಶೀರ್ಣತಾಬಸ್ತಿಭೇದಪಾದಶಿಖರೀಭಾವದೂಷಣೈ-
 ರೂಪಾಸನಾನಾಂ ನಿಂದಯಾ ಮೂರ್ಧ್ವಾದಿಸಮಸ್ತಭಾವಮುಪದಿಷ್ಯಾಗ್ರಾಪತೇ 'ಯಸ್ವೇತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿವಿಮಾನಮ್'
 ಇತಿ । ಸ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ದುಃಪ್ರಭೃತಿಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸ್ಥಾವರಜನ್ತುಮೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನೋ-
 ಬುದ್ಧಿಜೀವೇಷ್ವನ್ಮಮಿತಿ । ಸರ್ವಸಮ್ಬಂಧಿಫಲಮಾಪ್ರೋತೀತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಅಥಾಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಭೋಕ್ತುರ್ಭೋಜನಸ್ಯಾಗ್ರಿಹೋತ್ರತಾಸಮ್ಪಿಪಾದಯಿಷಯಾಽಹ - ಉ ಏವ ವೇದಿಃ ॥
 ವೇದಿಸಾರೂಪ್ಯಾತ್ । ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿಃ ಆಸ್ತೀರ್ಣಬರ್ಹಿಃ ಸಾರೂಪ್ಯಾತ್ । ಹೃದಯಂ ಗಾಹೈಪತ್ಯಃ । ಹೃದಯಾನಂತರಂ
 ಮನೋಽನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನಃ । ಆಸ್ಯಮಾಹವನೀಯಃ । ತತ್ರ ಹಿ ತದನ್ವಂ ಹೃತೇ । ನನು 'ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ
 ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮೇ ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಯೋಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರೂಢತ್ವೇನ ತದುಪರಕ್ತಾಯಾಂ ಬುದ್ಧೌ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ರಾದಯಃ
 ಶಬ್ದಾಸ್ತದನುರೋಧೇನ ಪರಮಾತ್ಮನೇವ ಕಥ್ಯಾಚ್ಚಿತ್ತೇತುಂ ಯುಜ್ಯಂತೇ, ನತು ಪ್ರಥಮಾವಗತೌ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಶಬ್ದೌ
 ಚರಮಾವಗತವೈಶ್ವಾನರಾದಿಪದಾನುರೋಧೇನಾನ್ಯಥಯಿತುಂ ಯುಜ್ಯಂತೇ । ಯಥಾಪಿ ಚ ವಾಜಸನೇಯಿನಾಂ
 ವೈಶ್ವಾನರವಿಧೋಪಕ್ರಮೇ 'ವೈಶ್ವಾನರಂ ಹ ವೈ ಭಗವಾನ್ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ವೇದ ತಂ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ' ಇತ್ಯತ್ರ
 ನಾತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೌ ಸ್ತಃ, ತಥಾಪಿ ತತ್ಸಮಾನಾರ್ಥಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯಂ ತದುಪಕ್ರಮಮಿತಿ ತೇನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥೇನ
 ತದವಿರೋಧೇನ ವಾಜಸನೇಯಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ । ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥೇನ ಹಾನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ,

ನಾನಿಚ್ಛಿತಾರ್ಥೇನ ನಿಚ್ಛಿತಾರ್ಥಮ್ । ಕರ್ಮವಚ್ಛ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಪಿ ಸರ್ವಶಾಖಾಪ್ರತ್ಯಯಮೇಕಮೇವ । ನಚ್ಛುಮ್ಭೃತ್ವಾದಿಕಂ ಜಾಠರಭೃತಾಗ್ನಿದೇವತಾಜೀವಾತ್ಮನಾಮನ್ಯತಮಸ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಭವತಿ । ನಚ್ಛಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯಫಲಭಾಗಿತಾ । ನಚ್ಛಸರ್ವಪಾಪ್ಯಪ್ರದಾಹ ಇತಿ ಪಾರಿಶೋಷ್ಯಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮೇವ ವೈಶ್ವಾನರ ಇತಿ ನಿಚ್ಛಿತೇ ಕುತಃ ಪುನರಿಯಮಾಶಂಕಾ ।

ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ चेದಿತಿ ॥

ಉಚ್ಯತೇ, ತದೇವೋಪಕ್ರಮಾನುರೋಧೇನಾನ್ಯಥಾ ನಿಯತೇ, ಯತ್ನೇತುಂ ಶಕ್ಯಮ್ । ಅಶಕ್ಯೌ ಚ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಶಬ್ದಾವನ್ಯಥಾ ನೇತುಮಿತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತುರಭಿಮಾನಃ । ಅಪಿಚಾಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವಂ ಚ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೋಽಪರಿಣಾಮಸ್ಯ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಮ್ಭವತಃ । ನಚ್ಛಪ್ರಾಣಾಹುತ್ಯಧಿಕರಣತಾಽನ್ಯತ್ರ ಜಾಠರಾಗ್ರೇರ್ಯುಜ್ಯತೇ । ನಚ್ಛಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದಿಹೃದಯಾದಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಮ್ಭವಿನಿ । ತस्ಮಾದ್ ಯಥಾಯೋಗಂ ಜಾಠರಭೃತಾಗ್ನಿದೇವತಾಜೀವಾನಾಮನ್ಯತಮೋ ವೈಶ್ವಾನರಃ, ನತು ಬ್ರಹ್ಮ । ತಥಾಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮಾಽತ್ಮಶಬ್ದಾಬುಪಕ್ರಮಗತಾವಪ್ಯನ್ಯಥಾ ನೇತವ್ಯೌ । ಉಮ್ಭೃತ್ವಾದಯಶ್ಚ ಸ್ತುತಿಮಾತ್ರಮ್ । ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶರೀರಾಯಾ ದೇವತಾಯಾ ಔಷ್ವರ್ಯಯೋಗಾದ್ ಉಮ್ಭೃತ್ವಾದಯ ಉಪಪದಂತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತುರಭಿಸನ್ಧಿಃ । ಅತ್ರೋತ್ತರಮ್, ನ । ಕುತಃ? ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್ । ಅದ್ವಾ ಚರಮನನನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರಥಮಾವಗತಮನ್ಯಥಾಯತಿ । ನ ತ್ವತ್ರ ಚರಮಸ್ಥಾನನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಃ, ಪ್ರತೀಕೋಪದೇಶೇನ ವಾ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿವತ್, ತದುಪಾಧ್ಯುಪದೇಶೇನ ವಾ 'ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರೋ ಭಾರುಪಃ' ಇತಿವದುಪಪತ್ತೇಃ । ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಾ ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಶಬ್ದಯೋರ್ಬ್ರಹ್ಮವಚನತ್ವಾನಾನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಃ । ತಥಾಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯಾಶ್ರಯಾಂತರೇ ಜಾಠರವೈಶ್ವಾನರಾಹ್ವಯೇ ಕ್ಷೇಪೇನ ವಾ ಜಾಠರವೈಶ್ವಾನರೋಪಾಧಿನಿ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಪಾಸ್ಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಧರ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಾಣಾಂ ಚ ಸಮಾವೇಶ ಉಪಪದತೇ ॥

ಅಸಮ್ಭವಾದಿತಿ ಸೂತ್ರಾವಯವಂ ವ್ಯಾಚಛೇ - ಯದಿ ಚೇಹ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ನ ವಿವಕ್ಷಯೇತೇತಿ ॥ ಪುರುಷಮಪಿ ಚೈನಮधीयत इति सूत्रावयवं व्याचष्टे - यदि च केवल एवेति ॥ न ब्रह्मोपाधितया नापि प्रतीकतयेत्यर्थः । न केवलमन्तःप्रतिष्ठितं पुरुषमपीत्यपेक्षार्थः । अत एव 'यत्पुरुषः' इति पुरुषमनूद्य न वैंश्वानरो विधीयते । तथा सति पुरुषे वैंश्वानरदृष्टिरुपदिश्येत । एवञ्च परमेश्वरदृष्टिर्हि जाठरे वैंश्वानर इहोपदिश्यत इति भाष्यं विरुद्धचेत । श्रुतिविरोधश्च । 'स यो हैतमेवमग्निं वैंश्वानरं पुरुषं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति वैंश्वानरस्य हि पुरुषत्ववेदनमत्रानूद्यते, नतु पुरुषस्य वैंश्वानरत्ववेदनम् । तस्मात् 'स एषोऽग्निर्वैंश्वानरो यत्' इति यदः पूर्वेण सम्बन्धः, पुरुष इति तत्र पुरुषदृष्टेरुपदेश इति युक्तम् ॥२५-२६॥ अत एव न देवता भूतं च ॥

अत एवैतेभ्यः श्रुतिस्मृत्यवगतद्युमूर्धत्वादिसम्बन्धसर्वलोकाश्रयफलभागित्वसर्वपाप्यप्रदाहाऽ-
त्मब्रह्मपदोपक्रमेभ्यो हेतुभ्य इत्यर्थः । 'यो भानुना पृथिवीं द्यामुत्तेमाम्' इति मन्त्रवर्णोऽपि न केवलौष्ण्यप्रकाशविभवमात्रस्य भूताग्रेरिममीदृशं महिमानमाह, अपितु ब्रह्मविकारतया

ताद्रूप्येणेति भावः ॥ २७ ॥

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥

यदेतत् प्रकृतं मूर्धादिषु चुबुकान्तेषु पुरुषावयवेषु द्युप्रभृतीन् पृथिवीपर्यन्तांश्चैलोक्त्यात्मनो वैश्वानरस्यावयवान् सम्पाद्य पुरुषविधत्वं कल्पितम्, तदभिप्रायेणेदमुच्यते 'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । अत्रावयवसम्पत्त्या पुरुषविधत्वं कार्यकारणसमुदायरूप-पुरुषावयवमूर्धादिचुबुकान्तःप्रतिष्ठानाच्च पुरुषेऽन्तः-प्रतिष्ठितत्वं समुदायमध्यपतितत्वात् तदवयवानां समुदायिनाम् । अत्रैव निदर्शनमाह - यथा वृक्षे शास्त्रामिति ॥ शाखाकाण्डमूलस्कन्धसमुदाये प्रतिष्ठिता शाखा तन्मध्यपतिता भवतीत्यर्थः । समाधानान्तरमाह - अथवेति ॥ अन्तःप्रतिष्ठितं माध्यस्थ्यं तेन साक्षित्वं लक्षयति । एतदुक्तं भवति, वैश्वानरः परमात्मा चराचरसाक्षीति । पूर्वपक्षिणोऽनुशयमुन्मूलयति - निश्चिते चेति ॥ विश्वात्मकत्वाद् वैश्वानरः प्रत्यगात्मा । विश्वेषां वाऽयं नरः, तद्विकारत्वाद् विश्वप्रपञ्चस्य । विश्वे नरा जीवा वा आत्मानोऽस्य तादात्म्येनेति ॥ २८ ॥ अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ साकल्येनोपलम्भासम्भवादुपासकानामनुग्रहायानन्तोऽपि परमेश्वरः प्रादेशमात्रमात्मानमभिव्यनकीत्याह - अतिमात्रस्यापीति ॥ अतिक्रान्तो मात्रां परिमाणमतिमात्रः । उपासकानां कृते उपासकार्यमिति यावत् । व्याख्यान्तरमाह - प्रदेशेषु वेति ॥ २९-३० ॥

सम्पत्तेरिति जैमिनिः ॥ मूर्धानमुपक्रम्य चुबुकान्तो हि कायप्रदेशः प्रादेशमात्रः । तत्रैव त्रैलोक्याऽत्मनो वैश्वानरस्यावयवान्सम्पादयन् प्रादेशमात्रं वैश्वानरं दर्शयति ॥ ३१ ॥ अत्रैव जाबालश्रुतिसंवादमाह - आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ अविमुक्ते अविद्योपाधिकल्पितावच्छेदे जीवात्मनि स खल्वविमुक्तः । तस्मिन् प्रतिष्ठितः परमात्मा, तादात्म्यात् । अत एव हि श्रुतिः 'अनेन जीवेनाऽत्मना' इति । अविद्याकल्पितत्वेन भेदमाश्रित्याधाराधेयभावः । वरणा भूः । शेषमतिरोहितार्थम् ॥ ३२ ॥

इति श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिते शारीरकमीमांसाभाष्यविभागे भामत्यां

प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

श्रीभाष्यम् -

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २५ ॥

इदमामनन्ति छन्दोगाः 'आत्मानमेवेमं वैश्वानरं सम्प्रत्यप्येषि तमेव नो ब्रूहि' इति प्रक्रम्य 'यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते' इति । तत्र सन्देहः किमयं वैश्वानर आत्मा, परमात्मेति शक्यनिर्णयः? उत न? इति । किं प्राप्तम्? अशक्यनिर्णय इति । कुतः? वैश्वानरशब्दस्य चतुर्ष्वर्थेषु प्रयोगदर्शनात् । जाठराग्नौ तावत्

‘अयमत्रिवैश्वानरो येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यावदेतत्कर्णावपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति’ इति । महामृततृतीये च ‘विश्वस्मा अङ्गि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृष्वन्’ इति । देवतायां च ‘वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभित्रीः’ इति । परमात्मनि च ‘तदात्मन्येव हृदयेऽग्नौ वैश्वानरे प्रास्यत्’ इति; ‘स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽत्रिरुदयते’ इति च । वाक्योपक्रमादिषूपलभ्यमानान्यपि लिङ्गानि सर्वानुगुणतया नेतुं शक्यानी इति ।

एवं प्राप्तेऽभिधीयते — वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ वैश्वानरः पर एवाऽत्मा, कुतः? साधारणशब्दविशेषात् । विशेष्यत इति विशेषः । साधारणस्य वैश्वानरशब्दस्य परमात्मासाधारणैर्धर्मैर्विशेष्यमाणत्वादित्यर्थः । तथाहि औपमन्यवादयः पञ्चमे महर्षयस्समेत्य ‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इति विचार्य ‘उद्दालको ह वै भगवन्तोऽयमारुणि-स्सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छाम’ इत्युद्दालकस्य वैश्वानराऽत्म-विज्ञानमवगम्य तमभ्याजग्मुः । स चोद्दालक एतान् वैश्वानराऽत्मजिज्ञासून्भिलक्ष्याऽत्म-नश्च तत्राकृत्स्नवेदित्वं मत्वा तान् होवाच — ‘अश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं केकयस्सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छाम’ इति । ते चोद्दालकषष्ठास्तमश्वपतिमभ्याजग्मुः । स च तान् महर्षीन् यथाहं पृथगम्यर्च्य ‘न मे स्तेनः’ इत्यादिना ‘यक्ष्यमाणो ह वै भगवन्तोऽहमस्मि’ इत्यन्तेनाऽत्मनो व्रतस्यतया प्रतिग्रहयोग्यतां ज्ञापयन्नेव ब्रह्मविद्भिरपि प्रतिषिद्धपरिहरणीयतां विहितकर्मकर्तव्यतां च प्रज्ञाप्य ‘यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भवन्तः’ इत्यवोचत् । ते च मुमुक्षवो वैश्वानरमात्मानं जिज्ञासमानास्तमेवाऽत्मानमस्माकं ब्रूहीत्यवोचन् । तदेवं ‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इति जीवात्मनामात्मभूतं ब्रह्म जिज्ञासमानैस्तज्ज्ञमन्विच्छद्भिर्वैश्वानराऽत्मज्ञसकाशमागम्य पृच्छन्मानो वैश्वानराऽत्मा परमात्मेति विज्ञायते । आत्मब्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम्य पश्चात् सर्वत्राऽत्मवैश्वानरशब्दाभ्यां व्यवहाराच्च ब्रह्मशब्दस्याने निर्दिश्यमानो वैश्वानरशब्दो ब्रह्मैवाभिधत्त इति विज्ञायते । किञ्च ‘स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमति’ ‘तद् यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयैतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ इति च वक्ष्यमाणं वैश्वानराऽत्मविज्ञानफलं वैश्वानराऽत्मानं परं ब्रह्मेति ज्ञापयति ॥ २५ ॥

इतश्च वैश्वानरः परमात्मा

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २६ ॥

दुप्रभृति पृथिव्यन्तमव्यवविभागेन वैश्वानरस्य रूपमिदोपदिश्यते । तच्च श्रुतिस्मृतिषु परमपुरुषरूपतया प्रसिद्धम् । तदिह तदेवेदमिति स्मर्यमाणं प्रत्यभिज्ञानं वैश्वानरस्य

ಅನುವಾದ - ಸೂತ್ರಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ - 'ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ

ಪರಮಪುರುಷತ್ವೇ ಅನುಮಾನಂ ಲಿಂಗಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಇತಿಶಬ್ದಃ ಪ್ರಕಾರವಚನಃ । ಇತ್ಯಮ್ಭೂತಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವೇನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಶ್ರುತಿस्ಮೃತಿಷು ಹಿ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯೇತ್ಯಂ ರೂಪಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ । ಯಥಾ ಆಥರ್ವಣೇ 'ಅಗ್ನಿರ್ಮूर्ಧಾಂ ಚಕ್ಷುಷಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಾಗ್ವಿವೃತಾಃ ಚ ವೇದಾಃ । ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದಯಂ ವಿಶ್ವಮಸ್ಯ ಪಙ್ಕ್ತಾಂ ಪೃಥಿವೀ ಹೃಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ' ಇತಿ । ಅಗ್ನಿರಿಹ ದುಲೋಕಃ । 'ಅಸೌ ವೈ ಲೋಕೋಽಗ್ನಿಃ' ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ । ಸ್ಮರಂತಿ ಚ ಮುನಯಃ 'ಛಾಂ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಯಸ್ಯ ವಿಪ್ರಾ ವದಂತಿ ಕ್ಷಂ ವೈ ನಾಭಿಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ॥ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಿಕ್ಷಿಪಾದೌ ಕ್ಷಿತಿಂ ಚ ಸೋಽಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಣೇತಾ ॥' ಇತಿ । 'ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿರಾಸ್ಯಂ ದೈರ್ಮೂರ್ಧಾಂ ಕ್ಷಂ ನಾಭಿಃ ಚರಣೌ ಕ್ಷಿತಿಃ । ಸೂರ್ಯಚಕ್ಷುರ್ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥' ಇತಿ ಚ । ಇಹ ಚ ದ್ವಿಪ್ರಭೂತಯೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಾಂವಯವತ್ವೇನೋಚ್ಯಂತೇ । ತಥಾಹಿ ತೈರೌಪಮನ್ಯವಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ 'ಆತ್ಮಾನಮೇವೇಮಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ್ಯೇಷಿ ತಮೇವ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ' ಇತಿ ಪೃಠಃ ಕೇಕಯಸ್ತೇಭ್ಯೋ ವೈಶ್ವಾನರಾಽತ್ಮಾನಮುಪದಿದಿಕ್ಷುಃ ವಿಶೇಷಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಯಥಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮನೇತೈಃ ಕಿञ್ಚಿಜ್ಞಾತಾಂ ಕಿञ್ಚಿದ್ಜಾತಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತಾಂಶುಭುತ್ಸಯಾ ತಾನೇಕೈಕಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ । ತತ್ರ 'ಔಪಮನ್ಯವ, ಕಂ ತ್ವಮಾತ್ಮಾನಮುಪಾಸ್ತೇ' ಇತಿ ಪೃಠೇ, 'ದಿವಮೇವ ಭಗವೋ ರಾಜನ್' ಇತಿ ತೇನ ಚೋಕ್ತೇ, ದಿವಿ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಂ ನಿವರ್ತಯನ್ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ದೈರ್ಮೂರ್ಧೇತಿ ಚೋಪದಿಶಾಂತಸ್ತಸ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರಾಂಶುಭೂತಾಽಪಿ ದಿವಃ 'ಸುತೇಜಾ' ಇತಿ ಗುಣನಾಮಧೇಯಂ ಪ್ರಾಚೀನ್ಯಪತ್ । एवं ಸತ್ಯಯಜ್ಞಾದಿಭಿರಾದಿತ್ಯವಾಪ್ವಾಕಾಶಾಪ್ಪೃಥಿವೀನಾಮೇಕೈಕಮುಪಾಸ್ಯಮಾನತಯಾ ಕಥಿತಾನಾಂ 'ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪೃಥಗ್ವರ್ಮಾ ಬಹುಲೋ ರಯಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' ಇತ್ಯೇಕೈಕಗುಣನಾಮಧೇಯಾನಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಽತ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಾಣಸಂದೇಹವಸ್ತಿಪಾದಾವಯವತ್ವಂ ಚೋಪದಿಷ್ಟಮ್ । ಸಂದೇಹೋ ಮಧ್ಯಕಾಯ ಉಚ್ಯತೇ । ಅತಃ ಏವಮ್ಭೂತಯುರ್ಮೂರ್ಧತ್ವಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಂ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯೈವ ರೂಪಮಿತಿ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಪರಮಪುರುಷ ಏವ ॥೨೬॥ ಪುನರಪ್ಯನಿರ್ಣಯಮೇವಾಽಶಂಕ್ಯಾಚ್ಚ ಪರಿಹರತಿ -

ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ತೇತಿ चेನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾದಸಮ್ಮಭಾವತ್

ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॥ ೨೭ ॥

ಯದುಕ್ತಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತ ಇತಿ, ತತ್ರ । ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಚ ಜಾಠರಸ್ಯಾಪ್ಯಗ್ನೇರಿಹ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಾತ್ । ಶಬ್ದಸ್ತಾವದ್ ವಾಜಿನಾಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕರಣೇ 'ಸ ಗರ್ಭೋಽಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ' ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಸಮಾನಾಧಿಕರಣತಯಾಽಗ್ನಿರಿತಿ ಶ್ರುಯತೇ । ಅस्ಮಿನ್ ಪ್ರಕರಣೇ ಚ 'ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನ ಆಸ್ಯಮಾಹವನೀಯಃ' ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಹೃದಯಾದಿस्थರಸ್ಯಾಗ್ನಿತ್ರಯಕಲ್ಪನಂ ಕ್ರಿಯತೇ । 'ತದ್ ಯದ್ ಭಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮಮಾಗಚ್ಛತ್ ತದ್ಬ್ರೂಮೀಯಮ್ । ಸ ಯಾಂ ಪ್ರಥಮಮಾಹುತಿಂ ಜುಹುಯಾತ್, ತಾಂ ಜುಹುಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪ್ರಾಣಾಹುತ್ಯಾಧಾರತ್ವಂ ಚ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯಾವಾಗಮ್ಯತೇ । ತಥಾ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಂ ವಾಜಸನೇಯಿನಸ್ಸಮಾ-

ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯೆಂಬ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನು

ಮನಂತಿ । 'ಸ ಯೋ ಹೈತಮೇವಮಗ್ನಿಃ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಪುರುಷವಿಧಂ ಪುರುಷೇಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವೇದ' ಇತಿ । ಅತೋಽಗ್ನಿಶಬ್ದಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾತ್ । ಅಗ್ನಿತ್ರೇತಾಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹುತ್ಯಾಧಾರಭಾವಾದಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾच्च ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಜಾಠರತ್ವಮಪಿ ಪ್ರತೀಯತ ಇತಿ ನೈಕಾಂತತಃ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್, ತತ್ರ ।

ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್ । ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಜಾಠರಾತ್ಮಿಕಶರೀರತಯಾ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೋಪಾಸನೋಪದೇಶಾತ್ । ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಾದಿभिರ್ಹಿ ನ ಕೇವಲೋ ಜಾಠರಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ । ಅಪಿತು ಜಾಠರಾಗ್ನಿವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ । ಕಯಮಿದಮವಗಮ್ಯತ ಇತಿ ಚೇದ್, ಅಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ಜಾಠರಸ್ಯ ಕೇವಲಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರತ್ವಾಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರತಯಾ ಪ್ರತಿಪನ್ನ- ವೈಶ್ವಾನರಸಮಾನಾಧಿಕರಣೋ ಜಾಠರವಿಷಯತಯಾ ಪ್ರತೀಯಮಾನೋಽಗ್ನಿಶಬ್ದೋ ಜಾಠರಶರೀರತಯಾ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೇವಾಭಿದಧಾತೀತೀರ್ಯಃ । ಯಥೋಕ್ತಂ ಭಗವತಾ 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿಣಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ । ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸಮಾಪುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ ॥' ಇತಿ । ಜಾಠರಾನಲಶರೀರೋ ಭೂತ್ವೇತೀರ್ಯಃ । ಅತಸ್ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೋಪಾಸನಮತ್ರೋಪದಿಶ್ಯತೇ । ಕಿञ್ಚ ಪುರುಷಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ವಾಜಸನೇಯಿನಃ 'ಸ ಏಷೋಽಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ ಯತ್ಪುರುಷಃ' ಇತಿ । ನಹಿ ಜಾಠರಸ್ಯ ಕೇವಲಸ್ಯ ಪುರುಷತ್ವಮ್ । ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ ಹಿ ನಿರೂಪಾಧಿಕಂ ಪುರುಷತ್ವಮ್ । ಯಥಾ 'ಸಹಸ್ರಶರೀಷಾಂ ಪುರುಷಃ' 'ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್' ಇತ್ಯಾದೌ ॥ ೨೭ ॥

ಅತಃ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ॥ ೨೮ ॥

ಉಕ್ತೇಭ್ಯ ಏವ ಹೇತುಭ್ಯೋ ದೇವತಾಪಾಞ್ಚ ತೃತೀಯಸ್ಯ ಮಹಾಭೂತಸ್ಯಾಪಿ ನ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಪ್ರಸಂಗಃ ॥ ೨೮ ॥

ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ ॥ ೨೯ ॥

ವೈಶ್ವಾನರಸಮಾನಾಧಿಕರಣಸ್ಯಾಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಶರೀರತಯಾ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ವಾಚಕತ್ವಮ್ । ತಯೈವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಂ ಛೋಕ್ತಮ್ । ಜೈಮಿನಿಃಸ್ವಾಚಾರ್ಯೋ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವದಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅವ್ಯವಧಾನೇನ ವಾಚಕತ್ವೇ ನ ಕಸ್ಚಿದ್ ವಿರೋಧ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ ।

ಏತದ್ಉಕ್ತಂ ಭವತಿ, ಯಥಾ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಸಾಧಾರಣೋಽಪಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಿಶೇಷಿತೋ ವಿಶೇಷಾಂ ನರಾಣಾಂ ನೇತೃತ್ವಾದಿನಾ ಗುಣೇನ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೇವಾಭಿದಧಾತೀತಿ ನಿಶ್ಚಯತೇ । ಏವಮಗ್ನಿಶಬ್ದೋಽಪ್ಯಗ್ರನಯ- ನಾದಿನಾ ಯೇನೈವ ಗುಣೇನ ಯೋಗಾಜ್ಞವಲ್ನೇ ವರ್ತತೇ । ತಸ್ಯೈವ ಗುಣಸ್ಯ ನಿರೂಪಾಧಿಕಸ್ಯ ಕಾಷ್ಠಾಗತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸಮ್ಮಭಾವದಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕರಣೇ ಪರಮಾತ್ಮಾಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಿಶೇಷಿತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೇವಾಭಿಧತ ಇತಿ ॥ ೨೯ ॥

'ಯಸ್ತೇತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿವಿಮಾನಮ್' ಇತ್ಯಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬುಪ್ರಭೃತಿ- ಪೃಥಿವ್ಯಂತಪ್ರದೇಶಸಮ್ಮಬ್ಧಿನ್ಯಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಂ ಕಯಮುಪಪದ್ಯತೇ । ತತ್ರಾಹ -

ವೈಶ್ವಾನರೋಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಹೆಲದ್ಧಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಪೂಜನವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಞ್ನರಥ್ಯಃ ॥ ೩೦ ॥

ಉಪಾಸಕಾಭಿವ್ಯಕ್ತಯಃ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇತ್ಯಾಞ್ನರಥ್ಯ ಆಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ । 'ದೈರ್ಮ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಚಕ್ರುಃ ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣಃ ಆಕಾಶೋ ಮಧ್ಯಕಾಯಃ ಆಪೋ ವಸ್ತಿಃ ಪೃಥಿವೀ ಪಾದೌ' ಇತಿ ದ್ವುಪ್ರಭೃತಿಪ್ರಾದೇಶಸಂಬಂಧಿನ್ಯಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಂ ಕೃತ್ಸಮಭಿವ್ಯಾಸವತೋ ವಿಗತಮಾನಸ್ಯ ಹ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತೇವ ಹೇತೋರ್ಭವತಿ ॥ ೩೦ ॥

ಮೃಧ್‌ಪ್ರಭೃತ್ಯವಯವವಿಶೇಷೈಃ ಪುರುಷವಿಧತ್ವಂ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಿಮರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ್, ತತ್ರಾಹ -

ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದಿರಃ ॥ ೩೧ ॥

ತಥೋಪಾಸನಾರ್ಥಮಿತಿ ಬಾದಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ । 'ಯಸ್ತೇತಮೇವಮಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ । ಸ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸ್ವಚ್ಛಮತಿ' ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತये ಹ್ಯುಪಾಸನಮುಪದಿಷ್ಯತೇ । ಏತಮೇವಮಿತಿ ಉಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ಪುರುಷಾಕಾರಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸು ವರ್ತಮಾನಂ ಯದ್ವಚ್ಛಂ ಭೋಗ್ಯಂ ತದತಿತಿ । ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತಮಾನಂ ಸ್ವತಃ ಏವಾನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವತಿ । ಯತು ಸರ್ವೈಃ ಕರ್ಮವಶೈರಾತ್ಮಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮನನ್ಯಸಾಧಾರಣಮಚ್ಛಂ ಭುಜ್ಯತೇ । ತನ್ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಸ್ವಾಜ್ಯತ್ವಾದಿಹ ನ ಗೃಹ್ಯತೇ ॥ ೩೧ ॥

ಯದಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವೈಶ್ವಾನರಃ, ಕಥಂ ತರ್ಹುರಃ ಪ್ರಭೃತ್ಯಿನ್ಯಾಂ ವೇದಾದಿತ್ವೋಪದೇಶಃ, ಯಾವತಾ ಜಾಠರಾಽಪ್ರಿಪಿಗ್ರಹ ಏವೈತದುಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯತ್ರಾಹ -

ಸಂಪ್ರಕ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ ಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ೩೨ ॥

ಅಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ದ್ವುಪ್ರಭೃತಿಪೃಥಿವ್ಯಂತಶರೀರಸ್ಯ ಸಮಾರಾಧನಭೂತಾಯಾಃ ಉಪಾಸಕೈರಹರಹಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾಃ ಪ್ರಾಣಾಹುತೇರಗ್ನಿಹೋತ್ರತ್ವಸಂಪಾದನಾಯಾಮುರಃ ಪ್ರಭೃತ್ಯಿನ್ಯಾಂ ವೇದಿತ್ವಾದ್ವುಪದೇಶ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ । ತಥಾಹಿ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೋಚಿತಮೇವ ಫಲಂ ಪ್ರಾಣಾಹುತ್ಯಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಸಂಪತ್ತಿಂ ಚ ದರ್ಶಯತೀಯಂ ಶ್ರುತಿಃ । 'ಸ ಯ ಇದಮಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಯಾಙ್ಗಾರಾನಪೋಹ್ಯ ಭಸ್ಮನಿ ಜುಹುಯಾತ್ತಾದೃಕ್ ತತ್ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಥ ಯ ಏತದೇವಂ ವಿಧ್ವಾನಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ । ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸು ಹುತಂ ಭವತಿ । ತದ್ ಯಯೇಷೀಕಾತ್ಮಲಮಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತೈವ ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ' ಇತಿ ॥

ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ॥ ೩೩ ॥

ಏವಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ದ್ವುಮೃಧ್‌ತ್ವಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಉಪಾಸಕಶರೀರೇ ಪ್ರಾಣಾಹುತ್ಯಾಧಾರತ್ವಾಯ ಆಮನಂತಿ ಚ । 'ತಸ್ಯ ಹ ವಾ ಏತಸ್ಯಾಽತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಮೃದೈವ ಸುತೇಜಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ । ಅಯಮರ್ಥಃ 'ಯಸ್ತೇತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ' ಇತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೋಪಾಸನಂ ವಿಧಾಯ 'ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಚ ಫಲಮುಪಾದಿಷ್ಯ ಅಸ್ಯೈವೋಪಾಸನಸ್ಯಾಙ್ಗಭೂತಂ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ 'ತಸ್ಯ ಹ ವಾ ಏತಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿನೋಪದಿಶತಿ ।

ದ್ವಿತೀಯೇ ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪಸ್ಯ ।

‘ಓಂ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಓಂ’ ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ. ‘ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿಯ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನನುಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

अत्रेतिशब्दस्याऽऽद्यसूत्रानुषक्तेन ‘विष्णुर्वैश्वानरः’ इत्यनेनान्वयः । तथा च ‘विष्णुर्वैश्वानरः’ इति गीतायां स्मर्यमाणं विष्णोर्वैश्वानरत्वम् अत्रापि स एव वैश्वानर इत्यस्यानुमापकमिति सूत्राक्षरार्थः ।

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸ್ಯಾದಿತಿ ಓಂ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದವು ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ತತ್ತ್ವ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ‘ವಿಷ್ಣುಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ‘ವಿಷ್ಣುಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನುಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ.

ತೃತೀಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಮಾತ್ರವಿಷಯಾಸಾಧರಣವಾಧಕೋದ್ಧಾರಃ ।

‘ಓಂ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವ ಪದೇಶಾದಸಂಭವತ್ಪುರುಷ-

यः पूर्वमुपास्यतयोपदिष्टो वैश्वानरस्तस्यावयवभूतानग्रादित्यादीन् सुतेजोविश्वरूपादिनाम-
धेयानुपासकशरीरे मूर्धादिपादान्तेषु सम्पादयति । मूर्ध्व सुतेजाः उपासकस्य मूर्ध्व
परमात्ममूर्धभूता चौरित्यर्थः । चक्षुर्विश्वरूपः आदित्य इत्यर्थः । प्राणः पृथग्वत्मा
वायुरित्यर्थः । सन्देहो बहुलः उपासकस्य मध्यकाय एव परमात्ममध्यकायभूत आकाश
इत्यर्थः । पृथिव्येव पादौ अस्य पादावेव तत्पादभूता पृथिवीत्यर्थः । एवमुपासकः स्वशरीरे
परमात्मानं त्रैलोक्यशरीरं वैश्वानरं सन्निहितमनुसन्धाय स्वकीयान्पुरोलोमहृदयमनआस्थानि
प्राणाहुत्याधारस्य परमात्मनो वैश्वानरस्य वेदिर्बहिर्गाईपत्यान्वाहार्यपचनाहवनीया-
नग्निहोत्रोपकरणभूतान् परिकल्प्य प्राणाहुतेश्चाग्निहोत्रत्वं परिकल्प्यैवंविधेन प्राणाग्निहोत्रेण
परमात्मानं वैश्वानरमाराधयेदिति ‘उर एव वेदिर्लोमानि बहिर्हृदयं गाईपत्यः’
इत्यादिनोपदिश्यते । अतः परमात्मा पुरुषोत्तम एव वैश्वानर इति सिद्धम् ॥

ವಿಧಮಏ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ಓಂ' ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾಧಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

“ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಽರ್ಪಣನಿಗದಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದತ್ಯಾಗೇನ ಗಾಯತ್ರಾದಿ-
ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗೇ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನೇತ್ಯಾಶಾಙ್ಕಾ ನಿರಸ್ತಾ,

ಗಾಯತ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಽರ್ಪಣನಿಗದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಗಾಯತ್ರೀ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ರ ತ್ವಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಪಾಕಕತ್ವಾದಿಲಿಕ್ಷಾಣಾಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವಶಾಙ್ಕಾನಿರಸ್ಯತ
ಇತಿ ಭೇದಃ ।

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಕಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಚತುರ್ಥೇ ಪರಮತನಿರಾಸಃ ।

'ಓಂ ಆತ, ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ಓಂ' ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮತವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪञ್ಚಮೇ ಪ್ರಸ್ತುತೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸಮನ್ವಯೇ ಸಮಾಪ್ತೇ ಸರ್ವಶಬ್ದವಿಷಯಸಾಧಾರಣ-
ವಾಚಕೋದ್ಧಾರಾಯ ಲೌಕಿಕಸ್ಯ ವೈದಿಕಸ್ಯ ಚಾನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಗತ್ಯುಕ್ತಿಃ ।

'ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದವ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ ಓಂ' ಎಂಬುದು ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಧಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡುವ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

वाच्यार्थधीव्यवहितं लक्षणादिकं विना साक्षान्मुख्यवृत्त्या ब्रह्मणः शब्दार्थत्वेऽपि व्यवहाराविरोध इति चास्याक्षरार्थः ।

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಹೊರತು, ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೋ, ಗೌಣೇವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ್ಯವಹಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಅನಂತರ ಲಕ್ಷಣಾಜ್ಞಾನವು ಬರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ.

षष्ठादिषु चतुर्थु साधारणबाधकोद्धाराय वैदिक्याः सूक्तादिव्यवस्थायाः गत्युक्तिः ।

ಆನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದಿಕಸೂತ್ರಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

. यद्यप्यनुस्मृत्यनन्तरमभिव्यक्तिरभिव्यक्त्यनन्तरं सम्पत्तिः । तथाऽप्यभिव्यक्त्यनन्तरमपि सम्पत्तेः प्राग् अनुस्मृतिरपेक्षितेति दर्शयितुम् अनुस्मृतेर्मध्ये उक्तिरिति सूत्रक्रमः ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅನುಸ್ಮೃತಿಯು ಮೊದಲು ಅನಂತರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನಂತರ ಸಂಪತ್ತಿ, ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ; ಅನಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ; ಅನಂತರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನಂತರ ಅನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ.

नच “साक्षात्” इत्यादिसूत्रपञ्चकं समन्वयानुपपत्तिसमाधिरूपत्वादध्यायान्ते स्यादिति शङ्क्यम्,

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಶಂಕಾ - 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಸಮನ್ವಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ?

चतुर्थपादे पदवर्णस्वरादिसमन्वयस्यापि वक्ष्यमाणत्वात्तदवस्थायां च सूक्तादिभावस्यैवाभावेन तदनुपपत्तिशङ्कानुदयात्, तथाऽध्यादिसूक्तादिस्यपदादि-समन्वयनिष्ठानां पुंसामध्यादावेव ब्रह्मणोऽभिव्यक्त्यादेरभावेन परिहारासङ्गतेः,

ಸಮಾಧಾನ - ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ, ವರ್ಣ, ಸ್ವರ, ಇವುಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಗಳು ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಶಂಕೆಯು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಉಪಾಸಕರು ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಉಪಾಸಕರು ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ, ವರ್ಣ, ಸ್ವರಾದಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗುವುದಲ್ಲ; ಅವರು ವ್ಯಾಪೋಷಾಸಕರಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಚತುರ್ಥಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊರತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

तथोभयत्रप्रसिद्धसमन्वयोक्त्यनन्तरं ब्रह्मणि मुख्यत्वेऽन्यत्र प्रयोगो न स्यात्
इत्याशङ्कया अन्यत्र मुख्यत्वे ब्रह्मणि स न स्यादिति प्रतिशङ्काप्रतिरुद्धत्वेनानुदयाच्च
अत्रैव युक्तत्वादिति ॥

ಇನ್ನು ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂರನೆಯಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೂಕ್ತಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಮಾಡದಿರಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಾರದಿರಬೇಕಾದೀತೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿರುದ್ಧವಾಗುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಈ ಶಂಕೆ ಹುಟ್ಟಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ಆಥೇತಿ । “ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿಲಿಂಗಯೋರ್ನಿರವಕಾಶತ್ವಾದಿನಾ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ “ಆತ್ಮನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್” ಇತ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಶ್ರುತಿರೂಪಸ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ವಿವರಣೆ - ‘ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ’ ಎಂದು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ. ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಾಚಕವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಆತ್ಮನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಆತ್ಮ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಹೊರತು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ‘ಆದ್ಯ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ‘ದ್ವಿತೀಯೇ’ “ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ । “ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ” ಇತಿ ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನೇ ಸಾಧಕಸ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ದ್ವಿತೀಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಓಂ’ ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ’ ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನೆಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ‘ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾ’ ಎಂಬ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. (ಸಮಾನೋಕ್ತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ‘ಸಮಾಖ್ಯಾ’ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನು ತಾನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ವೈಶ್ವಾನರನ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತೆಯು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ಪರೈರತಿಶಬ್ದೋ ಯಸ್ಮಾದಿತೀಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ । ಸ ನ ಯುಕ್ತಃ, ಕರಣಾರ್ಥಲ್ಪುಡಂತಾನುಮಾನಶಬ್ದೇನೈವ ತದರ್ಥಲಾಭೇನ ಇತಿ ಶಬ್ದಾಭಾವಽಪ್ಯನ್ವಯ- ಸಮ್ಮವಾದತಿಶಯಾಭಾವಾच्च ಹೇತ್ವರ್ಥಕತ್ವಸ್ಯ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವೇನ ತಸ್ಯಾರ್ಥಮಾಹ - ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ಅತ್ರೇತಿ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ಯಸ್ಮಾತ್' 'ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವು ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಲುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವು ದೊರೆಯುವಾಗ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇತುರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಇತಿ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಮ್' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ 'ಹೀಗೆ ಸ್ವೈತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಅನುಮಾನಂ' ಎಂದರೆ 'ಅನುಮಾಪಕಮ್' ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ವೈತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅನುಮಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವು ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्वा - भाष्ये “इतिशब्दः समाख्याप्रदर्शकः” इत्युक्तम् ।
“अनेन ‘इति स्मर्यमाणम्’ इत्यन्वयः सूचितो भवति” इत्युक्तं टीकायाम् ।
तावता कथमर्थो लब्ध इत्यतः तद्व्यनक्ति - अत्रेति ।

ಅಥವಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 'ಇತಿಶಬ್ದಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶಕಃ' ಇತಿ ಶಬ್ದವು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಅನೇನ' 'ಇತಿ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಂ' ಇತ್ಯನ್ವಯಃ ಸೂಚಿತೋ ಭವತಿ' ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಇತಿ ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಂ' ಎಂಬ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅತ್ರ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಿಂದ 'ವೈಶ್ವಾನರಃ ವಿಷ್ಣುಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂತ್ರಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - आद्यसूत्रे “तत्तु समन्वयात्” इत्यतोऽनुवृत्तस्य ‘तत्’
इत्यस्यार्थानुवादः - विष्णुरिति । अहंशब्दस्य विष्णवतारभूतकृणार्थकत्वात्
‘विष्णुर्वैश्वानर इति गीतायाम्’ इत्युक्तम् ।

ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತತ್ಪ್ರಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುವೃತ್ತವಾದ 'ತತ್' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥದ ಅನುವಾದವನ್ನು 'ವಿಷ್ಣುಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂದಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ 'ಅಹಂ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನು' ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ತೃತೀಯ ಇತಿ । “ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾದಸಮ್ಮವಾತ್ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ” ಇತ್ಯತ್ರಾಶ್ರಾದಿಶಬ್ದಾದ್ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಘ್ನಕತ್ವಪಾಚಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗೇಭ್ಯ: “ಯೋಽಯಮಂತ:ಪುರುಷೇ” ಇತಿ ಅಂತ:ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಶಾಕ್ತೀತಿ, ಅಶ್ರಾದಿನಾಮಲಿಂಗಾದಿಮತ್ತೇನ ಉಪಾಸನೋಪದೇಶೇನ ತೇಷಾಂ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್, “ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯುಕ್ತಾಽತ್ಮತ್ವಾದೇರನ್ಯತ್ರಾಸಮ್ಮವಾತ್, “ಶೀರ್ಣೋ ದೈವಸಮವರ್ತತ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪುರುಷಸೂಕ್ತೋಕ್ತಪುರುಷಸದೃಶಸ್ಯೈವಾತ್ರ “ಮूर्ಧೇವ ಸುತೇಜಾ:” ಇತ್ಯಾದಿನಾಽಭಿಧಾನಾದ್ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ನಿರವಕಾಶೇನ ಸಾವಕಾಶಸ್ಯ ಬಾಧೋಪಪತ್ತೇರೀತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: ।

ತೃತೀಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ - ‘ಓಂ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾದಸಂಭವತ್ಪುರುಷ- ವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ಓಂ’ ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದ್ಯಂಗತ್ವ, ಪಾಚಕತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ “ಯೋಽಯಮಂತ:ಪುರುಷೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವೈಶ್ವಾನರನು ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು; ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಮಗಳಿಂದ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು “ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಾ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ‘ಶೀರ್ಷ್ಣೋದ್ಯೌ: ಸಮವರ್ತತ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಮೂರ್ಧೇವ ಸುತೇಜಾ:’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಋಣಿತನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಬಾಧಕೇತಿ । ಯಥಾಪಿ “ಅಸಮ್ಮವಾತ್” ಇತ್ಯಾದ್ಯಂಶೇನ ಸಾಧಕೋಕ್ತಿರಪ್ಯಸ್ತಿ, ತಥಾಽಪಿ ತದ್ವಕ್ತೇ: ಪರಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕೋಕ್ತೌ ಬಾಧಕನಿರಾಸೇಽಪಿ ವ್ಯಾಪಾರಾತ್ ‘ಬಾಧಕೋದ್ಧಾರ:’ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅತಃ ಏವ ಪ್ರಕರಣಾದಿತ್ಯನುಕ್ತವಾ ‘ಅಸಮ್ಮವಾತ್’ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅಸಂಭವಾತ್’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ‘ಬಾಧಕೋದ್ಧಾರ:’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ ‘ಅಸಂಭವಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಧಕದ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ 'ಅಸಂಭವಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಾದರೆ, ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪರಮಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ತಥಾ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾತ್" ಇತ್ಯಂಶಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರಾಧಿಕರಣೋಕ್ತೇನಾ-
ಪೌನರಸ್ಯಮಾಹ - ತಥಾ ಚೇತೋಽರ್ಪಣೇತಿ ।

ಗಾಯತ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ತಥಾ ಚೇತೋಽರ್ಪಣೇತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟುಪದೇಶಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬಂತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತಥಾ ಚೇತೋಽರ್ಪಣಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತಥಾ ಚೇತೋಽರ್ಪಣಾ ನಿಗದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಉಪಾಸನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಚತುರ್ಥ ಇತಿ । "ಅತ एव न देवता भूतं च" इत्यत्र 'अत एव' निरवकाशाऽत्मशब्दादिहेतोरेव देवतादिर्नेत्यर्थः । साधकोक्तिबाधकोद्धारयोर-
नन्तरं परमतनिरासस्यावसरप्राप्तेरिति भावः ।

ಚತುರ್ಥೇ ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ - 'ಓಂ ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ಓಂ' ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತಏವ = ನಿರವಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದಲೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರವೇ ಮುಂದೆ ಪರಮತ ನಿರಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - पञ्चम इति । "साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः" इत्यत्र । षष्ठादिष्विति । "अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः" "अनुस्मृतेर्बादरिः" "सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति" "आमनन्ति चैनमस्मिन्" इत्येतेषु । साधारणेति । उक्तवक्ष्यमाणसर्वशब्दसाधारणेत्यर्थः ।

'ಪಂಚಮೇ' ಎಂದರೆ 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ' ಎಂಬ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ, ವೈದಿಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ವವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಷಷ್ಠಾದಿಷು' ಎಂದರೆ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರದ್ಭ್ಯಃ' 'ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದರಃ' 'ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ' 'ಓ ದರ್ಶಯತಿ' 'ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್'

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸೂತ್ರದ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದಿಕವಾದ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. 'ಸಾಧರಣ' ಎಂದರೆ ಒಂದೆ ಹೇಳಿದ, ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರಾಪಿ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧತೇ - ಯಯೀತಿ ।
ಪञ्चಮಾದೇತ್ರಾನಿವೇಶಮಾಶಾಂಚ ತ್ರೇಫಾ ಸಮಾಧಿಮಾಹ - ನಚೇತಿ ।

ಮೊದಲು 'ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ವಾದರಿಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರಭಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇಕೆ ನಿವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪದಾದೀತಿ । ಪದವರ್ಣಸ್ವರಾದಿಸಮನ್ವಯಾದಿನಿಶ್ಚಾನಾಂ ಚತುರ್ನುಖಾಬುತ್ತಮಾಧಿ-
ಕಾರಿತ್ವೇನ ತेषಾಂ ವ್ಯಾಸದರ್ಶಿತವಾದೀತಿ ಭಾವಃ । ತರ್ಹಿ ತೃತೀಯಪಾದಾಂತೇ ನಿವೇಶಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ
ಆಹ - ತಥೋಭಯತೇತಿ ॥

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪದ, ವರ್ಣ, ಸ್ವರ ಮೊದಲಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸನಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಗವಂತನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತಥೋಭಯತ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುಾಜೀಯಮ್ - ಸುತ್ರಾಕ್ಷರಾರ್ಯ ಇತಿ । ಇದೃಶಬ್ದವದಿತಿಶಬ್ದೇನ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರೇ
ಪ್ರಕೃತವೈಶ್ವಾನರವಿಷ್ಣುಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ತಸ್ಯ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣತ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿಶ್ರುತೋರೇಕಾರ್ಯತ್ವಪ್ರದರ್ಶನೇನ
ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶಕತ್ವಂ ಭಾಷ್ಯ ಇತಿಶಬ್ದಸ್ಯೋಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಸಾರ

ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾಧಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮತ ನಿರಾಕರಣೆ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಇದೆ. ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಸೂತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವರಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ವೈಶ್ವಾನರವೆಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಬಾಧಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪದ, ವರ್ಣ ಸ್ವರಗಳ, ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಗೊಳ್ಳುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಸಂಗತವೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತವೇ ಆಗಿದೆ.

ಶಂಕರ, ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನ್ಯೇ ತು - “ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಜಾಠರಭೂತಾಗ್ನಿವೇದತಾರೂಪತ್ರಯ-
ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ, ಜೀವೇಶ್ವರಸಾಧಾರಣಸ್ಯಾಽಽಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ “ಮूर्ಖೇವ
ಸುತೇಜಾಃ” ಇತಿ ಶ್ರುಮೂರ್ಖತ್ವಾದಿನಾ ವಿಶೇಷಣಾದಿತ್ಯಾಚಸ್ಮಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾಹುಃ ।

ಅನುವಾದ - ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೂವರಲ್ಲಿಯೂ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ವೈಶ್ವಾನರ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ‘ಮೂರ್ಧ್ವವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿರೋಕಗಳೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅವಯವವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ತತ್ರ, “ಸೌಖ್ಯಮಾತ್ಮಾ ಚತುಷ್ಟಾತ್, ಸ್ಥೂಲಭೂತೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತ್ಯಾತ್ಮನೃಪಿ
ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದರ್ಶನೇನ ತ್ರಿತಯಸಾಧಾರಣ್ಯೋಕ್ತಚಯೋಗಾತ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ತಪ್ಪು. 'ಸೋಽಯಮಾತ್ಮಾ ಚತುಷ್ಪಾತ್, ಸ್ಥೂಲಭೂತಸ್ಪೃಶ್ವಾನರಃ' ಎಂದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

जाठरात्रेरपि भूतजातित्वेन पृथगुक्तयोगाच्च ।

ಮತ್ತು ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಜಾತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಭೂತಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

भाष्योक्तभृत्यादिभिरात्मशब्दस्य ब्रह्मण्येव मुख्यतया जीवसाधारणाभावाच्च ।

ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

स्वीकृतं च त्वयाऽपि “बुभ्वाद्यायतनम्” इत्यात्मशब्दस्य ब्रह्मासाधारण्यम् । अन्यथा “तमेवैकं जानय आत्मानम्” इत्यात्मशब्दस्य जीवशब्दत्वेन सूत्रे ‘अतच्छब्दात्’ इति हेतुना जीवनिरासस्य, ‘स्वशब्दात्’ इत्यनेनोक्तात्मशब्देन ब्रह्मत्वसाधनस्य चायोगात् ॥

ನೀವೂ ಸಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ದ್ಯುಛಾದ್ಯಾಯತನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತಶ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ಯುಛಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ ಸಹ ನಿರ್ಣಯಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

केचित्तु - जाठरभूताग्निदेवतेश्वररूपचतुष्टयसाधारणस्य वैश्वानरशब्दस्य, मुमुक्षुभिरौपमन्यवप्रभृतिभिर्जिज्ञास्यमानत्वादिभिर्ब्रह्मलिङ्गैर्विशेषणादित्यर्थ इत्याहुः।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಔಪಮನ್ಯುವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ವೈಶ್ವಾನರನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ರಾಜನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಾನತ್ವ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ, ಜಾಠರಸ್ಯ ಪೃಥಗುಕ್ತಯಯೋಗಸ್ಯೋಕ್ತವಾತ್ ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಇವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಎಂದರ್ಥ.

“ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್” ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೈಶ್ವಾನರವಿಶೇಷಣಾಽತ್ಮಶ್ರುತಿಗ್ರಹಣಸಮ್ಮಭೇ ಪ್ರಾಕರಣಿಕಲಿಂಗರೂಪವಿಶೇಷಣಗ್ರಹಣಾಯೋಗಾच्च ॥

ಮತ್ತು ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಿಂಗವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ಅನ್ಯೇ ತ್ವिति । “ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ” ಇತ್ಯತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರ: किं जाठराग्नि: भूताग्निर्वा दिव्यदेवता वा जीवात्मा वा परमात्मा वेति संशये,

ವಿವರಣೆ - ‘ಅನ್ಯೇತಿ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ - ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ’ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರವು ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯೋ? ಭೂತಿಕವಾದ ಅಗ್ನಿಯೋ? ದಿವ್ಯದೇವತೆಯೋ? ಜೀವಾತ್ಮನೋ? ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ‘अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे’ इति जाठराग्नौ, “विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरम्” इति बाह्ये भूताग्नौ, “वैश्वानरस्य

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

सुमतौ स्याम'' इति देवतायां प्रयोगाद्वैश्वानरशब्दस्य त्रितयसाधारण्या-
ज्जाठराग्र्यादिरेव वा, आत्मशब्दस्य जीवे रूढत्वात्तद्वलाज्जीवो वेति प्राप्ते,

'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ ಯೋಽಯಮಂತಃ ಪುರುಷೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. 'ವಿಶ್ವಸ್ಮಾ ಅಗ್ನಿಂ ಭುವನಾಯ ದೇವಾ ವೈಶ್ವಾನರಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಭೂತಾಗ್ನಿಯನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. 'ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಸುಮತೌ ಸ್ಯಾಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ದೇವತೆಯನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಮೂವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೌತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಇವರೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ರೂಢವಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

प्रकाशः - "एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य द्यौर्मूर्ध्व" इत्यादिना द्युर्मूर्धत्वादिश्रवणात्, "को न आत्मा किं ब्रह्म" इति ब्रह्मशब्दश्रवणात्, तयोश्चान्यत्रायोगात्, वैश्वानरशब्दस्य विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वनरः सर्वात्मकः पुरुष इत्यर्थः । विश्वनर एव वैश्वानर इति योगवृत्त्या ब्रह्मणि सम्भवात्, आत्मशब्दस्य जीववद् ब्रह्मण्यपि वृत्तेः वैश्वानरो ब्रह्मेति सिद्धान्त इत्याहुः ।

'ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ದ್ಯೌರ್ಮೂರ್ಧ್ವವ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದ್ಯುರೋಕವೇ ಯಾರ ತಲೆಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅವನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ಪುರುಷನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವಿಶ್ವಶ್ಚಾಸೌ ನರಶ್ಚ ವಿಶ್ವನರಃ, ವಿಶ್ವನರಃ ಏವ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಕಲ ಆತ್ಮರ ಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಆಣ್' ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾನರನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪನ್ನನಾಗುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

प्रकाशः - तत्र सूत्रार्थनिरासेनैतन्निरस्तमिति भावेन तमनूय निराह -
अयमिति ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥನಿರಾಸೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವೂ ಸಹ ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जाठरेति । अन्यथा 'अत एव न देवता भूतं जाठरश्च' इति निर्देश: स्यादिति भाव: ।

ಭೌತಿಕಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಠರಾಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು 'ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ಜಾಠರಶ್ಚ' ಎಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು 'ಜಾಠರ' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जीवकोटेरप्युत्थानमाह - भाष्योक्तेति । "अयमात्मा ब्रह्म"

'अनात्तत्वादनात्मान ऊनत्वाद्गुणराशित: ।'

इत्यादिभिरित्यर्थ: ।

ಜೀವಕೋಟಿಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತೆ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ' 'ಅನಾತ್ಮತ್ವದನಾತ್ಮಾನ ಊನತ್ವಾದ್ಗುಣರಾಶಿತಃ ।' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - स्वीकृतत्वमेव व्युत्थितं प्रति विपक्षे बाधकोक्त्याऽऽह - अन्यथेति ॥

ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೀವೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಬರುತ್ತದೆಂದು 'ಅನ್ಯಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - केचित्त्विति । वैश्वानर: किं परमात्मेति शक्यनिर्णय उत नेति संशये,

'ಕೇಚಿತ್' ಎಂದರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅವರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जीवपरसाधारणाऽत्मशब्दसत्त्वेऽप्यात्मशब्दस्य "वैश्वानरमात्मानम्" इति जीवे अप्रसिद्धवैश्वानरशब्दविशेषितत्वेन जीवविषयत्वशङ्कानुदयात्,

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜೀವನನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ವೈಶ್ವಾನರಮಾತ್ಮನಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಶಂಕೆಯು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जाठरभूतदेवतासु प्रागुक्तरीत्या प्रयोगदर्शनात्, परमात्मनि च “तदात्मन्येव हृदयेऽग्रौ वैश्वानरे प्रास्यत्” इति प्रयोगदर्शनात्, वैश्वानरशब्दस्य जाठरादिचतुष्टयसाधारण्यात्;

ಇನ್ನು ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ‘ತದಾತ್ಮನೈವ ಹೃದಯೇಽಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಪ್ರಾಸ್ಯತ್’ ಎಂದು ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - उपक्रमगतब्रह्मात्मशब्दयोर्मिथः प्रतिबद्धत्वेनानिर्धारकत्वात्, अज्ञादनरूपफलस्य च सर्वत्रोपपन्नत्वादशक्यनिर्णय इति प्राप्ते,

ಹಾಗೂ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿ ಜೀವನನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅನ್ಮಾದನ’ ಎಂಬ ಫಲವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಜೀರ್ಣಮಾಡುವಿಕೆಯು, ತಿನ್ನುವಿಕೆಯು, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “को न आत्मा किं ब्रह्म” इति सर्वेषां जीवानाम् आत्मभूतं ब्रह्म किमिति प्रश्नकरणात्, उत्तरे च “आत्मानं वैश्वानम्” इति ब्रह्मशब्दस्थाने सर्वत्र वैश्वानरशब्दप्रयोगाच्चायं वैश्वानरः परमात्मेति निर्णेतुं शक्यत एव,

‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾರು? ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ ‘ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್’ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಆತ್ಮನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

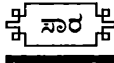
ಪ್ರಕಾಶ: - ಚತುಷ್ಟಯಸಾಧಾಣಸ್ಯಾಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕರಣೇ
ಮುಮುಕ್ಷುಭಿರೊಪಮನ್ಯವಾದಿभिर्जिज्ञास्यत्वसर्वात्मत्वादभिर्ब्रह्मधर्मे विशेष्णमाणत्वादित्
यर्थ इत्याहुरित्यर्थः ।

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ: ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಔಪಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳು ಇವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಎಂದು
ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರು
ಮಾಡಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆತ್ಮಶ್ರುತಿತಿ । तस्या ब्रह्मसाधारण्योपपादनस्य त्वन्मतेऽपि
तुल्यत्वादिति भावः ॥

ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೂ ಸಹ
ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - जाठरात्रेरपि भूतजातित्वेनेति ॥ भूतताविशेषाद्भौमदिव्यादिवत्
जाठरस्याप्युपादानं कार्यम् । जाठरत्वरूपावान्तरोपाधिविवक्षया तस्य
पृथगुपादाने भौमादीनामपि भौमत्वादिधर्मोपाधिना पृथग्रहणापत्त्याऽर्ध-
जरतीयानुपपत्तेरिति भावः ॥ उक्तत्वादिति ॥ जाठरात्रेरपि भूतजातित्वेन पृथगुक्तय
योगादित्यनेनोक्तत्वादित्यर्थः ।

ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ'
ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೂವರಲ್ಲಿಯೂ ವೈಶ್ವಾನರ
ಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ
ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ವೈಶ್ವಾನರ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ 'ಮೂರ್ಧ್ನವ ಸುತೇಜಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಗಳೇ ವೈಶ್ವಾನರನ ಅವಯವವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಲ್ಲದ
ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು
ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಜಾಲರಾಗಿ, ಭೂತಾಗಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ರಿತಯ ಸಾಧಾರಣವೆಂಬ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮಾತು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ; 'ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನಂ ಸ್ವ ಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಜೀವನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ -

ಜಾಲರಾಗಿ, ಭೂತಾಗಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಔಪಮನ್ಯುವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ವೈಶ್ವಾನರನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ರಾಜನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಮಾನತತ್ವ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಲರಾಗಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಇವರಿಗೂ ಸಮಾನ.

ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಿಂಗವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

यच्चयोकमन्यै:-

'यस्याग्निरास्यं यौर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः ।

सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रं..... ॥'

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಇತ್ಯಾದಿನೇಶ್ವರೇ ಸ್ಮರಯಿಷ್ಯಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾತ್ಮಕಂ ರೂಪಂ ಮೂಲಭೂತಾಂ ಶ್ರುತಿಮನುಮಾಪಯತ್,
ಸಮಾನವಿಷಯಾಂ “ಮುಖೇವ ಸುತೇಜಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಮನುಮಾಪಯತ್,
ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯೇಶ್ವರತ್ವೇ ಲಿಂಗಮಿತಿ ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಇತಿ,

ಅನುವಾದ - ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ -

‘ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ ಅನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ’

ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿರಾಸ್ಯಂ ದೌರ್ಮೂರ್ಧಾ ಖಂ ನಾಭಿಶ್ಚರಣೌ ಕ್ಷಿತಿಃ |

ಸೂರ್ಯಶ್ಚಕ್ಷುರ್ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಽತ್ಮನೇ ನಮಃ..... ||

ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಮುಖವಾಗಿದೆಯೋ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ತಲೆಯಾಗಿದೆಯೋ, ಆಕಾಶವು
ನಾಭಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಭೂಮಿಯು ಕಾಲುಗಳೋ, ಸೂರ್ಯನು ಚಕ್ಷುಸ್ಸೋ, ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು
ಕಿವಿಯೋ, ಅಂತಹ ಲೋಕಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ತ್ರಿಲೋಕಸ್ವರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ‘ಮೂರ್ಧ್ಯವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ. ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ
ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ
ಆರ್ಥ.

ತನ, “ಚಕ್ಷುಷಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತ್ಯಂತರಸ್ಯಾಪಿ
ಉಕ್ತಸ್ಮೃತಿಮೂಲತ್ವಸಮ್ಮೇವೇನ ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಯಾಸ್ತನ್ಮೂಲತ್ವಾಸಿದ್ಧಿಃ |

ಇದು ತಪ್ಪು. ‘ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥವರ್ಣ
ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ
ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೂಲಶ್ರುತಿಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು.

“ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾದಿಶ್ವರಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಬೋಧಕಸ್ಮೃತೌ ಸತ್ಯಾಂ
ವಕವನ್ಯಪ್ರಯಾಸಾಯೋಗಾच्च ||

ಮತ್ತು ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವವನ್ನು
ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಕಬಂಧಪ್ರಯಾಸವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (ಬಕಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಕಪಕ್ಕಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಕರಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣವೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸವೋ, ಅದರಂತೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವು ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅಸಪ್ಪವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿದೆ.)

केचित्तु - चुप्रभृतिपृथिव्यन्तं रूपं श्रुतिस्मृतिष्वीश्वरेऽभिज्ञातमिह प्रत्यभिज्ञायमानं वैश्वानरस्येश्वरत्वेऽनुमानं लिङ्गमित्यर्थ इत्याहुः ।

ರಾಮಾನುಜರು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ - ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೃಥಿವೀಲೋಕದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅವಯವಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವಯವಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿರುತ್ತದೆಂದು 'ಅರ್ಗಿಮೂರ್ಧಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ನಿರ್ಧಾರಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

तत्र, स्मर्यमाणशब्दस्य प्रत्यभिज्ञायमानार्थत्वे स्वारस्यभङ्गात् । “अहं वैश्वानरः” इत्यादिषूक्तस्येह “आत्मानं वैश्वानरम्” इति श्रुतिप्रत्यभिज्ञासम्भवे लिङ्गप्रत्यभिज्ञोक्तययोगाच्च ॥

ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿಯ ಆಧಾರವಿದೆಯೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುವಾಗ 'ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಮಾನ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 'ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾವನ್ನೇ ಹೇಳಲು ಬರುವಾಗ ಲಿಂಗಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः —

मतद्वयेऽपि द्वितीयादिसूत्रार्थान् क्रमेणानूद्य निराह — यच्चोक्तमन्यैरिति । इत्यादिनेति ।

‘द्यौर्मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं चैव नाभिश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे ।

दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥’

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಇತ್ಯಾದಿರಾದಿಪದಾರ್ಥಃ ।

ವಿವರಣೆ - ಶಾಂಕರ ಮತ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜ ಮತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯಚ್ಚೋಕ್ತಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. 'ಇತ್ಯಾದಿನಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪದದಿಂದ

'ದೌರ್ಮೂರ್ಛಾನಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ವದಂತಿ ಖಂ ಚೈವ ನಾಭಿಶ್ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ।

ದಿಶಃ ಶ್ರುತ್ವೇ ವದಿ ಪಾದೌ ಕ್ಷಿತಿಂ ಚ ಸೋಽಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಣೇತಾ ॥'

ಎಂಬ ಸ್ವತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಮೂಲಭೂತಾಮಿತಿ । ಸ್ಮೃತಿನಾಂ ಶ್ರುತಿಮೂಲತ್ವಸ್ಯ ಪೂರ್ವತನ್ತ್ರೇ ಸ್ಮೃತಿನಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾತ್, ತುಲ್ಯಾರ್ಥಾಽಯಾ ಏವ ಮೂಲತ್ವಾದತ್ರ ಚ ದ್ವಿಪ್ರಭೃತಿನಾಂ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಮೂರ್ಛಾವಯವತ್ವೇನ "ಮೂರ್ಛೇವ ಸುತೇಜಾಃ" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಉಚ್ಯಮಾನತ್ವೇನ ತುಲ್ಯಾರ್ಥತ್ವಾದೇತ-
ದ್ವಾಕೃಮನುಮಾಪಯತಿ, ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯೇತಿ ಮೂಲಭೂತಶ್ರುತೇರಪಿ ತಥಾತ್ವಂ ಗಮಯಿಷ್ಯತೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

'ಮೂಲಭೂತಾಮ್' ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ - ಸಕಲ ಸ್ವತ್ತಿಗಳು ಶ್ರುತಿ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಸ್ವತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿಯು ಯದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೋ ತದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಕೃತ ಸ್ವತ್ತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳು ವೈಶ್ವಾನರನ ತಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯೂ ಸಹ 'ಮೂರ್ಛಾವ ಸುತೇಜಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುವರವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವತ್ತಿವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವೇ ಆಗಬೇಕೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಶ್ರುತಿಯಂತರಸ್ಯಾಪಿತಿ । ಸ್ಮೃತಿವಚನಂ ಹಿ ಸ್ವಮೂಲತ್ವೇನ ಶ್ರುತಿಂ ಕಲ್ಪಯತಿ, ನ ತು ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಮೇವ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ,

'ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಛಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಾಗ್ವಿವೃತಾಶ್ಚ ವೇದಾಃ ।

ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದಯಂ ವಿಷಮಸ್ಯ ಪದ್ಮಾಂ ಪೃಥಿವೀ ॥'

ಇತ್ಯಾರ್ಥವರ್ಣನಾಕೃಮನುಮಾಪಯತಿ, ಸಮಭವೇನ ಕಲ್ಪಕಸ್ಯಾನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರುತ್ಯಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗೆ - ಸ್ವತೀವಚನವು ತನಗೆ ಮೂಲವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ತನಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ವತೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾ ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಾಗ್ವನ್ತಾಶ್ಚ ವೇದಾಃ |

ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದಯಂ ವಿಶ್ವಮಸ್ಯ ಪದ್ವ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವೀ..... ||

ಎಂಬ ಆರ್ಥವರ್ಣ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಸ್ವತೀಗೆ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತೀವಾಕ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನು ಶ್ರುತೌ “ಅಗ್ನಿಮೃರ್ಧಾ” ಇತಿ ಶ್ರೀತೇ, ಸ್ಮೃತೌ ಚ “ದೌಃ” ಇತಿ |
ತಥಾ ಚ ಕಥಂ ತನ್ಮೂಲಕತ್ವಮಿತಿ चेन्न,

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾ’ ಎಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಆರ್ಥವರ್ಣ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ದೌಃ ಮೂರ್ಧಾ’ ಎಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥವರ್ಣ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ?

ಪ್ರಕಾಶಃ - “असौ वा व लोकोऽग्निर्गौतम” इति श्रुतेरग्रेर्बुध्ना-
पर्यायत्वादिति तात्पर्यात् | न केवलं तेन वैश्वानरविद्याया ब्रह्मविषयत्वसिद्धिः,
गतिसम्भवे क्लिष्टकल्पनयोगश्चेत्याह - अहमिति ||

ಇದು ತಪ್ಪು. ‘असौ वा व लोकोऽग्निर्गौतम’ ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ದ್ಯುಃ’ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ‘ಅಗ್ನಿ’ ಶಬ್ದಗಳು ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ‘ದೌಃ ಮೂರ್ಧಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥವರ್ಣ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲವಾಗಬಹುದು.

ಕೇವಲ ಮೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಷ್ಟೇ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದೆಂದಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕಲ್ಪನೆಯು ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ‘ಅಹಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - केचित्त्विति । सूत्रे इतिशब्दः प्रकारवचनः, “अनुमानशब्दः
“श्रुतिलिङ्गवाक्य” इति श्रुत्यादिसहपठितासाधारणधर्मरूपलिङ्गपरः,
स्मर्यमाणशब्दः प्रत्यभिज्ञायमानपरः ।

ರಾಮಾನುಜರ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ‘ಕೇಚಿತ್ತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಇತಿ’ ಶಬ್ದವು ‘ಪ್ರಕಾರ’ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವು ‘ಕುತೀರ್ಲಿಂಗಂ ಸಮಾಖ್ಯಾಚ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿತವಾದ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥೂರ್ಯಮಾಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा च “अग्रिर्ध्वा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ” “द्यौर्मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति” इत्यादिश्रुतिस्मृतिषु ‘इति’ इत्थंभूतं द्युवादिरूपमीश्वरे अवगतम् ‘इह’ वैश्वानरविद्यायां “मूर्धैव सुतेजाः” इत्यादिना ‘स्मर्यमाणं’ प्रत्यभिज्ञायमानं लिङ्गं स्यात्, श्रुत्यादाववगतं द्युप्रभृत्यात्मकत्वरूपं लक्षणं लिङ्गमिह प्रत्यभिज्ञायत इत्यर्थः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾ ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ’, ‘ದ್ಯೌರ್ಮೂರ್ಧಾನಂ ಯಸ್ಯ ವಿಪ್ರಾ ವದಂತಿ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ - ಇತಿ = ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ರೂಪವಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಇಹ = ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಮೂರ್ಧ್ಯವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಸ್ಥೂರ್ಯಮಾಣಂ = ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನಲು ಗಮಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

“अनुस्मृतेश्च” इत्यत्र ‘अनुस्मृतिशब्दस्य प्रत्यभिज्ञापरत्वेन सूत्रकारैः प्रयुक्तत्वात्’ इति श्रुतप्रकाशोक्तेः कथमेवं दूषणमित्यत - स्वारस्येत्युक्तम् । उक्तरीत्या स्वारस्यसम्भवे तत्त्यागायोगात् ।

ಗ್ರಂಥಕಾರರು ‘ಸ್ಥೂರ್ಯಮಾಣ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಮಾಣ’ ಎಂಬರ್ಥವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ’ ಇತ್ಯತ್ರ ‘ಅನುಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪರತ್ವೇನ ಸೂತ್ರಕಾರೈಃ ಪ್ರಯುಕ್ತತ್ವಾತ್’ ಎಂದರೆ “ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅನುಸ್ಮೃತಿ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅನುಸ್ಮೃತಿ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಸ್ಥೂರ್ಯಮಾಣ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ‘ಸ್ಥೂರ್ಯಮಾಣ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಮಾನ’ ಎಂಬರ್ಥವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಾರಸ್ಯ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿಯು ಗಮಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಮಾನ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಸ್ವರಸವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರತು, ‘ಸ್ಥೂರ್ಯಮಾಣ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಮಾನವೆಂಬರ್ಥವೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸೂತ್ರಕಾರೋಕ್ತಿस्तು ಅನುಶಬ್ದಬಲಾಧಾ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಾಸಮ್ಮವಾಧಾ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾರ್ಯತ್ವಾಶಯೇತಿ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವ: ।

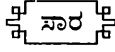
ಹಾಗಾದರೆ 'ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಅನುಸ್ಮೃತಿ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ? ಎಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಶಬ್ದವು 'ಸ್ಮರಣೆ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಅನು' ಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದವು 'ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ವರಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸ್ಮೃತಿ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಾಗ 'ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಹಮಿತಿ । ಶ್ರುತ್ಯಾದಾವಗತಂ ಬುಪ್ರಭೃತ್ಯವಯವತ್ವರೂಪಂ ಲಿಂಗಮಿಹ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತವತ್, "ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ" ಇತಿ ಸ್ಮೃತೌ ವಿಷ್ಣಾವಗತ ತವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿರಿಹ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯತ ಇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವೇನ ಲಿಂಗಾಬ್ದಲವಚ್ಛುತಿ-ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೋಕ್ತಿರೇವ ಜ್ಞಾಯಸೀತಿ ತತ್ತ್ವಾಗಾಯೋಗಾತ್ ।

'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ದ್ವೈಪ್ರಭೃತ್ಯವಯವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ವೈಶ್ವಾನರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा च 'स्मर्यमाणा श्रुतिः' इत्येव सूत्रं स्यात्, लघु चैवं सति सूत्रं स्यादित्यर्थः । किञ्चानुमानशब्दस्य लिङ्गपरत्वे "स्मर्यमाणं लिङ्गम्" इत्येव निर्देशस्याल्लಾघवादिति ध्येयम् ।

ಆದ್ದರಿಂದ 'ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಾಮ್ ಶ್ರುತಿಃ' ಎಂದಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರವೂ ಲಘುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ 'ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ ಲಿಂಗಂ' ಎಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸೂತ್ರವು ಲಘುವಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಯಸ್ಮಾಗ್ನಿರಸ್ಮಾಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಯವಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಯವಗಳೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಪೃಥಿವೀ ಲೋಕಪರ್ಯಂತ. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಯವಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ‘ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯೆಂದು ರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚಕ್ಕುಳ್ಳ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಮೃತಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಈಶ್ವರನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ‘ಸೂರ್ಯಮಾಣ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಮಾಯ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗವನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

यच्चोक्तमन्यैः - “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादिवज्जाठरे वैश्वानरे ईश्वरदृष्ट्युपदेशो वा, “मनोमयः प्राणशरीरः” इत्यादिवद्वैश्वानरोपाधेरीश्वरस्य द्रष्टव्यत्वेनोपदेशो वा तृतीयसूत्रस्थतथादृष्ट्युपदेशशब्दार्थ इति,

ಅನುವಾದ - ‘ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟುಪದೇಶಾದ ಸಂಭಾವತುರುಪವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ’ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ತದ್ಯದ್ಭುಕ್ತಂ’ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗೆ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಪುರುಷೇ ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಉದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಾತರಾಗ್ನಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ‘ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ’ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸನೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಅಥವಾ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ. 'ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗಳು ಉಪಾಧಿಯಾದಂತೆ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯೂ ಸಹ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ 'ಸ ಏಷೋಽಗ್ನಿಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷತ್ವವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಮೂರ್ಧ್ನೈವ ಸುತೇಜಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪುರುಷನೂ, ಪುರುಷಾಂತರ್ಗತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

तत्र न तावदाद्यः, वैश्वानरस्य मनोवत् प्रतीकत्वे मनश्शब्दस्ये
वैश्वानरशब्दस्यापि ब्रह्मणि समन्वयोक्तययोगात् । वैश्वानरज्ञानेन सर्वपाप्मप्रदाह-
श्रवणायोगाच्च । अत एव न द्वितीयः । नहि सोपाधिकस्योपासनेन ज्ञानेन वा
सर्वपाप्मदाहः ।

ಹೀಗೆ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯೆಂದು 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷ ತಪ್ಪು. ವೈಶ್ವಾನರನು ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಪ್ರತೀಕನಾದರೆ ಆ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ? 'ಮನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ 'ಸರ್ವೇ ಪಾಪಾನ್ಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಸೋಪಾಧಿಕಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ.

यच्चोक्तं - पुरुषविधशब्देन शुभूर्धत्वादिकमुच्यत इति, तत्र, त्वन्मते
'विशेषात्' इत्यत्रापि शुभूर्धत्वादेरुक्तत्वेन पुनरुक्तेः ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಇನ್ನು 'ಪುರುಷವಿಧಮುಖ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷವಿಧ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವೇ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ವಿಶೇಷಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದ್ಯುಮೂರ್ಧ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯೋಷವು ಬರುತ್ತಿದೆ.

यच्चोक्तं - विनैव जाठराग्नेः प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षात्केवलस्य ब्रह्मणः उपसनास्वीकारेऽप्यविरोधः । केवलेऽप्यत्रिवैश्वानरशब्दावग्रणीत्वादिगुणयोगेन वर्तते इति,

'ಸಾಕ್ಷದಪ್ಯವಿರೋಧಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವನರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದನಾದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

तत्र, साक्षाच्छब्दस्य कैवल्यार्थतायाः क्लिष्टत्वात् । अतीतानामाकाशादि-
शब्दानामागामिनामक्षारादिशब्दानामपि यौगिकत्वापत्त्याऽस्माकं मत इव
समन्वयाध्यायस्य तत्तच्छब्दप्रवृत्तिगुणपूर्त्यर्थत्वापाताच्च ।

ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. 'ಸಾಕ್ಷಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲದೆ' ಎಂಬರ್ಥವು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ಕೇವಲ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮತದಂತೆ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯವು ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೆನಿಸಿದ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

यच्चोक्तं ब्रह्मणो प्रादेशमात्रश्रुतिरयुक्तेति शङ्कानिरासार्थम् "अभिव्यक्तेः" इत्यादिसूत्राणीति, तत्र, "अर्भकौकस्त्वान्नेति चेत्" इत्यनेन, अत्रापि "तथा दृष्ट्यपदेशात्" इत्यनेन चास्याः परिहृतत्वादिति दिक् ॥

ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೊರಟವೆಯೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ 'ಅರ್ಭಕೌಶಸ್ತಾನೈತಿ ಚೇನ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮತದ ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಕೇವಲ ದಿಕ್ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

अत्रापि परपक्षेऽपि वैश्वानरस्य जीवत्वं निषिध्य ब्रह्मेत्युक्तेस्तद्वेदार्थतैव ॥

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

केचित्तु कथमपरिच्छिन्नस्य प्रादेशमात्रत्वमिति शङ्कनिरासकम् “अभिव्यक्तेः” इति सूत्रम् । उपासनायं प्रादेशमात्रत्वेनाभिव्यक्तेरिति च तस्यार्थः । मूर्धप्रभृत्यवयवैः पुरुषविधत्वोक्तिः किमर्थेति शङ्कानिरासकम् “अनुस्मृतेः” इति सूत्रम् । पुरुषविधत्वेनानुस्मृत्यर्थं तदुक्तिरिति च तस्यार्थः । कथमुरःप्रभृतीनां वेद्यादित्वोक्तिरिति शङ्कानिरासकं “सम्पत्तेः” इति सूत्रम् । प्राणाहुतेरग्निहोत्रत्व-सम्पादनाय उरःप्रभृतीनां वेद्यादित्वोक्तिरिति च तस्यार्थ इत्याहुः ।

ರಾಮಾನುಜರ ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ -

‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರದ್ಧಃ’ - ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರುತಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ‘ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರಮ್’ ಎಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

‘ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ ಬಾರದರಿಃ’ - ಪ್ರಕರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಯಸ್ತು ಏತಮ್ ಏವಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಂತೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾದರಿಯ ಮತ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷವಿಧತ್ವವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

‘ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾಹಿ ದರ್ಶಯತಿ’ - ವೈಶ್ವಾನರನ ಅನೇಕ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಅಂಗಗಳೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಅವನ ಎದೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಸಫಲವಾಗಬೇಕೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರತ್ವವೆಂಬ ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಾಂಗ ಕಲ್ಪನೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಎದೆ ಮೊದಲಾದವು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ.

‘ಅಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್’ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಕನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗೆ ಆಧಾರನನ್ನಾಗಿ ಛಾದೋಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ಒಂಭತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತन्न, अभिव्यक्त्यादिसूत्राणां भिन्नविषयत्वादाश्चमरथ्यादिपदसूचितविकल्पो न स्यात् । प्रतिसूत्रं साध्याध्याहारश्च स्यात् ॥

ಇದು ತಪ್ಪು. ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಶ್ಚಾರ್ಯವಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಕಲ್ಪವು ಅಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರಫಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಸ್ವರಸ.

टीकाक्षरार्थस्तु - गतिसाधनत्वादरतिः पाद इति । लोके गमनेनारतिदर्शनाद् रतिविरुद्धगतिसाधनत्वात्पादोऽरतिशब्दार्थ इत्यर्थः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗತಿಸಾಧನತ್ವಾದರತಿಃ ಪಾದಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ‘ಅರತಿ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪಾದ’ ಎಂದರ್ಥ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರತಿವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂದರೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪಾದವು (ಕಾಲುಗಳು) ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅರತಿ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಪಾದ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

वाक्यान्तरस्याविरोधेनेत्यादि । भाष्योदाहृतश्रुतौ “सर्वलिङ्गः सर्वगुणः” इत्यादौ श्रुतस्य सर्वशब्दस्य दुःखित्वादिजीवलिङ्गं नार्थः, निरवयत्वादिविरुद्धत्वादित्यर्थः ।

‘ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಯಾವಿರೋಧೇನೇ’ ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವಲಿಂಗಃ ಸರ್ವಗುಣಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಹೊರತಾಗಿ ನಿರವದ್ಯತ್ವ

ಅಪಿಪದೇನೋಭಯಸಮುಚಯಸಿದ್ಧೇರಿತ್ಯಾದಿ । ಸೂತ್ರೇ ‘ಪುರುಷವಿಘಮ್’
ಇತ್ಯನೇನೈವೋಚ್ಯಮಾನಾಃ ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರೋಕ್ತಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಯಾ,
ಅಸಮ್ಮಭವಶಬ್ದೋಕ್ತಪ್ರಕರಣೇನ ಚ ಸಮುಚಯಸ್ಯಾಪಿಶಬ್ದೇನೈವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವಶಬ್ದಃ ಶಾಙ್ಗಾನಿವೃತ್ಯರ್ಥಃ
ಸನ್ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಸ್ಯೈವ ಸೂಚಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ಅಪಿಪದೇನೋಭಯಸಮುಚ್ಚಯ ಸಿದ್ಧೇನ’ ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಪುರುಷವಿಧಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಮೃತಿ ಸಮಾಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ‘ಸಂಭವ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಂಬ ಸಮುಚ್ಚಯವೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಚ’ ಶಬ್ದವನ್ನೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಾಗುಕ್ತೈವಾನುಪಪತ್ತಿರಿತಿ । ವೈದಿಕಾಗ್ರಾದಿಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿ-
ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವನಿಮಿತ್ತಕತ್ವೇನ ಮುಖ್ಯತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರೇ “ಸರ್ವನಾಮಾ” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾದಿರೂಪ
ಪ್ರಾಗುಕ್ತಾನುಪಪತ್ತಿರೇವ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಯಾದಿನಿಮಿತ್ತಕತ್ವನೋಪಚರಿಸತತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರೇ
ಹೇತುರित್ಯರ್ಥಃ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಗುಕ್ತೈವಾನುಪಪತ್ತಿಃ’ ಎಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ, ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ‘ಸರ್ವನಾಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಸೂಕ್ತಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುತ್ತದೆಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾಷ್ಯೋದಾಹೃತಶ್ರುತೌ ‘ಅರಮ್’ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗಿತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪ
ಏವೋಕ್ತಮಿತಿ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मण्यतीर्थपूज्यपादानां शिष्येण व्यासयतिना
विरचितायां श्रीमद्भाष्यटीकाया विवृतौ
तात्पर्यचन्द्रिकायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥२॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಅರಮ್' ಎಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಸಮ್ಯಕ್' (ಚೆನ್ನಾಗಿ) ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಯತಿಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಯ ವಿವೃತಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

प्रकाशः -

“शब्दादिभ्यः” इति सूत्रे शङ्खाभागायस्याविरोधात् सिद्धान्तांशार्थमनूय प्रत्याह - यच्चेति । ‘अत एव’ इत्याद्युक्तं व्यनक्ति - न हीति ।

ವಿವರಣೆ - 'ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. 'ಅತ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಹಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.

सर्वपाप्मेति । “तद्यथैषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयते एवं हैवास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” इत्युक्तब्रह्मज्ञानफलस्य प्रतीकज्ञानादसिद्धेरिति भावः ।

'ಸರ್ವಪಾಪದಾಹಃ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ - 'ತದ್ಭೃಷ್ಟೀಕಾತೂಲಮಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯತೇ ಏವಂ ಹೈವಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಪಾಪರಾಹಿತವೆಂಬ ಫಲವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಬೇಕು ಹೊರತು, ಪ್ರತೀಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.

प्रकाशः - पुरुषविधशब्देनेति । यद्यपि परभाष्ये ‘पुरुषमपि चैनम्’ इत्यपि सूत्रपाठ उक्तः, तथाऽपि स पाठोऽप्रामाणिक इति भावेनायमेव पाठोऽनूदितः, ये तु ‘पुरुषविधमपि’ इति पठन्ति, तेषां मते द्युर्धत्वादिपृथिवी-प्रतिष्ठितत्वान्तं यत्पुरुषविधत्वं, तद्ब्रह्म इत्युक्तेरिति भावः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷವಿಧಶಬ್ದೇನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷವಿಧಮುಚಿ' ಎಂಬ ಪಾಠದ ಬದಲು 'ಪುರುಷಮುಚಿ ಚೈನಮ್' ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 'ಪುರುಷವಿಧಮುಚಿ' ಎಂಬ ಸಾಧುಪಾಠವನ್ನೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು 'ಪುರುಷವಿಧಶಬ್ದೇನ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯೇ ತು ಪುರುಷವಿಧಮುಚಿ' ಇತಿ ಪಠಂತಿ, ತೇಷಾಂ ಮತೇ ದ್ಯುಮೂರ್ಧತ್ವಾದಿಪ್ರಥಿವೀಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವಾಂತಂ ಯತ್ಪುರುಷವಿಧಶಬ್ದಂತದಾಗೃಹ್ಯತೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಪುರುಷವಿಧಮ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಪುರುಷವಿಧಮುಚಿ' ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विशेषादितीति । आद्यसूत्रेऽपीत्यर्थः । “अत एव” इति सूत्रार्थो नातीव विरुद्ध इति तदुपेक्ष्य “साक्षादपि” इति सूत्रार्थं निराह - यच्चोक्तमिति ।

'ವಿಶೇಷಾತ್ ಇತ್ಯತ್ರಾಶ್ಚಿ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿರೋಧ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ 'ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ' ಎಂಬ ವಾದನೆಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯಚ್ಚೋಕ್ತಂ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

'ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ' ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ -

ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯ ತಲೆಯು ದ್ಯುಲೋಕವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನು ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ವಿಶಾಲರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ, ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲೀ, ವೈಶ್ವಾನರನನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ಈ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाठराग्रपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तम्, इदानीं विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां केवलस्यैव अग्निवैश्वानर-शब्दवाच्यत्वमुच्यत इत्युक्तमित्यर्थः ।

ಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಿತಿ । अव्यवधानार्थत्वात्तस्येत्यर्थः । गुणपूर्तीति । तथा चैतत्सूत्रं त्वन्मतप्रतिकूलमिति भावः ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ'

'ತಥಾದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಜಾಲರಾಗ್ನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತೀಕ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಮೂರ್ಧ್ವಪ ಸುತೇಜಾಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷವಿಧತ್ವವು ಅವನಿಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅವಯವಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷತ್ವ ಹಾಗೂ ಪುರುಷಾಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟತೆಗಳೆರಡೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ.

'ಕ್ಷಿಪ್ತತ್ವಾತ್' ಎಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ತಕರವಾಗಿದೆ. 'ಸಾಕ್ಷಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯವಧಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, 'ಕೇವಲ' ಎಂಬರ್ಥವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಗುಣಪೂರ್ತಿ' ಎಂಬ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅದ್ವೈತಮತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಕಿञ्च "तथा दृष्ट्युपदेशात्" इत्यनेनैव शङ्कायाः परिहृतत्वात्, साक्षात्तत्प्रतिपादकत्वोक्तावतिशयाभावात्, प्रतिकूलत्वाच्च न वाच्यमेवैतदित्यपि ध्येयम् ।

यच्चोक्तमिति । "यस्त्वेतं प्रादेशमात्रम्" इति श्रुतप्रादेशमात्रश्रुतिः कथमित्याकाङ्क्षायाम् अतिमात्रस्यापीश्वरस्य प्रादेशमात्रपरिमाणहृदयादिस्थानेषु उपासकानामभिव्यज्यमानत्वाद्वा, हृदयादावनुस्मर्तव्यत्वाद्वा "प्रादेशमात्रमिव ह वै देवास्संविदिता अभिसम्पन्नास्मः" इति श्रुत्या प्रादेशमात्रत्वसम्पत्त्या वा प्रादेशमात्रत्वं युक्तमित्यर्थः ।

ಮತ್ತು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಂತಹ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅತಿಶಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚರಥಃ'

ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದು ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ಪರಿಮಾಣವಿರುವ ಹೃದಯ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಧ್ಯಾನಯೋಗ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ - ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ 'ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಶ್ವರಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದರಿಃ'

ಅಂಗುಷ್ಠ ಗಾತ್ರದ ಹೃದಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ 'ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಬಾದರಿಯ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾಹ ದರ್ಶಯತಿ'

ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೇಣನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾದೇಶವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು 'ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮ್' ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - 'ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಿವ ಹ ವೈ ದೇವಾಃ ಸಂವಿದಿತಾ ಅಭಿಸಂಪನ್ನಾಃ ಸ್ಮೃ' ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಪೃಥಿವಿಯ ತನಕದ ಸ್ಥಾನಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಮತ.

'ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್'

ಶ್ರುತಿಯು ಹುಬ್ಬಿನಿಂದ ಕೆಳತುಟಿಯ ತನಕದ ಮುಖಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದು ಜೀವನ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏನಂ = ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಅಸ್ಮಿನ್ = ಈ ಪ್ರಾದೇಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಆಮನಂತಿ = ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಒಂಭತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "ಹೃದಪೇಕ್ಷಯಾ" ಇತ್ಯಗ್ರೇತನೆನಾಪಿ ಪರಿಹೃತತ್ವಂ ಧ್ಯೇಯಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಇತಿ ದಿಗಿತಿ । ಯಥಾ ಕೇಶಾಕ್ಷಿನ್ಮತೇ "ಶಬ್ದಾದಿಭಿಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾರ್ಥದೃಷಣ್ ಕೃತೋ ನ ಕೃತಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಇತಿ ದಿಗಿತಿ ।

'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ವರಥಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆದ್ವೈತಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ವಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ 'ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ' ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ 'ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ; ಈಗ 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ; ಮುಂದೆ 'ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಇತಿ ದಿಕ್' ಎಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ದಿಕ್ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೬)

ರಾಮಾನುಜರ ಮತದಲ್ಲಿ 'ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು 'ಸಾಕ್ಷಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಲ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 'ಇತಿ ದಿಕ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - तथा हि - तत्सूत्रमग्न्यादिशब्दादिना जाठराग्रेर्वैश्वानरत्व-
शङ्कानिरासकमित्युक्तमयुक्तं, जाठरस्य भूतत्वेन पृथक्शङ्कायोगात्, "अत
एव" इति सूत्रे तन्निरासात् । अवश्यवक्तव्यपरसाधकसावकाशत्वोक्त्या
बाधकोद्धारापरत्वसम्भवे अन्यथावर्णनायोगाच्च । 'पुरुषमपि' इति पाठस्य
असाम्प्रदायिकत्वात् । अग्निशब्दस्य अग्नयनादिना भगवद्वचित्वं वक्तुं
'साक्षादपि' इति सूत्रमित्यपि न, शब्दमात्रस्य विष्णुवाचित्वे
अन्यत्रव्यवहारविरोधरूपबाधकोद्धारत्वसम्भवेऽन्यथोक्त्ययोगादित्यादि ज्ञेयमिति
भावः । 'अत्रापि' एतदधिकरणेऽपीत्यर्थः ॥

ರಾಮಾನುಜರ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡುವ
ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

'ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ'ಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟಪದೇಶಾದಸಂಭವಾಯತ್ತರುಷ್-
ವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮವಧೀಯತೇ'

ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಾದಿ
ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿಗೆ 'ಮೂರ್ಧ್ವ ಸುತೇಜಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ತೈಲೋಕ್ಯಶರೀರತ್ವಾದಿಗಳು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಸ ಏಷೋ ಅಗ್ನಿಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ
ಯತ್ತರುಷಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು 'ಪುರುಷ' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ' ಎಂದು
ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ವೈಶ್ವಾನರನು.

ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯು ಭೌತಿಕಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಸೇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಲು 'ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು
ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 'ಅತ ಏವ ನ
ದೇವತಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯ
ನಿರಾಕರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

'ಅತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ'

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ, ಭೂತಾಗ್ನಿಯಾಗಲಿ, ವೈಶ್ವಾನರರನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಮಾನುಜರ ಈ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರವು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಅನ್ಯಥಾ ವರ್ಣನೆಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷಮಪಿ' ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಇವರೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕವಾದ ಪಾಠ.

'ಸಾಕ್ಷಾದ್ವ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ'

ವಿಶ್ವ ನರರನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಕಾರಣ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಐದನೆಯ ಈ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಿಯಾದರೆ ಅನ್ಯತ್ರವ್ಯವಹಾರವೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಬಾಧಕದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಅತ್ರಾಪಿ' ಎಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - अपरिच्छिन्नस्येति । अभिविमानपदोक्तस्येत्यर्थः । 'अभिव्यक्तेः' उपासकाभिव्यक्त्यर्थं तदबुद्धिस्यतयेति यावत् । द्युप्रभृतिप्रदेशसम्बन्धिन्यामात्र या परिच्छिन्नत्वरूपं प्रादेशमात्रत्वमित्याश्रमरूपो मन्यत इत्यर्थः । 'अनुस्मृत्यर्थ' उपासನಾರ್ಥम् ।

'ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸ್ಯ' ಎಂದರೆ ಅಭಿವಿಮಾನಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಕ್ಕೆ ಎಂದರ್ಥ. 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ' ಎಂದರೆ 'ಉಪಾಸಕನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ' ಎಂದರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶ ಎಂಬ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು. ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಅನುಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥಮ್' ಎಂದರೆ 'ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ' ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - विकल्प इति । अस्मन्मतरೀत्या सूक्तव्यवस्थारूपैकार्थ एव नानानिमित्तोक्त्या "लोपः शाकल्यस्य" इत्यादाविव मुनिग्रहणेन सूचितविकल्पो युज्यते, नान्यथेत्यर्थः । साध्येति । "अभिव्यक्तेः" इत्यत्र प्रादेशमात्रत्वमिति, "अनुस्मृतेः" इत्यत्र पुरुषविधत्वमिति, "सम्पत्तेः" इत्यत्र उरःप्रभृतीनाम् । वेदित्वाद्युपदेश इत्यध्याहार इत्यर्थः ।

'ವಿಕಲ್ಪಃ' ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು 'ಲೋಪಃ ಶಾಕಲ್ಯಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು, ನೀವು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಮುನಿಗಳ ಗೃಹಗಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವನ್ನು 'ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ' ಪುರುಷವಿಧತ್ವವನ್ನು, 'ಸಂಪತ್ತೇಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಉರಃಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ವೇದಿತ್ವಾದ್ಯುಪದೇಶವನ್ನು' ನೀವು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು 'ಸಾಧ್ಯಾಧ್ಯಾಹಾರ' ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - यद्यप्यत्र भाष्यदिशा अभिव्यक्तेर्निमित्तादग्रादिसूक्तनियम इत्याश्रमरथ्य इत्यर्थप्रतीत्या सिद्धान्तेऽप्यध्याहारः साध्यस्याविशिष्ट इत्यतः -
प्रतिसूत्रमित्युक्तम् । अत एव भाष्ये प्रतिसूत्रमेतदेव साध्यमुक्तम् । तथा चैकत्र अध्याहृतमेव अनुवर्तिष्यते सर्वत्रेति भावः ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರ್ನಿಮಿತಾಗ್ನ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತನಿಯಮಃ' ಇತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಃ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಪ್ರತಿಸೂತ್ರಮ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು; ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - यद्वा - 'अभिव्यक्तेः साक्षादप्यविरोध इत्याश्रयर्थः' इत्यादिरूपेण प्रतिसूत्रमन्वयः । 'साक्षादपि' अनन्ययोगेन मुख्यवृत्त्यैव ब्रह्मणः सर्वसूक्तप्रतिपाद्यत्वेऽपि अग्रादिसूक्तव्यवस्थायಾ अवಿरोध इत्याश्रमरथ्यादिर्मन्यते, अभिव्यक्त्यादेः निमित्तादित्येवं रूपेणार्थोपपत्तेः अनुवृत्तस्य पर्यवसितोक्तिर्भाष्ये ॥ सूक्तनियम इति । अतोऽस्माकं न काप्यध्याहारस्तव तु प्रतिसूत्रमिति भावः ॥

ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಹಾರವೇ ಬೇಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 'ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇಃ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಃ' ಎಂದು 'ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಃ' ಎಂದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 'ಸಾಕ್ಷಾತ್' ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲದೆ; ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಕಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಪರ್ಯವಸಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಅನುವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತನಿಯಮ: ಎಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यत्तु उक्तरीत्या वैश्वानरशब्दस्य जाठरादिषु चतुर्षु साधारणस्य शिवासाधारणब्रह्माऽत्मादिशब्दैर्विशेषणाच्छिव एव वैश्वानर इति, तदप्येतेनैव निरस्तम्,

ಶೈವರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವು ಜಾಠರಾಗ್ನಿ, ಭೂತಾಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವತೆ, ಜೀವ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ, ಆತ್ಮಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಇವರ ಮತವೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತಮತದ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - जाठरस्य पार्थक्यायोगादेरुक्तत्वात् । ब्रह्माऽत्मादिशब्दस्य विष्ण्वेकनिष्ठताया भाष्यादौ बहुधा प्रतिपादनात् । “अहं वैश्वानरः” इति स्मृतिविरोधात् । पुरुषसूक्तविरोधाच्च, पुरुषसूक्तवैष्णवतायाश्च भाष्ये स्पष्टत्वात् । सूत्रार्थनिरासप्रकारस्तु केषाञ्चिन्मत इव ध्येयः अनतिभिन्नार्थत्वात् सूत्राणामिति ॥

ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯು ಭೌತಿಕಾಗ್ನಿಯ ಪ್ರಭೇದವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ, ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದವು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುನಿಷ್ಠವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿಯ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೈವರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ರಾಮಾನುಜ ಮತದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇನೂ ಇವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “शब्दादिभ्यः” इति सूत्रे “मूर्धानं दिवोऽरतिं पृथिव्याः” इत्यस्यामृचि गतिसाधनत्वादरतिः पादः पृथिव्याः कारणमिति व्याख्यातम् । तद्वचनक्ति - गतीति ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವೋಽರತಿಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ' ಎಂಬ ಋಷಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗತಿಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಪಾದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಪಾದವು ಪೃಥಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ 'ಗತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅರತಿಶಬ್ದೇ ಗತಿರುಚ್ಯತೇ । ಪಾದಸ್ಯ ತತ್ಸಾಧನತ್ವಾತ್, ಕಾರ್ಯಗಮನೇನ ತತ್ಸಾಧನಂ ಪಾದೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ । ಅರತಿಶಬ್ದಾರ್ಯೋ ಗತಿಃ ಕಥಮಿತ್ಯತನೋಽವಯವಾರ್ಥೇನೇತ್ಯಾಹ - ಲೋಕ ಇತಿ । ನನೌ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ರತಿವಿರುದ್ಧಾ ಅರತೀರತಿ ಗತಿರೇವೋಚ್ಯತ ಇತಿ ।

'ಅರತಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಪಾದವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಪಾದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗತಿಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಯವಾರ್ಥದಿಂದ ಎಂದು 'ಲೋಕ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನೌ'ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ರತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅರತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗತಿಯು ವಾಚ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ದುಃಖವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಸುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತತ್ಪ್ರದೀಪೇ ತು - 'ನ ರತಿಯೇನೆತಿ ಸೋಽರತಿಃ ಪಾದಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ' ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್'

ತತ್ಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ - 'ನ ರತಿಃ ಯೇನ ಸಃ ಅರತಿಃ' ಎಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 'ಅರತಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಪಾದ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "ಸಂಪತ್ತಿಃ" ಇತಿ ಸ್ತೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಮ್ । "ಅತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯೋಪಚರತತ್ವಾನ್ವೀಕಾರೇ ಪ್ರಾಗುಕ್ತೈವಾನುಪಪತ್ತಿಃ" ಇತ್ಯೇತದ್ವುಗಮಾರ್ಥತ್ವಾದ್ವಚನಕ್ತಿ - ವೈದಿಕಸ್ಯೇತಿ ।

'ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾಹಿದರ್ಶಯತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯೋಪಚರತತ್ವಾನ್ವೀಕಾರೇ ಪ್ರಾಗುಕ್ತೈವಾನುಪಪತ್ತಿಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ವೈದಿಕಸ್ಯ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "ವಿಶ್ವಂ ಹರಿಮಾರಾದರಮುಪಾಸ್ತೇ" ಇತಿ ಶ್ರುತೌ 'ಅರಮ್'

इत्यस्यार्थाप्रतीतेराह - भाष्येति । एवेति टीकाकारानुक्तेर्निमित्तमेतदिति सूचितम् । शिष्टमुपन्यासमुखेन विशदीकृतमिति भावः । पेटिकासङ्गतिस्तु प्रागेवोक्तेति ॥

॥ इति वैश्वानराधिकरणम् ॥

॥ इति श्रीमत्सर्वतन्त्रस्वतन्त्रಸುಧೀन्द्रतीರ್ಥಗುರುಪಾದशिष्यराघवेन्द्रयतिकृते
चन्द्रिकाप्रकाशे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः सम्पूर्णः ॥२॥

‘ವಿಶ್ವಂ ಹರಿಮಾರಾದರಮುಪಾಸ್ತೇ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅರಮ’ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ‘ಭಾಷ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಏವ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಕಠಿಣಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೇಟಿಕಾಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

* * * * *

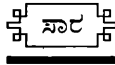
ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

गुरुराजीयम् - वैश्वानरोपाधेरिति बह्व्रीहिः ॥ गतिसाधनत्वादरतिरिति ॥ रतिशब्दस्य रमणे नञश्च विरोधे प्रसिद्धत्वात् कृत्प्रसिद्धिबलव्यलक्षणाऽपि शक्तितुल्येति भावः । अत्र टीकायामासन्नित्यस्य तयेत्युक्तिः पदन् नित्यादिनाऽऽस्य शब्दस्यासन्नादेशविधानादासन्निति ‘सुपां सुलुक्’ इति विभक्तिलोपविधानाच्चेति ज्ञातव्यम् ॥ प्रगुक्तैवेति ॥ विष्णुसूक्तमित्यादौ सर्वत्र देवतासम्बन्धेनैव सूक्तव्यवहारात् प्रतिपाद्यप्रतिपादकसम्बन्ध एव मुख्यः सूक्तादिव्यवहारप्रयोजक इत्यभिप्रेत्याश्रादिसूक्तेषु मुख्यप्रयोजकस्य बाधादुपचारत्वं सूक्तानामुक्तम् । भावबोधे
ವೃಶ್ವಾನ್ತರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ತು ಷಟ್ಕರ್ಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಸ್ಯೈವಾಶ್ರೇಃ ಸ್ಕೂಮಿತ್ಯಾದೌ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್ । 'ಏಕಶತಂ ಷಟ್ಕರ್ಯಃ' ಇತಿ
ಮಹಾಭಾಷ್ಯೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಸರ್ವೇಷಾಮವಿಶೇಷಾದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಪೌತ್ರಃ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ
ನಸೇತ್ಯಾದಾವಿವ ಪರಂಪರಾಸಂಬಂಧಸ್ಯಾಪಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಸ್ಕೂತಾನಾಂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತೋಕ್ತೇತಿ
ಜ್ಞೇಯಮ್ ॥ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥೭॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿद्याಧೀಶಾತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯೇಣ ಕೇಶವಭಟ್ಟಾರಕೇಣ ವಿರಚಿತಾयां
ಚಂದ್ರಿಕಾವಾಕ್ಯವಿವೃತೌ ಭಾವದೀಪಿಕಾयां ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಪಾದಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥ ೨ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತೀಕವಾಗೂ ಉಪಾಧಿಯೆಂದು 'ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ
ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮಾತ್ರದಿಂದ 'ಮನಸ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆನು? ಮತ್ತು ಅಂತಹ
ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳೂ ಸಹ ಕ್ಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ
ಪಾಪಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 'ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ವಾತ್' ಮತ್ತು 'ತಥಾದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್'
ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಒರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ
ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

(೧-೨-೭)

ಭಾಗ - ೨

ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಂಚಿಕಾ,
ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಮಂಡರೀ,
ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳಿ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್

ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಂಚಿಕಾ

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨೨೭)

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್ — ಶ್ರುತಿಸಾಧಾರಣ್ಯೇ ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದೇರ್ನಿಶ್ಚಯಃ । ಉಭಯತ್ರ ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯಾದೌ
ಪುನಃ ಸಾವಕಾಶತ್ವನಿರವಕಾಶತ್ವಬಲಾನಿಶ್ಚಯಃ ॥೨॥

॥ ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೇ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ ॥

ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತಿಯು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ 'ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಪದವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 'ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ನಿರವಕಾಶಶ್ರುತಿಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸಮಾಖ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ- ಶ್ರುತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರವಕಾಶತ್ವಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ
ದ್ವಿತೀಯಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾಢಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಅಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ (೧|೨|೭)

ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾಢೈಃ ಲಿಙ್ಗೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಯುತಃ ಸಃ ಹಿ

ಅಣುಭಾಷ್ಯ - ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ, ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾಢಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯವಿವೃತಿಃ

ತತ್ವಮಂಜರಿ

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ (೧|೨|೭)

ನನು ದೃಶ್ಯತ್ವಾಢುಜ್ಞಿತಃ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರೋ ವಿಷ್ಣುರಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತದ್ಭರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಸ್ಯ
ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ ಪಶ್ಚಮೇ 'ಯಸ್ತ್ವೇತಂ ಪ್ರಾಢೇಶಮಾತ್ರಮಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ' ಇತಿ
ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಅಭಿತೋ ವಿಗತಂ ಮಾನಂ ಮರ್ಯಾಢಾ ಯಸ್ಯೇತ್ಯಭಿವಿಮಾನಪಢೇನ ಪ್ರತೀತಃ ವೈಶ್ವಾನರಶಾಬ್ದಸ್ಯ
ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಚಾಗ್ರೌ ರುಹತ್ವಾತ್, ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ, ಇತಿ, 'ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ' ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಹೋಮಾಧಾರತ್ವ - ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಧಿಕ್ಯತ್ವ - ಪಾಚಕತ್ವಾಧೀನಕಲಿಜ್ಞಾನಾಂ ಭಾವೇನ ಚಾಗ್ರರ್ಥತ್ವಾತ್ ।

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಧರ್ಮವು ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತತ್ವವು ವೈಶ್ವಾನರನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 'ಯಸ್ತ್ವೇತಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ' ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ' ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವಿಮಾನಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಅಭಿತಃ ವಿಗತಂ ಮಾನಂ ಯಸ್ಯ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೋಮಾಧಾರತ್ವ, ಗೃಹಪತ್ಯಾದ್ಯಂಗತ್ವ, ಪಾಚಕತ್ವಮೊದಲಾದ ಅಗ್ನಿಯ ಲಿಂಗಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಷ್ಣುರ್ವತ್ವೇ ಚ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಗ್ರಾದೌ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಸ್ತೂತ್ರವಿಧಾವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಶ್ರಯೋಗಾತ್ ಪ್ರಾಚೀನಸರ್ವಗತೋಽಪ್ಯಗ್ರಿದೇವತಾ ಭೂತಂ ವಾ । ನ ಚ ಕಾಲಾಽಕಾಶಾದೇರಿವ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣೋರಪ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವಗತತ್ವಮಿತಿ ಶಂಕ್ಯಮ್ । ಬಾಧಕಾಭಾವೇನ ಪೂರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಗತಮಿತ್ಯನೇನ ಅತ್ರಾಭಿವಿಮಾನಪದೇನ ಚಾನನ್ಯಾತ್ತನಿರತಿಶಯಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಗತತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರತಿತೇಃ । ತಸ್ಯ ಚ ದ್ವಯೋರಯೋಗಾದಿತ್ಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ - ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ - ಇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರನವಕಮ್ ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ ಇದು ವಾಯುಸೂಕ್ತವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಗತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಅಥವಾ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲಿ.

ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದೂ ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಹಾಗೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವಿಮಾನ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗದೇ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕರೂಢಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತನೂ ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಗತನಾದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗುಣವುಳ್ಳವನೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವೈಶ್ವಾನ್ಯರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

‘ವೈಶ್ವಾನರಮಾತ್ಮನಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ, ‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರಣ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ‘ಶೀರ್ಷ್ಯೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮವರ್ತತ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ‘ಮೂರ್ಧ್ವವಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

अग्रादिलिङ्गानां विष्णवुपासनार्थत्वेन सावकाशत्वस्य विश्वजीवान्तरत्वोक्त्यैव सर्वशब्दमुख्यार्थविष्णुसम्बन्धादन्यत्र हानाद्यर्थशब्दप्रयोगस्य तत्तत्सूक्तविद्याप्रतिपाद्यस्य विष्णोः उपासककर्तृकानु-स्मृत्यभिव्यक्तिप्राप्त्याऽधिष्ठानानाम् अग्रादीनां व्यवस्थया ‘पृथग्रूपाणि विष्णोस्तु’ इत्यादिक्रमाभ्याोक्तदिशा नामरूपभेदव्यवस्थया च सूक्तादिव्यवस्थायाम्प्रोपपत्तेरिति भावः ।

ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿವಕ್ಷೆಯಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹೀಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯತಃ ಸರ್ವಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಉಪಾಸಕರ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಪೃಥಗ್‌ರೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯುಗ್ಮಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹಾಗೂ ರೂಪಗಳ ಭೇದವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

स्यानैक्येन तद्व्रतानामैक्योक्तिवद् वक्ष्यमाणदिशा हृदया-काशस्याङ्गुष्ठमात्रोक्तिवच्च प्रादेशामात्रत्वस्याप्युपपत्तेरिति भावः । ‘हृदये सर्वशो व्यापी प्रादेशः पुरुषोत्तमः’ इति षष्ठे बृहद्वाप्योक्तेः ।

ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ‘ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಒಂದಾದವು’ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯಾಕಾಶವು ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಸಹ ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಪರಿಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ‘ಹೃದಯೇ ಸರ್ವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ ಪ್ರಾದೇಶಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ’

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಛಾಂದಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ರ 'ಶ್ರುತಿರ್ಲಿಂಗಾಧಿಕಾ ಪರಾ' ಇತಿ ಅನುಭಾಷ್ಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಲೋಕತೋಽಗ್ರೌ
ಋದಿಮಾಶ್ರಿತೃ ನಾಮತ್ವೋಕ್ತಾವಪಿ ಇಹ ವಿಷ್ಣೌ ಯೌಗಿಕತ್ವಾಽಕ್ಷಿಪ್ತತ್ವೋಕ್ತಿರವಿರುದ್ಧಾ ।

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 'ಶ್ರುತಿರ್ಲಿಂಗಾಧಿಕಾ ಪರಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಲೌಕಿಕರೂಢಿಯಿಂದ ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಣುಧಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಯೌಗಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬಿಬ್ಬಕ್ಕೂಂಟು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಎರೋಧವಿಲ್ಲ.

ಪಾದಾರ್ಯಮುಪಸಂಹರತಿ - ವಿಶ್ವಜೀವೇತಿ । 'ಪ್ರಸಿದ್ಧೈರನ್ಯವಸ್ತುಭು' ಇತ್ಯಸ್ತಿ । 'ಸರ್ವೇಶು
ಭೂತೇಷ್ವೇತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತ್ಯುಕ್ತವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರಸ್ಯತ್ವಾಚೈರನ್ಯವಸ್ತುಭು ಪ್ರಸಿದ್ಧೈಃ ಸರ್ವಲಿಂಗೈರ್ಯುತಃ ಸ
एको विष्णुरेव हि । नान्यत्र प्रसिद्ध इत्यर्थः ॥ ७ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯಸ್ಯ

ದೀಕಾಢಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಪತಿಕೃತಾಢಾಂ ತತ್ವಮಂಜರೀಽಖ್ಯಾಢಾಂ ಪ್ರಥಮಾಢ್ಯಾಯಸ್ಯ

ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾಢಃ ॥ ೨ ॥

ಎರಡನೇ ಪಾಢದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಸಿದ್ಧೈರನ್ಯವಸ್ತುಭು' ಎಂಬುದನ್ನು 'ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರತ್ವಾದ್ಯೈಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಷು ಏತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಜೀವಾಂತರಸ್ಥತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ಪರವೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯದ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತತ್ವಮಂಜರಿಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಪಾಢದ
ಕನ್ನಡಾನುವಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀವದನಾಮ್ಭೋಜರಾಜಹಂಸಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತನ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಗುಣಸಂಪೂರ್ಣಂ ದೋಷಾತೀತಂ ರಮಾಪತಿಮ್ ।

ಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ಗುರುನನ್ಯಾನ್ ಕುರ್ಮಃ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಸಂಕ್ಷರಹಮ್ ॥

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨೨೭)

॥ ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ ॥ ೧-೨-೨೪ ॥

ಅತ್ರ ನಯೇ ಪಾಚಕತ್ವಾತ್ಯನೇಕಲಿಂಗಜ್ಞಪುತಂ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮ ಸಮನ್ವೀಯತೇ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಿತೃಪ್ತಿಃ । “ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ”, “ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತ್ಯಾದೌ ಶ್ರುತೌ ವೈಶ್ವಾನರೌ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ತ್ವಗ್ನಿಃ । ಕುತಃ? ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣುಸಾಧಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾದಾತ್ಮಪದೇನ ವಿಶೇಷಣಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತತ್ತ್ವ' ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. 'ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ' 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಸ್ಯ = ಆಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಾತ್ = ಆತ್ಮಪದವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆತ್ಮಶಬ್ದಃ ಆಗ್ರಾವಮುಖ್ಯೋಽಪಿ ಪುಜ್ಯತ ಇತ್ಯತಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಮಾಹ -

॥ ॐ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॐ ॥ ೧-೨-೨೫ ॥

ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮುಖ್ಯಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ ಅನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಓಂ".

ವೈಶ್ವಾನರೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಸ್ತಿ । ತೇನ ಇತಿಶಬ್ದಾನ್ವಯಃ । ಅನುಮೀಯತೇಽನೇನೇತ್ಯನುಮಾನಮ್ ।
“ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತಿ ಗೀತಾयां ಸ್ಮರ್ಮಾಣಂ ವಿಷ್ಣೋವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮತ್ರಾಪಿ ಸ ಏವ ವೈಶ್ವಾನರ
ಇತ್ಯಸ್ಯಾನುಮಾಪಕಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ವೈಶ್ವಾನರಃ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿ ಶಬ್ದವು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದು ‘ಅನುಮಾನ’ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವವೇ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

“ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತಿ ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿರೂಪಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಉಕ್ತಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯಾಹ -

॥ ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ ತಥಾ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾದಸಂಭವಾತ್ ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ
ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॐ ॥ ೧-೨-೨೬ ॥

ಓಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಓಂ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ವೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾದಸಂಭವಾತ್ ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ಓಂ’.

ಆದಿಪದಾಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ । ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೇನ ತತ್ಕರ್ಮೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ । “ಅಯಮಗ್ನಿಃ”
ಇತ್ಯಾಗ್ನಿಶಬ್ದಾತ್ “ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ ಹುತಮ್” ಇತಿ “ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಹೌ
ಮಾಧ್ಯಾಧಾರತ್ವಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಘಜ್ಜತ್ವಲಿಂಗೈರಭ್ಯೋ “ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ”, “ಯೇನಮನಂ ಪಚ್ಯತೇ”
ಇತ್ಯಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೇನ ಪಚನವ್ಯಾಪಾರಾತ್ ಪಾಕಕರ್ತವ್ಯನಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದಿತಿ ವಾ ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ
ಬ್ರಹ್ಮೋತಿ ಚೇತ್ ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨೭)

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀವದನಾಮ್ಭೋಜರಾಜಹಂಸಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತನ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಗುಣಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ದೋಷಾತೀತಂ ರಮಾಪತಿಮ್ ।

ಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ಗುರುನನ್ಯಾನ್ ಕುರ್ಮಃ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಸಂಕ್ಷರಹಮ್ ॥

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨೧೭)

॥ ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ ॥ ೧-೨-೨೪ ॥

ಅತ್ರ ನಯೇ ಪಾಚಕತ್ವಾಘನೇಕಲಿङ್ಗಯುತಂ ವೈಶ್ವಾನರನಾಮ ಸಮನ್ವೀಯತೇ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಚಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಿತೀಯಸ್ತಿ । “ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ”, “ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತ್ಯಾದೌ ಶ್ರುತೌ ವೈಶ್ವಾನರೌ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ತ್ವಗ್ನಿಃ । ಕುತಃ? ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಗ್ರಾವಿಷ್ಣುಸಾಧಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾದಾತ್ಮಪದೇನ ವಿಶೇಷಣಾದಿತೀರ್ಥಃ ।

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತತ್ತ್ವ' ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. 'ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ' 'ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಸ್ಯ = ಆಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಸಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಾತ್ = ಆತ್ಮಪದವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆತ್ಮಶಬ್ದಃ ಅಗ್ರಾವಮುಖ್ಯೋಽಪಿ ಯುಜ್ಯತ ಇತ್ಯತಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಮಾಹ -

॥ ॐ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॐ ॥ ೧-೨-೨೫ ॥

ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮುಖ್ಯಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಓಂ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ ಅನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಓಂ".

ವೈಶ್ವಾನರೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಸ್ತಿ । ತೇನ ಇತಿಶಬ್ದಾನ್ವಯಃ । ಅನುಮೀಯತೇನೇತನ್ಯನುಮಾನಮ್ ।
“ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತಿ ಗೀತಾಯಾಂ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಂ ವಿಷ್ಣೋವೈಶ್ವಾನರತ್ವಮತ್ರಾಪಿ ಸ ಏವ ವೈಶ್ವಾನರ
ಇತ್ಯಸ್ಯಾನುಮಾಪಕಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ವೈಶ್ವಾನರಃ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿ ಶಬ್ದವು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದು ‘ಅನುಮಾನ’ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವವೇ ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

“ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ” ಇತಿ ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

‘ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ’ ಎಂಬ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿರೂಪಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು.

ಉಕ್ತಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯಾಹ -

॥ ॐ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನೇತಿ ಚೇನ ತಥಾ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾದಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ
ಚೈನಮಧೀಯತೇ ॐ ॥ ೧-೨-೨೬ ॥

ಓಂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಓಂ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಶ್ಯುಪದೇಶಾದಸಂಭವಾತ್ ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ಓಂ’.

ಆದಿಪದಾಙ್ಗಿಜ್ಞಾನಿ । ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೇನ ತತ್ಕರ್ಮೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ । “ಅಯಮಗ್ನಿಃ”
ಇತ್ಯಾಘ್ರಿಶಬ್ದಾತ್ “ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ ಹುತಮ್” ಇತಿ “ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಹೌ
ಮಾಧ್ಯಾಧಾರತ್ವಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಘ್ರಜ್ಞತ್ವಲಿಂಗೈರಭ್ಯೋ “ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ”, “ಯೇನೇದಮನ್ ಪಚ್ಯತೇ”
ಇತ್ಯಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೇನ ಪಚನವ್ಯಾಪಾರಾತ್ ಪಾಕಕರ್ತವ್ಯೇನಾಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದಿತಿ ವಾ ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ
ಬ್ರಹ್ಮಸೋತಿ ಚೇತ್ ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨೭)

‘ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರಃ ಯೋಽಯಮಂತಪುರುಷೇ’ ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣಯಾ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಯಮಗ್ನಿಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದಿಂದ ‘ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ‘ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಮಾದ್ಯಾಧಾರತ್ವ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದ್ಯಂಗತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ‘ಯೋಽಯಮಂತಪುರುಷೇ ಯೇನೇದಮನ್ಯಂ ಪಚ್ಯತೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಪಚನಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಚಕನಾಗಿ ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ.

ನ | ಕುತಃ? ತಥಾ ಅಗ್ರಾದಿನಾಮಲಿಂಗಕರ್ಮವತ್ತ್ವೇನ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾದ್ ಉಪಾಸನೋಪದೇಶಾತ್ ತेषಾಂ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ | ದೃಶ್ಯಪದಾತ್ ನಾವಿಧಮಾನಧ್ಯಾನಮಿತಿ ಸ್ಫುಚಿತಮ್ |

ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಥಾ = ಅಗ್ನಾದಿನಾಮಗಳು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್ = ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಾದಿನಾಮಗಳು, ಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದೃಷ್ಟಿಪದದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿञ्च “को न आत्मा किं ब्रह्म” इत्युपक्रमोक्तात्मत्वाद्यसम्भवात् | ब्रह्मप्रकरणाच्चेति यावत् | अपि किञ्चेत्यर्थः |

ಮತ್ತು ‘ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮತ್ವಾದಿಗಳು ಆಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಪಿ = ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂದರ್ಥ.

एनं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषो यद्विधस्तद्विधमधीयते छन्दोगा यतोऽतोऽपीति योज्यम् |

ಏನಂ = ಈ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು, ಪುರುಷವಿಧಂ = ಪುರುಷನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆ ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಅಧೀಯತೇ = ಧರ್ಮೋಗರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“शीर्णो द्यूः समवर्तत” इत्यादिना पुरुषसूक्तोक्तपुरुषविधमेवैनं “मूर्ध्व सुतेजाः” इत्यादिना अधीयत इति तत्समाख्यानादपीत्यर्थः | चशब्दः पुरुषसूक्तस्य वैष्णवत्वप्रसिद्धिद्योतकः |

‘ಶೀರ್ಷೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮವರ್ತತ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪುರುಷನಂತೆಯೇ ಈ ವೈಶ್ವಾನರನೂ ಸಹ ‘ಮೂರ್ಧ್ವವ ಸುತೇಜಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಚಶಬ್ದವು ಪುರುಷಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

अन्तःप्रतिष्ठानस्य कर्मत्वाद् पृथगुक्तिः । तत्त्वप्रदीपे तु प्रधानलिङ्गत्वात् पृथगुक्तिमित्युक्तम् । तथा चेतोऽर्पणेत्यत्र प्रसिद्धशब्दत्यागे प्रयोजनोक्तिः । इह तु शब्दादेः सावकाशत्वोक्तिरिति मेदः ॥

ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ತಥಾ ಚೇತೋಽರ್ಪಣ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ.

प्रसिद्धेदेवता भूतं च किं न स्यादित्यत आह -

॥ ॐ अत एव न देवता भूतं च ॐ ॥ १-२-२७ ॥

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ, ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲೀ, ಏಕವೈಶ್ವಾನರನೆನಿಸಬಾರದು? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಓಂ ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ಓಂ’

आत्मशब्दादिति हेतोरेवाग्निदेवता तेजोभूतं च वैश्वानरो न भवतीत्यर्थः ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ ಜಡವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲೀ ವೈಶ್ವಾನರವಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ.

अग्न्यादिशब्दानां ब्रह्मैकवाचित्वेऽग्न्यादौ व्यवहारविरोधः फलाभावादित्यत आह -

॥ ॐ साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॐ ॥ १-२-२८ ॥

ಅಗ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಮಾಡುವುದರ ವಿರೋಧಬಲುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ‘ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ ಓಂ’.

वाच्यार्थधीव्यवहितं लक्षणादिकं विना साक्षात् मुख्यवृत्त्या ब्रह्मणः अग्न्यादिशब्दार्थत्वेऽप्यन्यत्र व्यवहाराविरोधं जैमिनिराहेत्यर्थः । हानाद्यर्थत्वादिति भावः ।

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಜೈಮಿನಿ ಬುಚ್ಚಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದರ್ಥ. ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡುವಿಕೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಷ್ಪಲವಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

अग्न्यादिशब्दानां ब्रह्मणि मुख्यत्वे सूक्तादिव्यवस्था न स्यादित्यत आह -

॥ ॐ अभिव्यक्तेरित्याश्रमरथ्यः ॐ ॥ १-२-२९ ॥

ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ಇದು ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. 'ಓಂಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ರರಥ್ಯಃ ಓಂ'.

अग्न्यादिसूक्तदिनियम इति शेषः । अग्न्यादिसूक्तादिभिर्ब्रह्मोपास्तावग्न्यादिष्वेव तस्याभिव्यक्तेरिति भावेनाग्न्यादिसूक्तादिनियम इत्याश्रमरथ्यो मन्यत इत्यर्थः ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮವು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ನಿಯಮವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಆಶ್ರರಥ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದರ್ಥ.

प्रकारान्तरेण व्यवस्थामाह -

॥ ॐ अनुस्मृतेर्बादरिः ॐ ॥ १-२-३० ॥

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ 'ಓಂ ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದರಿಃ ಓಂ'

तत्तत्सूक्ताद्युपासकैरग्न्यादिष्वेव ब्रह्मणोऽनुस्मृतेर्हेतोः सूक्तादिव्यवस्थेति बादरिर्मन्यते । अनुस्मृतेः पूर्वत्वेऽयमिव्यक्त्यनन्तरमपि सा कार्येति द्योतयितुं तदनन्तरमुक्तिः ।

ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಅನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು; ಆದರೂ ಸಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನಂತರವೂ ಸಹ ಅನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಿಮಿತ್ತಾಂತರಮಾಹ -

॥ ॐ ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ॐ ॥ ೧-೨-೩೧ ॥

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ - ಒಂ ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಒಂ'

ಅಗ್ನ्याದಿಸ್ತುಕ್ತಾಶ್ಚುಪಾಸಕಾನಾಮಗ್ನ्याದಿಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ನಿಮಿತ್ತಾದಿತಿ ಭಾವೇನ ಸ್ತುಕ್ತಾದಿನಿಯಮ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿರ್ಮನ್ಯತೇ । ತದುಪಾಸ್ತೌ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಕುತಃ? ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ । “ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೇ ತದೇವ ಭವತಿ” ಇತಿ ಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ಜೈಮಿನಿಮತಂ ಯಥಾ ತಥಾ ದರ್ಶಯತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಭವತೀತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಅಗ್ನಾದಿ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ನಿಯಮವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಾದಿ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಂ ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೇ ತದೇವ ಭವತಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮೈಕ್ಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭವತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬರ್ಥವು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ್ತಾವಗ್ನ्याದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ -

॥ ॐ ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ॐ ॥ ೧-೨-೩೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ‘ಒಂ ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ಒಂ’

ಚಶಬ್ದಃ ಶಾಙ್ಕಾವ್ಯಾವರ್ತಕಃ । ಆನಂ ವಿಷ್ಣುಮಸ್ಮಿನ್ನಗ್ನಾದೌ । ತಸ್ಯ ದೇವತಾ ಭೂತಶ್ಚೇತಿ ಪ್ರಕೃತತ್ವಾತ್ । “ಯೋಽಗ್ರೌ ತಿಷ್ಠನ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಆಮನಂತಿ ಶ್ರುತಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಗ್ನಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಪದೇನ ತತ್ಸ್ಯಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರಾದೇನಮಿತಿ ಪುನಿರ್ದೇಶಃ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನಂ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಸ್ಮಿನ್ = ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಾದಿಗಳು ದೇವತಾಭೂತಂ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಯೋಽಗ್ರೌ ತಿಷ್ಠನ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆಮನಂತಿ = ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಗ್ನಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಏನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ಜೈಮಿನ್ಯಾಶ್ರುತಿಕ್ರಿಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವರ್ತಾ । ಶಬ್ದಾನಾಂ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಾವಿರೋಧಂ ವದನ್ ಸ್ತುತಾದಿನಿಯಮಂ
 ಚಾಹೇತಿ ಜೈಮಿನೇರ್ಹಿಸ್ವರೂಪಾದಾನಮ್ ॥೭॥

ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ನಿಯಮವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾಂಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೈಮಿನಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ರಾಶ್ವನಯೇ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರಬೋಧಕತ್ವಂ ಸರ್ವಗತಸ್ಯಾಪ್ಯಲ್ಪಸ್ಯಾನಸ್ಥಿತತ್ವಂ ಚ । ಅತ್ತೇತಿ
 ನಯೇಽದನಕ್ರಿಯಾ । ಗುಹಾನಯೇ ಸಾರಭೋಕ್ತವಮೇಕಸ್ಯಾಪ್ಯನೇಕತ್ವಂ ಚ । ಅಂತರನಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದೇರಿಶಾಂ ವಿನಾ
 ಸ್ವಾವನೇತೃತ್ವಾಪ್ಯಯೋಗಃ । ಅಂತರ್ಯಾಮಿನಯೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ತಚ್ಚೀರೃತ್ವಾತ್ ತತ್ತನ್ತ್ರತ್ವಾದ್ವಾ ತಚ್ಚೀರೀತೃತ್ವಮ್ ।
 ಅದೃಶ್ಯತೃತ್ವನಯೇ ಗೋತ್ರಾಶ್ವಭಾವಸ್ಯೇಶಾಖ್ಯಧರ್ಮಿತೋ ಭೇದೇಽಪಿ ದೃಶ್ಯಾಶ್ವನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ತತ್ತ್ವವೈಕತ್ಯಮ್
 ಸಿದ್ಧಮ್ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿನಯೇ ಸ್ತುತಾದಿವ್ಯವಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಕೃತಾಯಾಂ ತನ್ತ್ರಾದೀಪಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ

ಈ ಪಾದದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರಬೋಧಕತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಲ್ಪಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಭೋಕ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂತರನಯೇ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ತಮಗಿಂತ ನೀಚರನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಧೀನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಶ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮವು ಭಗವಂತನೆಂಬ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ದೃಶ್ಯಾದಿಗಳ ಭೇದರೂಪಧರ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ ಗ್ರಂಥದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ:
 ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೨೧೭)

॥ ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ ॥ ೭ ॥

॥ ಓಂ ಸ್ಮರ್ಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಓಂ ॥ ॥ ಓಂ ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯೋಽಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ರೇತಿ ಚೇನ್
 ತಥಾ ದೃಶ್ಯಪದೇಶಾದಸಮ್ಭವಾತ್ಪುರುಷವಿಧಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ ಓಂ ॥ ॥ ಓಂ ಅತಃ ಏವ ನ ದೇವತಾ
 ಭೂತಂ ಚ ಓಂ ॥ ॥ ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ ಓಂ ॥ ॥ ಓಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಙ್ಮರಥ್ಯಃ
 ಓಂ ॥ ॥ ಓಂ ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ವಾದರಿಃ ಓಂ ॥ ॥ ಓಂ ಸಮ್ಯತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ ಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ
 ಓಂ ॥ ॥ ಓಂ ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ಓಂ ॥

ಅತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನಾದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಮಧ್ಯಶ್ರುತಸರ್ವಗತತ್ವಾಕ್ಷೇಪಾತ್ಸಂಜ್ಞಿತಃ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ ಪಞ್ಚಮೇಽಧ್ಯಾಯೇ “ಅಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ” (ಛಾ. ೫-೧೮-೧)
 ಇತಿ ವಾಜಸನೇಯೇ ಚ ಸಪ್ತಮೇಽಧ್ಯಾಯೇ “ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವನರೋ ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ ಯೇನೇದಮನ್ವಂ ಪಚ್ಯತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಇತಿ (ಬೃ. ೭-೧-೧) ವೈಶ್ವಾನರವಿಧಾಗತಃ ತಥಾ “ವೈಶ್ವಾನರಮೃತಂ ಆಜಾತಮಾಗ್ನಿಮ್”
 (ಋ. ೬-೭-೧) ಇತ್ಯಾದಿಸ್ತೋತ್ರಗತೋ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಕಿಂ ಭೂತತದಭಿಮಾನಿದೇವತೇ ವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವೇತಿ
 ಸಂದೇಹಃ ।

ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಭಿವಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೇ’
 ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
 ‘ಅಯಮಗ್ನಿವೈಶ್ವನರೋ ಯೋಽಯಮಂತಃಪುರುಷೇ ಯೇನೇದಮನ್ವಂ ಪಚ್ಯತೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ
 ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ‘ವೈಶ್ವಾನರಮೃತಂ ಆಜಾತಮಾಗ್ನಿಮ್’
 ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನು ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.
 ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ತದಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಘ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಗ್ರಾವೇವ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧೇ । ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ “ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ” (ಛಾ. ೪-೨೪-೪) “ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ” (ಛ. ೪-೧೮-೨) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶ್ರುತಹೋಮಾಧಾರತ್ವಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಧಿಕ್ಷಕತ್ವಸ್ಯ ಕಾಣ್ವಶ್ರುತೌ ಪಾಚಕತ್ವಾದೇಶ ಲಿಕ್ಷಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ।

ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರೇ ತದ್ಭೂತಂ ಭವತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಮಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇ’ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾದ್ಯಂಗತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಣ್ವಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಚಕತ್ವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಲ್ಲೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

तेषां च विष्णौ मुख्यत्वे लोकव्यवहारविरोधात् । सर्वविद्याया वैष्णवत्वापत्त्या इयमग्निविद्या इयमन्यविद्येत्यादिव्यवस्थायोगाच्च वैश्वानरो भूतं देवता वा ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಾದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲವಿದ್ಯೆಗಳೂ ವೈಷ್ಣವವಿದ್ಯೆಗಳೆಂದಾಗಿ ಇದು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ, ಇದು ವಾಯುವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡವಾದ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲೀ, ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾಗಲೀ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

न च सिद्धान्त्यलिङ्गसमाख्याप्रकरणानां बाहुल्यात् निरवकाशत्वाच्च अग्निरेवेत्यनिर्णयः इति शङ्क्यम् ।

ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗ, ಸಮಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರುತೇ: स्वभावतो बलवत्त्वात् तावतापि अभिविमानपदेन अभितो विगतं मानं मर्यादा यस्येत्युक्तसर्वगतस्य वैश्वानरस्य अनिर्णये प्राचीनं सर्वगतमिति श्रुतमक्षरमपि विष्णुरेवेति सिद्धान्त्यभिमतनिर्णयायोग इति पूर्वं पक्षः ॥

ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಅಭಿವಮಾನ' ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು || ಆತ್ಮಾನಮಿತಿಶ್ರುತಾಽತ್ಮಶಬ್ದಾದಭಿವಿಮಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗಾದ ಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತೇತಿ ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್ "ಕೊ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಇತಿ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕಮುಪಕ್ರಮೈತದ್ವಿಧಾಽಯಾ ಅಧೀತತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್ ಶ್ರೀಣ್ಣಾಂ ಧೌಃ ಸಮವರ್ತತೇತಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತೋಕ್ತಸ್ಯ ದ್ವಾರಾದಿಜನಕಶೀರ್ಷಾಧಿವ್ಯವಕಸ್ಯೈವ ಮೂರ್ಧನ ಸುತೇಜಾ ಇತ್ಯರ್ಥತೋಽತ್ರ ವಿಧಾಯಾಮುಕ್ತಯಾ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸಮಾಖ್ಯಾನಾಚ್ಚ ನಿರವಕಾಶಸಾಧಕಸದ್ಭಾವಾದ್ ವೈಶ್ವಾನರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಪ್ರಾದಿಲಿಂಗಾನಾಂ ಚ ತಥೋಪಾಸನಾರ್ಥತಯಾ ಇಶೋ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾಕ್ಷಿಣ್ಯೋ ಮುಖ್ಯಾನಾಮಪಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನನ್ಯಗತಿಕತಯಾ ಶಬ್ದಾಧೀನಹಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಸಿದ್ಧಿರ್ವ್ಯಯಮನ್ಯತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಾವಿರೋಧಾತ್ |

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಆತ್ಮಾನಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿವಮಾನಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ 'ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಮಾಡಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮವರ್ತತ ಎಂಬ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವೈಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳು ಜನಕವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ಮೂರ್ಧನ ಸುತೇಜಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರವಕಾಶಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವೈಶ್ವಾನರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಲಿಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಸ್ತುತಃ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಾನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಮು ಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಅಗ್ರಾದಿವಿಧಾದಿभिः ब्रह्मोपासनया अग्रादावेव विष्णोः व्यक्तत्वानुस्मरणीयत्वप्राप्त
 त्वरूपनिमित्तैः विद्यादिव्यवस्थोपपत्तैः। बाधकाभावाद्द्वैश्वानरो विष्णुरेवेति प्राचीनोऽपि
 स एवेति ॥ फले तु पूर्वाक्षेपसमाधी ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीराघवेन्द्रयतिकृतायां न्यायमुक्तावल्याम् आद्येऽध्याये द्वितीयः पादः ॥

ಅಗ್ನಿಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ
 ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು
 ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ವಾಯುವಿದ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕಗಳಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಅಕ್ಷರನೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ
 ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಅದನ್ನು
 ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
 ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯಪಾದವು ಮುಗಿಯಿತು.

सूत्रार्थरत्नावलिः

वैश्वानराधिकरणम् (१।२।७)

अत्र पाचकाद्यनेकलिङ्गसमन्वयसिद्धयर्थं ब्रह्मणि वैश्वानरनामसमन्वयः क्रियते ।

ॐ॥ वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ॐ

ನು ನಾಯಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುಃ । ಸಾಧಕಶ್ಚೈವತ್ವಾತ್ । ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗಸ್ಯಾನೃಪ್ರಸಿದ್ಧ
 ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೃತ್ವಾ ಬಾಧಿತತ್ವಾತ್ । ನಚ ಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನ ತೇನ ಶ್ರುತಿಬಾಧಃ । ಶ್ರುತೇರಪಿ
 ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್ । ವೈಶ್ವಾನರಶ್ರುತೇರ್ನಿಬಾಧಸಾಧಕಶ್ಚೈವತ್ವೇನ ಅಗ್ನಿವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾಧಾರಣ್ಯೇನ ಚಾನೃತರ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

निश्चायकत्वाभावात् । अतो वैश्वानरो न विष्णुरिति प्राप्ते सूत्रमाह -

ॐ॥ वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषादिति ॥ अस्यार्थः - वैश्वानरः 'यस्त्वेतम्' इत्यादि (छां. ५।१८।१) वाक्यगतवैश्वानरादिशब्दवाच्यो विष्णुरेव नत्वग्रिः । कुतः ? साधारणशब्दविशेषात् । अग्निविष्णोः साधारणस्य वैश्वानरशब्दस्य 'आत्मानं वैश्वानरम्' इति श्रुतावात्मशब्देन विशेषितत्वादित्यर्थः ॥

एवञ्च साधारणस्यापि वैश्वानरशब्दस्य विष्ण्वैकनिष्ठतया श्रुत्यादिसिद्धेन 'आत्मानं वैश्वानरम्' इत्यात्मशब्दविशेषितत्वाद् विष्णुपरत्वसम्भवात् । प्रसिद्ध्यादेरन्यथोपपन्नत्वेन निर्णयकारणाभावाच्छन्दोविशेषादात्मशब्दाद् वैश्वानरो विष्णुरेवेति सिद्धम् ।

ॐ॥ स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ॐ

ननु नायं वैश्वानरो विष्णुरेवेति घटते । सामानाधिकरण्याविरोधात् । विष्णुत्वनिश्चायकवदग्निनिश्चायकसद्भावात् इति प्राप्ते सूत्रमाह -

ॐ॥ स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ अस्यार्थः - इति स्मर्यमाणम् 'अहं वैश्वानरो भूत्वा' (गी.१५।१४) इत्युक्तं विष्णोर्वैश्वानरत्वम् । अनुमानं वैश्वानरविद्यायाः गीतोक्तभगवत्परत्वस्यानुमापकम् । स्यात् भवेदित्यर्थः ।

एवञ्च गीतास्मृतेर्वैश्वानरविद्यासमानोक्तिरूपत्वादस्याः तत्समाख्यानात् निर्णायकत्वात्वेन वैश्वानरो विष्णुरेवेति सिद्धम् ।

ॐ॥ शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानान्नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात् पुरुषविधमपि चैनमधीयते ॥ॐ

ननु "वैश्वानरमृत आज्ञातमग्निम्" (क्र. ६।७।१) इत्यग्निशब्दस्य 'वैश्वानरे तद्धृतं भवति । हृदयं गार्हपत्यं' (छां. ५।१८।२) इत्यग्निलिङ्गस्य 'येनेदमन्नं पच्यते' (बृ. ७।१९।१) इत्यादिना पाचकत्वेनान्तःप्रतिष्ठानस्य च श्रवणात् । एतेषां विष्णावनवकाशात्' इत्यादिना वैश्वानरस्य विष्णुत्वमाक्षिप्य समादधत् सूत्रमाह -

ॐ॥ शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानान्नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात् पुरुषविधमपि चैनमधीयत इति ॥ अस्यार्थः - युक्तिसमुच्चये चशब्दः ।

ಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದ ಹೋಮಾಧಿಕರಣತ್ವಲಿಂಗಾದಿತೀರ್ಥಃ । ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್ ಪಾಚಕತ್ವೇನ
 ಶಾರೀರಾಂತರಾವಸ್ಥಾನಾಚ್ಚ । ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಿಂತು ಅಗ್ನಿರೇವೇತಿ चेನ್ । ಕುತಃ? ತಥಾ
 ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್ । ಅಗ್ನಾದಿನಾಮಲಿಂಗಕರ್ಮವತ್ವೇನ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ಉಪಾಸನೋಪದೇಶಾದಿತೀರ್ಥಃ ।
 ತಥಾ ಚ ಅಗ್ನಾದಿಶ್ರುತिलಿಂಗಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾನ್ ತದ್ವಿರೋಧ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಕಿಂ
 ಅತ್ರೋಕ್ತಾತ್ಮವತ್ವಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾದೀನಾಂ ಅಗ್ನಾದಾವಸಮ್ಭವಾಚ್ಚ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ । ಅಪಿ ಚ ಯತಃ
 ಛಂದೋಗಾಃ ಉನ್ ವೈಶ್ವಾನರಮ್ । ಪುರುಷವಿಧಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಪ್ರತಿಪಾದನಾರಾಯಣಸಮಾನಗುಣಕಮೇವ ।
 ಅಧೀಯತೇ ಅಭಿದಧತಿ । ಅತಃಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತ್ಯೀರ್ಥಃ । ಚಶಬ್ದೇನ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ
 ಬಹುಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಸೂಚಯತಿ ।

ಏವಂ 'ಸರ್ವನಾಮಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಮಹೋಪನಿಷದಿ ತತ್ತ್ವನಾಮಲಿಂಗವತ್ವೇನ ದೃಷ್ಟ್ಯುಪದೇಶಾತ್
 । 'ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತಿ (ಛಾಂ.೪.೧೧.೧೧) ವಿಷ್ಣೋರೇವಾರಮ್ಭಾತ್ । 'ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ
 ಜಾತಃ; (ತೈ.ಆ.೩.೧೧.೨) ಇತ್ಯಾದಿನಾ, 'ಯಃ ಪುರುಷಾಖ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರಭಿಹಿತೋ ಮೃದೈವ ಸುತೇಜಾ'
 (ಛಾಂ.೪.೧೧.೧೨) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ತದ್ವಿಧಾನತ್ವಾಭಿಧಾನಾಚ್ಚ । ತತಃಚ ವೈಶ್ವಾನರೋ
 ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ॐ ॥ ಅತಃ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ ॥ ॐ

ನನು 'ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದಸ್ಯ ತೇಜಸಿ ಭೂತೇಽಗ್ನಿದೇವತಾಯಾಂ ಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದತ್ರಾಪ್ಯಸೌ ತತ್ಪರಃ
 ಸ್ಯಾತ್' ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತನ್ನಿರಾಸಾಯ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ -

ॐ ॥ ಅತಃ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚೇತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾ ।
 ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಗ್ನಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇಽಪಿ । ಅವಿರೋಧಮ್ ಅಜ್ಞಾನಾದಿನಿಮಿತ್ತಾಂತರೇಣ ಅಗ್ನಾದೌ
 ತತ್ತ್ವಶಬ್ದವಿರೋಧಾಭಾವಮ್ । ಜೈಮಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ವಕ್ತೃತ್ಯೀರ್ಥಃ ।

ಏವಂಚಾಗ್ನಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವದಗ್ನಾದಿಶಬ್ದವಾಚಿತವೇಪಿ ಅಗ್ನಾದಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಮಭಿಜ್ಞೇತೃವತ್
 ವ್ಯವಹಾರಾತ್ । ಅನಭಿಜ್ಞೇತೃ ಪರಮಮುಖ್ಯಾರ್ಥಭಗವದಜ್ಞಾನಾದೇವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇಽಗ್ನಾದಾವೇವ ಪ್ರಯೋಗೇನ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯುಪಪತ್ತೇರಗ್ನಾದಿಶಬ್ದಾ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಾಃ । ನಚ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಮತಾನಾಂ ವ್ಯಾಸಮತೇನ
 ಪರಸ್ಪರಂ ವಿರೋಧಃ । ವ್ಯಾಸಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಂ ಮತಾಪರಪರ್ಯಾಯಂ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಮಹಾಕಾಶಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಗೃಹಾಣಂ
 ಚ್ಚಿತ್ತಾಕಾಶತ್ವಪರಿಮಿತವಿಷಯಾಣಿ ಕಾನಿಚಿದೇತಾನ್ಯುರೀಕೃತ್ಯ ಜೈಮಿನ್ಯಾಥಾ ವ್ಯವಹರಂತಿ ।
 'ವ್ಯಾಸಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಾಕಾಶಾತ್' ಇತಿ ಸ್ಮೃತೇಃ । ಅತಃತೇಷಾಂ ಮತಾನಾಮವಿರೋಧ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ವೈಶ್ಯಾನರಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೭)

ಎವಂಚ ಅಗ್ರಾದಿಸ್ತೂತಾದಿಷು ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಪ್ರತಿಪಾಛತ್ವೇಽಪಿ ಸ್ತೂತಾದಿನಿಯಮೋ ಯುಜ್ಯತೇ । ಭಗವದುಪಾಸಕಾನಾಮಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಸಿರ್ಭವತಿ । ಅತಃ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರಾವಿರೋಧ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿರ್ಮನ್ಯತೇ । ಅತಃ ಸ್ತೂತನಿಯಮೋಽಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

(೩೨) ॐ॥ ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ ॥ॐ

ನನ್ವಗ್ರಾದಿಸ್ತೂತಾದಿಃ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಸ್ಯಾಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಸಿರ್ಭವತೀತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಯುಕ್ತಮ್ । 'ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಂತಿ' (ಗೀ.೭|೨೩) ಇತ್ಯಾದೇರನ್ಯೋಪಾಸಕಸ್ಯಾನ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯಯೋಗಾತ್ । ಶ್ರುತೇತಿ ಸ್ತೋತ್ರದನಭ್ಯುಪಗಮಾಚೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ್ತೂತ್ರಮಾಹ -

ॐ॥ ಆಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ ॥ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ಚಃ ಶಙ್ಕಾನಿವರ್ತಕಃ । ಯಸ್ಮಾತ್ ಏನಂ ವಿಷ್ಣುಮ್ । ಅಗ್ರಾದೌ ಆಮನಂತಿ ತತ್ಸ್ಯತಯಾ 'ಯೋಽಗ್ರೌ ತಿಷ್ಠನ್' (ಬೃ.೪|೭|೫) ಇತ್ಯಾಘಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ । ತಸ್ಮಾತ್ ಕಥಮಗ್ರಾದಿಷು ವಿಷ್ಣುಪಾಸ್ತ್ಯಾಽಗ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಸಿರ್ಭವತೀತಿ ಶಙ್ಕಾ ನಿವೃತ್ತಾ । ಕುತಃ? ಅಗ್ರಾದಿಪದೇನ ತತ್ಸ್ಯಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತೇರೇವಾಭಿಪ್ರೇತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಎವಂಚ ತತ್ತತ್ಸೂಕ್ತೋಪಾಸಕಾನಾಮಗ್ರಾದಿಪದೇನ ತದಂತರ್ಗತವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ । ವಿಷ್ಣುಪಾಸಕಸ್ಯ ಅಗ್ರಾದಿಪ್ರಾಪ್ತುಕೇರಯೋಗಾತ್ । ನಚ ವಿಷ್ಣೋರಗ್ರಾದಿಪದಂತರ್ಗತತ್ವಾಸಿದ್ಧಿಃ । 'ಯೋಽಗ್ರೌ ತಿಷ್ಠನ್' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇಃ । ಅತಃಽಗ್ರಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಸ್ತೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳ್ಯಾಂ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣಮ್ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ॥

॥ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಶ್ವಾನರಾರ್ಪಣಮಃ ॥

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ

(೧-೩-೧)

ಭಾಗ - ೧

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ,
ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ,
ಭಾವದೀಪ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ, ಭಾವದೀಪ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಡರಿ

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಪ್ರಹ್ಲಾಂಡನಾಯಕ, ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗುರುಗಳಾದ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯ ಧಿಕರಣ

ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಧಾರ

॥ ಅಥ ತೃತೀಯಃ ಪಾದಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರುತ್ವಾದಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಸ್ಮ - ಓಂ ॥ ಶ್ರುತ್ವಾದಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ॥ ಓಂ ॥ ೧ ॥

‘ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಶ್ರುತ್ವಾದಾಯತನಂ ‘ಯಸ್ಮಿನ್’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಸ್ವರ್ಗಭೂಮಾದಿಸರ್ವಾಶ್ರಯೋ
ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ತ್ವನ್ಯಃ । ಕುತಃ? ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ । ಸ್ವೇತಿಶಬ್ದಃ ಸ್ವಶಬ್ದಃ ಸ್ವಶಬ್ದಗೃಹೀತ-
ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಾತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅರ್ಥ -- ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನಂ = 'ಯಸ್ಮಿನ್' ಎಂಬ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ = ಸ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸ್ವಶಬ್ದ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಚಕವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಆಧಾರದಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ತತ್ರ ಚಾನ್ಯತ್ರ ಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸಮನ್ವಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇನಾಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೇ ದರ್ಶಯತಿ ।

ಅನುವಾದ - ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವುಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ - ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ರ = ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಚ ಮತ್ತು ಅನ್ಯತ್ರ = ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಶಬ್ದಾನಾಂ = ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ, ವಿಷ್ಣೌ = ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ, ಸಮನ್ವಯಂ = ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು, ಅಸ್ಮಿನ್ = ಈ, ಪಾದೇ = ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೇಣ = ಬಹುತೇಕವಾಗಿ, ದರ್ಶಯತಿ = ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಯೇಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.)^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಿವಿಶ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಮುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ 'ಯಸ್ಮಿನ್ ಯೈಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾನ್ತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ । ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯತಾತ್ಮಾನಮ್'

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಏತತ್ಪಾದಪ್ರತಿಪಾದಂ ದರ್ಶಯತಿ - ತತ್ರೇತಿ ॥ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಮುಚಯೇ ಚಶಬ್ದೌ । ದೇವತಾಧಿಕರಣಾಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಯೋಃ ಸಮನ್ವಯಾಕರಣಾತ್ ತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರ್ಯ - 'ಪ್ರಾಪ್ತೇನ' ಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ಯೇತಿ । ತಥಾ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತೇನಾಸ್ಮಿನ್ ತೃತೀಯೇ ಪಾದೇ 'ತತ್ರ' ಹೌ ತಸ್ಮಾತ್ 'ಅನ್ಯತ್ರ' ರೂಪಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೌ ಚ ಶ್ರುತಾಲಿಂಗಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ 'ಸಮನ್ವಯಂ' ಪರಮಮುಖ್ಯವಾ ವೃತ್ತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಪ್ರಬಲಹೇತುಭಿಃ 'ದರ್ಶಯತಿ' ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ಸ್ವಕೃದ್ವಿಶೇಷಃ ।

ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನಂ (೧-೩-೧)

(ಮು. ೨-೨-೫.) ಇತ್ಯತ್ರ । ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾಽಽವಿಶಾಂತಕಃ’
(ಮಹಾನಾ-೩೫.) ‘ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿಪಾಕೀ’ (ಘೃತಸೂಕ್ತಮ್) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ರುದ್ರಸ್ಯ
ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಪ್ರತೀತಿಃ ‘ಸ ಏಷೋಽಂತಶ್ವರತಃ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ’ (ಮು. ೨-೨-೬.) ಇತಿ
ಜೀವಲಿಂಗಾಚ ತಯೋಃ ಪ್ರಾಪ್ತೀತಿಃ ॥

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಆ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಅರ್ಥವರ್ಣನಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಯಸ್ಮಿನ್ ದೌಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ
ಅಂತಹವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ರಾಹ್ಮದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು
ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಭೂಲೋಕ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ‘ಮನಃ
ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ
ರುದ್ರೋ ಮಾವಿಶಾಂತಕಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ರಯನಾದವನು ರುದ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರನೆಂದರೆ ರುದ್ರನೇ
ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ‘ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಪಿಪಾಕೀ’ ಎಂಬ ಫುಟಸೂಕ್ತವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಅಥವಾ ದ್ಯುಭ್ರಾಹ್ಮಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಜೀವನೂ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ‘ಸ
‘ವಿಷ್ಣೋಽಂತಶ್ವರತಃ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವನು ಅನೇಕ
ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಅದರೊಳಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ರುದ್ರ ಅಥವಾ ಜೀವರುಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ರಾಹ್ಮದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಮೊದಲನೆಯ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ರಾಹ್ಮದ್ಯಾಯತನತ್ವ
(ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವಿಕೆ) ಎಂಬ
ಲಿಂಗಾತ್ಮಕತತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಮೊದಲು ರುದ್ರ, ಅಥವಾ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯರೇ ದ್ಯುಭ್ರಾಹ್ಮದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣೋಃ = ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಂ = ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯತ್ವವನ್ನು
ಉಕ್ತಮ್ = ಹಿಂದಿನ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ತತ್ರ = ಈ
ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವರ್ಣನಾಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಸ್ಮಿನ್ =
ಯಾವನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕವೆನಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗವು, ಚ = ಮತ್ತು, ಪೃಥಿವೀ = ಭೂಲೋಕವು,
ಅಂತರಿಕ್ಷಂ = ಆಕಾಶವು ಓತಂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಮತ್ತು, ಸರ್ವೈಃ = ಎಲ್ಲಾ,
ಪ್ರಾಣೈಃ = ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಸಹ ಕೂಡಿರುವ, ಮನಃ =
ಮನಸ್ಸು, ಓತಂ = ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆಯೋ, ತಮೇವ = ಅವನನ್ನೇ,

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಕಂ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆತ್ಮಾನಃ = ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನನ್ನಾಗಿ, ಜಾನಥ = ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇತ್ಯತ್ರ = ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾನಾಂ = ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಿಃ = ನಿಯಾಮಕನು, ಅಸಿ = ಆಗಿರುವ. ಅಂತಃ = ಸಂಹಾರಕನೂ ಸಹ ನೀನೇ ಆಗಿರುವಿ. ಅಂತಹ ರುದ್ರನೇ ಮಾವಿಶ = ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ = ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ, ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ = ಗಜಚರ್ಮಧಾರಿಯಾದ, ಪಿನಾಕೀ = ಪಿನ್ನಾಕವೆಂಬ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಕ್ಕೆ = ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು, ರುದ್ರಸ್ಯ = ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ, ಪ್ರತೀತೇಃ = ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ;

ಮತ್ತು ಸ ವಿಷಃ = ಇವನೇ, ಅಂತಃ = ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಚರತೇ = ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಧಾ = ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಜಾಯಮಾನಃ = ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಜೀವಲಿಂಗಾಚ್ಛ = ಜೀವನಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಯೋಃ = ರುದ್ರ, ಹಾಗೂ ಜೀವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ದೃಷ್ಟಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ = ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ⁽¹⁾

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಜ್ಞಿತಂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಮುದಾಹೃತ್ಯ ವಿಷಯಸಂಶಯಸಮುಕ್ತಿಕರ್ಪಪಕ್ಷಾನ್ ದರ್ಶಯತಿ - ವಿಷ್ಣೋರಿತಿ || ಉಕ್ತಮಿತ್ಯಾವರ್ತತೇ | ತತ್ರೇತದ್ವಯಂ ತದಿತ್ಯರ್ಥೇಽಪಿ | ಅತ್ರೇತದ್ವಯಾವರ್ತತೇ | ಆದಿಶಬ್ದ ಉಪಾನ್ವಯಿ | ರೂಪಸ್ಯೇತಿ ಶೇಷೇ ಷಡ್ವಿ | ತಯೋರಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಧಾನವಾಪ್ಯೋಪಪುಲಕ್ಷಕಮ್ | ತಥಾ ಚಾದ್ವಯತ್ವಾದಿಗುಣಾಕ್ಷರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಂ ಯತ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ರೈವಾಭಿವರ್ಣಂ ತತ್ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಂ

‘ಯಸ್ಮಿನ್ ದೈಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೇಃ |

ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯಿಷ್ಯಾತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಷ್ಯತಿ ||’ (ಮು. ೨-೨-೬)

‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ ಇತ್ಯತ್ರ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ತತ್ರ ಬುಭ್ವಾಧಾಶ್ರಯೇ ಉಕ್ತಮಿತ್ಯೇಕಾ ಯೋಜನಾ | ತತ್ರ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನತ್ವೇ ‘ತಯೋಃ’ ರೂಪಜೀವಯೋಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ಕುತಃ? ಅತ್ರ ವಾಕ್ಯೇ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಪ್ರತಿತೇಃ ಶ್ರವಣಾತ್ | ತಥಾ ‘ಸ ಷಃ’ ಇತಿ ಜೀವಲಿಂಗಶ್ರವಣಾಚ್ಚ | ನ ಚ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಶ್ರವಣೇಽಪಿ ಕುತೋಽತ್ರ ರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರिति ವಾಚ್ಯಮ್ | ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರೂಪೋ ಮಾವಿಶಾಂತಕಸ್ತೇನಾಚೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ’ (ಮಹಾನಾ. ೩೫.) ಇತಿ ತೈತ್ತಿರೀಯವಾಕ್ಯೇನ, ತಥಾ -

‘ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಿಭಾರ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿಪಾಕೀ |

ಇಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯುರ್ದಧಾತುಃ’ (ಘೃತಸೂಕ್ತಮ್.)

ಇತ್ಯಾದಿಖಿಲಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯೇನ ಚ ರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಪ್ರತಿತೇಃ, ಇತ್ಯಪರಾ ಯೋಜನಾ | ಯಥಾ - ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪಕ್ಷೇ ತಯೋರಿತ್ಯೇತತ್ ಸಸಮ್ಯನ್ತಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಲಿಂಗಲಿಂಗೀಕರೋಪಧರ್ಮದ್ವಯಪರತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ | ತಥಾತ್ವೇ ಆದಿಶಬ್ದೋ ‘ರೂಪೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ’ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಗ್ರಾಹಿ | एवं ತತ್ರ ತಯೋಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿರिति

ದೃಷ್ಟಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಂ (೧-೨-೦)

भाष्यम् — अत उच्यते —

सू — ॐ ॥ युष्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ ॐ ॥ १ ॥

‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ (मुं. २-२-५) इत्यात्मशब्दाद् युष्वाद्याश्रयो विष्णुरेव ।

‘आत्मब्रह्मादयः शब्दास्तमृते विष्णुमव्ययम् ।

न सम्भवन्ति यस्मात् तैर्ನಿವಾಸಾ ಗುಣपूर्णता ॥’ इति ब्रह्मवैवर्ते ॥ १ ॥

ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ’ ಎಂಬ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಂತೆ ದ್ಯುಭಾವ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ

दूरान्वयेन ‘तत्र’ परविद्याविषयत्वे तयो रुद्रजीवयोः प्राप्तिरित्यन्या योजना ।

तत्र आद्ययोजनायां युष्वाद्यायतनत्वस्य विष्ण्वन्यत्वाक्षेपमुखेन ‘तमेवम्’ इत्यादिना ‘अमृतस्यैष सेतुः’ (मुं. २. २. ५) इति वाक्यशेषबलात् प्रतीतस्य मोक्षजनकज्ञानजनक-विद्याविषयत्वरूपस्य तत्त्वप्रदीपरीत्याऽनन्ययोगेन प्राधान्येन ज्ञेयत्वरूपस्य वा परविद्याविषयत्वस्य पूर्वोक्तस्य विष्णोरितरत्वाक्षेपाद् अदृश्यत्वाधिकरणेनास्याऽक्षेपिकी सङ्गतिरुक्ता भवति । तथा युष्वाद्यायतनत्वरूपो विषयः दर्शितः । द्विविधद्वितीययोजनायां सयुक्तिकपूर्वपक्षो दर्शितः । तृतीयायां तु पूर्वपक्षफलं दर्शितमिति द्रष्टव्यम् ।

‘यस्मिन्’ परमात्मनि द्व्यादिलोकाः ‘मनः’ तदभिमानि ‘सर्वैः प्राणैः’ इन्द्रियैस्तदभिमानिभिश्च सह ‘तं’ प्रविष्टं परमात्मानम् ‘एकं’ प्रधानं ‘जानथ’ जानीध्वम् इति श्रुत्यर्थः ।

रुद्र उ मा आविश इति पदच्छेदः । उ इत्यव्ययं सम्बुद्धिद्योतको निपातः । मा इत्यव्ययं, नास्मदादेशः माशब्दः । यद्वा मेत्यनेनास्मदादेशो माशब्दश्चेत्युभौ तन्त्रेणोपात्तौ । स च निषेधार्थः । तथा च — हे रुद्र त्वं ‘प्राणानाम्’ इन्द्रियाणां ग्रथ्यतेऽस्मिन्निति ‘गन्धिः’ आश्रयः ‘अन्तकः’ संहर्ता चासि । स त्वं ‘मा’ माम् ‘आविश’ प्रविश मयि सन्निधिं कुर्वित्यर्थः । यद्वा — हे रुद्र ! अन्तकस्त्वं मां मा प्रविशेत्यर्थः । ‘तेन’ आहुतिरूपेण दत्तेन ‘अन्नेन’ माम् ‘आप्यायस्व’ सुखय ।

यः ‘ब्रह्मणे’ चतुर्मुखाय ‘ब्रह्म’ वेदान् ‘उज्जभार’ उज्जहार, स ‘प्राणेश्वरः’ इन्द्रियेशः ‘कृत्तिवासाः’ कृत्तिश्चर्म वसनं यस्यासौ, ‘पिनाकी’ ईशानो न आयुः ‘दधातु’ पुष्पात्त्विति श्रुत्यन्तरार्थः । सिद्धान्ते तु रुद्रादिशब्दाः विष्णुपुराः । य एष जीवो ‘बहुधा’ बहुशरीरेणोत्पद्यमानः शरीरान्तःसञ्चारीत्यायवर्णश्रुत्यर्थः ।

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿಯಾಮ್:

॥ ॐ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ್ಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ॐ ॥

ಶ್ರೀದಶಪ್ರಮತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ 'ವಿಷ್ಣೌ ತದಿತ್ರತ್ತಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಃ' ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೇ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಪ್ರದರ್ಶಯತ ಇತ್ಯಾಹ - ತಚೇತಿ ॥

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು "ತತ್ತ್ವ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಸ್ಮಿನ್ ದೌಃ' ಇತ್ಯಾಚಾರ್ಯಾಯತೇ । ತತ್ರ ಶ್ರೂಯಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ(ಚಾ?)ಶ್ರಯೋ ರೂಪಸ್ತಾವದ್ಭವೇತ್ । 'ಆಂತಂ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ' ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವೇನೋಚ್ಯಮಾ ನತ್ವಾತ್ । 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚರಃ' ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಸ್ಯ ರೂಪಧರ್ಮತ್ವೇನೋಕ್ತತ್ವಾತ್ । 'ಗ್ರಂಥೀತೇ ತಸ್ಮಿನ್' ಇತಿ ಗ್ರಂಥಿಃ = ಧಾರಕಃ ।

'ಯಸ್ಮಿನ್ ದೌಃ' ಎಂಬುದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಓತಂ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಈ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವು 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚರಃ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ರುದ್ರನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಗ್ರಂಥೀತೇ ತಸ್ಮಿನ್" ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಧಾರಕನು ಎಂದರ್ಥ.

'ಸ ಏಷೋಽಂತರಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಇತಿ ಪರಾಮೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ್ಯಶ್ರಯೋ ಜೀವೋ ವಾ ಭವೇತ್ ಬಹುಧಾಜನನಸ್ಯ ಜೀವಲಿಂಗತ್ವಾತ್ ।

'ಸ ಏಷೋಽಂತರಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜೀವನ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರನಾದವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ್ಯಶ್ರಯಸ್ಯೈವ 'ಅಥ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್

ಶಬ್ದಾದಿತ್ಯನೇನಾನ್ವಯಃ ।

यदुक्तं 'परविद्याविषयत्वं विष्णुधर्मः' इति प्राक्, तदपि न सिद्ध्यति । तदाह -
विष्णोरित्यादिना ॥

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೈವಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ 'ಅಥವಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂದು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೈವಭಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ್ದರಿಂದ ದೈವಭಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು "ವಿಷ್ಣೋಃ" ಇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

एतन्निराकर्तुं सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे - युभ्वेत्यादिना ॥ 'तमैवेकं जानय आत्मानम्' इत्यात्मशब्देन विशेषितत्वात् युभ्वाद्याश्रयो विष्णुरेव । गुणैरातत्त्वव्याच्यात्मशब्दो न विष्णोरन्यत्र स्वार्थं लभते । तथाहि उक्तम् - आत्मब्रह्मेति ॥ 'अमृतस्यैष सेतुः' इति मुक्ताधारत्वेनोच्यमानत्वादपि युभ्वाद्याश्रयो विष्णुः ।

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದೈವಭಾದ್ಯಾಯತನಂ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. 'ತಮೇವ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ದೈವಭಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದವನೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವು ಆತ್ಮವೆನಿಸಲಾರದು. ಇದನ್ನೇ "ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ದೈವಭಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

तत्त्वप्रकाशिका -

श्रीमद्भुवनमङ्गीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः॥ॐ॥

॥ ॐ युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॐ ॥

एतत्पादप्रतिपाद्यं दर्शयति - तत्र चेति ॥ हरौ तदितरत्र च श्रुत्यादिप्रसिद्धन
ामलिङ्गात्मकशब्दानां विष्णवेकवाचित्वं प्रबलहेतुभिः प्रतिपादयत्यस्मिन्पादे सूत्रकार
इत्यर्थः ।

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತತ್ರ ಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೈವಭಾದ್ಯಾಶ್ರಯ (೧-೨-೧)

ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಚಶಬ್ದೈ ಮಿಥಃಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥೈ । ದೇವತಾಬಳಿಕರಣವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಮ್ - ಪ್ರಾಯೇನೆತಿ ॥

ತತ್ರ ಚ ಅನ್ಯತ್ರ ಚ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಚಶಬ್ದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಪಶುದ್ಧಾಧಿಕರಣಗಳು ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೇನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - (ಅ)ತತ್ರ 'ಋದ್ಧೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮಸ್ಮಿಣ್ಯಾಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಶ್ಯಾನಿ ಭವಂತಿ' 'ಆಕಾಶ ಏವ ತದೊತಂ ಚ ಪ್ರೊತಂ ಚ' 'ಸರ್ವೇ ವಾ ಏತೇ ಪ್ರಾಣಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಿನಶ್ಚ ದೇವಾಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನಿ ಚ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ಅಲೋಕಾಶ್ಚಾಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋತಾಶ್ಚ ಪ್ರೊತಾಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿನೋಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವಾಚಾಯತನತ್ವಲಿङ್ಗಸ್ಯ ಭಗವತಿ ಸಮನ್ವಯಪ್ರತಿಪಾದನಾದಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಸङ್ಗತಿಃ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ "ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ" ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು, ಮತ್ತು 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ ಸೂತ್ರೇಣಾಯಂಚ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಶ್ಯಾನಿ ಭವಂತಿ' ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ವಾಯುವೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ, ಸಕಲಭೂತಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 'ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ಪ್ರೋತಂ ಚ' 'ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತು 'ಸರ್ವೇ ವಾ ಏತೇ ಪ್ರಾಣಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಿನಶ್ಚ ದೇವಾಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನಿ ಚ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ಅಲೋಕಾಶ್ಚ ಅಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಓತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ' ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಭೂರ್ಭುವಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಲೋಕಾಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತಜೀವರುಗಳು ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿವೆ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಯತನತ್ವಲಿಂಗವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಯತನತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ ಅಧ್ಯಾಸಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸङ್ಗತಿಂ ವಿಷಯಾವಾಕ್ಯಮುದಾಹೃತ್ಯ ವಿಷಯಸಂಶಯಸಮುಕ್ತಿಕ-ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾನ್ ದರ್ಶಯತಿ - ವಿಷ್ಣೋರಿತಿ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿ, ಅಧಿಕರಣಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿಷಯ, ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಯದ್ದವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು "ವಿಷ್ಣೋಃ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಾಸ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮುಕ್ತಮ್ । ತತ್ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮಾಪರ್ವಣಿ ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌರಿಯುಕ್ತಸ್ಯ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನಸ್ಯೋಚ್ಯತೇ । 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಷ್ಣಯಾಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಇತಿ ।

ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥವರ್ತನೋಪನಿಷತ್ತು 'ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾವಾಚೋ ವಿಮುಚಫ ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' 'ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಿರಿ. ಅವನೇ ಮುಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನದಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸ ಚ ಯದಿ ವಿಷ್ಣೋರಿತರಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮನ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತೇತ್ಯವಶ್ಯಂ ನಿರ್ಣಯಃ । ತದ್ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನತ್ವಂ ವಿಷಯಃ ।

ಈ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಒಂದುವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೇ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತತ್ಕಿಂ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯೇಷಾಂ ವೇತಿ ಸಂದೇಹಃ । ಉಕ್ತಸಾಧಾರಣ್ಯಮೇವ ಸಂದೇಹವಿಜಯಃ । ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನತ್ವಂ ರೂಪಪ್ರಧಾನಜೀವವಾಯುನಾಮಿತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ।

ಈ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ರುದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ, ಜೀವ, ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಬರಬಹುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅತ್ರೋಕ್ತಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಸ್ಯ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗನ್ಧೀರಸಿ' 'ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ರೂಪ ಪ್ರತಿತಿಃ । ತಥಾ ಬುಭ್ವಂತರಿಷಾಯತನತ್ವಸ್ಯ ಚ 'ರೂಪೋ ವಾ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇತಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾದ್ಯಾಯತನ (೧-೨-೦)

ತस्ಮಿನ್ಮುಕ್ತತ್ವಾತ್ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ರುದ್ರನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನೂ ಸಹ ರುದ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು "ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - मनआयतनत्वं च तस्मिन् 'मनो वै रुद्र ओतं च प्रोतं च' इति प्रतीयते । न चैतच्छ्रुतीनां विष्णुविषयत्वम् । अन्तकः कृत्तिवासाः पिनाकीत्यादिरुद्रलिङ्गात् ।

ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನೂ ಸಹ ರುದ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು 'ಮನೋ ವೈ ರುದ್ರ ಓತಂ ಚ ಪ್ರೋತಂ ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕಃ, ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ, ಪಿನಾಕೀ ಮೊದಲಾದ ರುದ್ರಲಿಂಗಗಳೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - दृष्टफलविधायकरुद्रवाक्यदृष्टान्तेन तत्सर्वाश्रयत्वप्रतिपादक-वाक्यप्रामाण्यानुमानेन च तस्य सर्वाश्रयत्वसिद्धेः ।

ರುದ್ರನೇ ದೃಢಭ್ವಾದ್ವಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಫಲವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟಫಲವಿಧಾಯಕವಾದ ರುದ್ರಪರವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಾಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಾಶ್ರಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - युष्वादीनां प्रकृतिकार्यत्वात्तदाश्रयत्वं प्रकृतेर्युक्तम् । 'यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' इति श्रुतेश्च पूर्ववत्प्रकृतेः सर्वाश्रयत्वाभिधायककापिलागमप्रामाण्यानुमानाच्च ।

ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ -- ಅಥವಾ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೃಢಭ್ವಾದ್ವಾಯತನವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. 'ಯದ್ಭೂತಂ ಚ ಭವಚ್ಚ ಭವಿಷ್ಯ ಚೈತ್ಯಾ ಚಕ್ಷತೇ

ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ಪ್ರೋತಂ ಚ' 'ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ, ಈಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಫಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾಪಿಲಾಗಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - 'ಅರಾ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಸಂಹತಾ ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯಃ ಸ ಏಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಚಾಯತನೇ ಜೀವಲಿಕ್ಷಶ್ರವಣಾಜ್ಜೀವಸ್ಯ ತಯುಕ್ತಮ್ । ತಸ್ಯ ಜೀವತ್ವಾದೇವ ಪ್ರಾಣಿತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ।

ಮೂರನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ -- ಅಥವಾ ಜೀವನೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, 'ಅರಾ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಸಂಹತಾ ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯಃ ಸ ಏಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' 'ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಥಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರವು (ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಚ್ಚು) ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕವಿಧವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜೀವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧಶರೀರೋತ್ಪನ್ನತ್ವ ಎಂಬ ಜೀವನ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗಾಗಿ ಜೀವನೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಬಹುದು. 'ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೇ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಂತೆ ಜೀವಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಣಧಾರಣತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಿತ್ರವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಶ್ರಯತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ವಿಷಯಭೂತಲೋಕಾಧಾರತ್ವಸ್ಯ 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮಸುತ್ರೇಣ' ಇತಿ ವಾಯೌ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ ಶ್ರುತ್ವಾಚಾಯತನತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮ್ । ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ।

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಅಥವಾ ವಾಯುವು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಬಹುದು. ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವು 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮಸೂತ್ರೇಣ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವನು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನದ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯುದೇವನೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ವಿಷ್ಣೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ ನಾಸಾವತ್ರೋಚ್ಯತೇ । ಬಹುಭಾ ಜನ್ಮಬಾಧಾತ್ ।

ವಿಷ್ಣುವು ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಬಹುಧಾಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕಲಿಂಗವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಪರಿವಿಶ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಲಿಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುರिति चेन्न । ಜೀವೇಶಾಭೇದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಗತಲಿಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಜೀವೇ ಸಮ್ಮವಾತ್ ।

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದೂ ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಈಶ್ವರನ ಧರ್ಮವು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಚ ತಥಾ ಬಹುಭಾ ಜನ್ಮ ಸಮ್ಮವತಿ । ಕಾರಣಗತಸ್ಯೈವ ಕಾರ್ಯೇ ಸಮ್ಮವಾತ್ ।

ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಧಾಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಭೇದವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಬಹುದೇ ಹೊರತು; ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅತಃ ಪರಿವಿಶ್ಯಾವಿಷಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಶ್ರಯೋ ವಿಷ್ಣೋರಿತರ ಏವೇತಿ ತಸ್ಯೈ ವಾದೃಷ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕತ್ವಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದ ಕಾರಣ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯನೂ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸಿದ್ಧಾಂತಯತ್ ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚಢ್ರೇ - ಅತ ಇತಿ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನತ್ವೇ ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಾತ್ಮಶಬ್ದಶ್ರವಣಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಂ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

आत्मशब्दादपि कुतो विष्णुरित्यत आह - आत्मेति ॥१॥

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಆತ್ಮಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ. ದ್ಯುಭಾಷ್ಯದ್ವಾಯತನನಾದವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯದ್ವಾಯತನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಆತ್ಮ" ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

भावदीपः - ॐ बुभ्वायायतनं स्वशब्दात् ॐ ॥ पूर्वोक्तदिशा पादार्थत्वाप्रतीतेराह - एतदिति ॥ हराविति ॥ एषां शब्दानां लोके हराविवान्यत्रप्रयोगाद् व्यक्तिविशेषनिर्णयाय श्रुत्यन्तरान्वेषणे श्रुत्यन्तरेऽन्यत्रेव हरावपि प्रयोगात् श्रुतिसाधारण्येन वा आदिपदोक्तेन भूमाक्षरादिनये वक्ष्यमाणदिशा प्रक्रमसमाख्यासाधारण्येन वा प्रवृत्तिनिमित्तसाधारण्येन वा पूर्वोक्तन्यायलोकप्रयोगाभ्यां वा प्रसिद्धानामेकोपस्थापनदशायामन्यस्याप्युपस्थापकानामिति यावत् साक्षाद्धर्मिवाचिनां धर्मद्वारा धर्मिवाचिनां च शब्दानामित्यर्थः ।

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಪಾದಪ್ರಮೇಯವನ್ನು "ಏತತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹರಃ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ- ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಲೋಕಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮವಾಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮವಾಚಿವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಭಾವದೀಪ: - ಪೂರ್ವಂ ನಾಮಲಿಂಗಾನಾಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯಾತ್ ಪಾದಭೇದೇನ ಸಮನ್ವಯೋಕ್ತಾವಪಿ ಇಹ ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾತ್ ಲಿಂಗಾನಾಂ ಸಮನ್ವಿತತ್ವೇನ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿತ್ವಾದ್ ಉಭಯಾನುರೋಧೋಭಯೋಪಾಪ್ಯೇಕತ್ರೈವ ಸಮನ್ವಯೋಕ್ತಿರिति ಭಾವಃ । ಪ್ರಾಗೇವ ವಿಷ್ಣೌ ದತ್ತಪದತ್ವಾತ್ ಕಿಮತ್ರ ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯತಃ ಸಮನ್ವಯಪದಾರ್ಥಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ವಿಷ್ಣವೇಕವಾಚಿತ್ವಮिति ॥

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳು ಅಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಪಾದಕ್ಕೂ ದ್ವಿತೀಯಪಾದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾದಭೇದದಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಮನ್ವಯ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ವಿಷ್ಣವೇಕವಾಚಿತ್ವಂ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ತತ್ರಾನನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಲಿಂಗನಾಮ್ನಾಂ ಪುನರ್ಹರಿಃ । ವಿಶೇಷಾನ್ಮುಖ್ಯತೋ ವೃತ್ತಿಂ ಸ್ವಸಿದ್ಧೇವಾತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಃ' ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪುನಃ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಆಯಾ ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ವಿತ್ಯವಧಾರಣಾಯೋಗ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ಯುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಸಾಧಾರಣ್ಯೋನುಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ತತ್ವಿತ್ಯವಧಾರಣಾಯೋಗ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ಯುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಸಾಧಾರಣ್ಯೋನುಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೋಕ್ತಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಪಾದಾಂತರ್ಭಾವಮಾಹ - ತತ್ರೇತಿ ॥

ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ "ತತ್ತ್ವ" ಎಂಬ ಅವಧಾರಣವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಶ್ರುತಿಸಾಧಾರಣ್ಯದಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪಾದಾಂತರ್ಭಾವವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ "ತತ್ತ್ವ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - एवं पादार्थे सतीत्यर्थः । अत्रेति पाठे अधिकरण इत्यर्थः ।

ಹೀಗೆ ಪಾದಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ "ಅತ್ರ" ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಆಗ 'ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - साधारण्योक्तिपरन्यायविवरणे 'रुद्रो वै लोकायतनम्' इति वाक्योक्तावपि पूर्वपक्षन्यायविवरणे 'रुद्रो वा लोकाधारः' इति वाक्यदर्शनात्तस्यैवात्रोक्तिः स्यूतमस्मिन् जगदिति सूत्रम् ।

ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ "ರುದ್ರೋ ವೈ ಲೋಕಾಯತನಮ್" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ "ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಯೂತಮಸ್ಮಿನ್ ಜಗತ್" ಅಂದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಆಧಾರ" ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - सन्दृब्धानि सङ्गतान्येव । तदाधारतया स्थितान्येवेति । न्यायविवरणस्यादिपदोपात्तां श्रुतिमाह - आकाश इति ॥ प्रकृतावित्यर्थः । आकाशशब्दः प्रकृतिपर इत्यक्षरनये स्पष्टमिति भावः ।

ಸಂದೃಬ್ಧಾನಿ = ಸಂಗತವೇ ಆದ ಅವನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಂದರ್ಥ. ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಆದಿ' ಪದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು "ಆಕಾಶಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಪ್ರಕೃತಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ - ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - विष्णुपरत्वेन साक्षादुपात्तश्रुतिमाह - सर्वे वा इति ॥ प्राणा इन्द्रियाणि । प्राणिनो देहिनः । प्राणिग्रहणेन गृहीतानामपि देवानां प्राधान्यज्ञापनाय पुनर्ग्रहणम् । दिवि भवानि दिव्यानि कल्पतरुप्रभृतीनि वस्तूनि । लोका भूरादयः । तदभिमानिनो लोकिनः । पूर्ववत् पुनर्ग्रहणम् । भूरादिभ्योऽन्ये वैकुण्ठादयोऽलोकाः । तद्रता मुक्ता अलोकिनः ।

ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು "ಸರ್ವೇ ವಾ" ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ "ಪ್ರಾಣಾಃ" ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂದರ್ಥ. 'ಪ್ರಾಣಿಣಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇಹವುಳ್ಳವರು ಎಂದರ್ಥ. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಣಿ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಸಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವತಾಪದವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 'ದಿವಿ ಭವಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಪತರು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು. ಲೋಕ ಎಂದರೆ ಭೂಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದವರು ಲೋಕಿಗಳು. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ "ಪುನಃ" ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೋಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠವೆಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತರು ಅಲೋಕಿಗಳು.

ಭಾವದೀಪ: - ओताश्च प्रोताश्चेति ॥ अत्यन्तमाश्रिता इत्यर्थः । इत्यन्यत्र टीकाकृद्वाख्यातेयं श्रुतिः ॥ उभयत्रेति ॥ हरौ तदितरत्र चेत्यर्थः । विष्ण्वितरकोटेरनेकत्वेऽपि विष्ण्वितरत्वे नैकीकरणादुभयत्रेत्युक्तिः ।

"ಓತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಟೀಕಾರಾಯರೇ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಉಭಯತ್ರ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕೋಟಿಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರವೆಂಬ ಮಾತು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ಅನೇಕತ್ರ" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಭಾವದೀಪ: - जीवस्यापीतरकोटित्वेनात्राभिमतत्वेऽपि जीवपरसमाख्याभावेन तत्साधारण्याभावेऽपि पूर्वपक्षकोटिषु रुद्रवायुप्रकृतिषु क्वचित् प्रसिद्धिमात्रेणोभयत्र प्रसिद्धिसम्भवादिति भावः ।

ವಸ್ತುತಃ ಜೀವನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಇತರಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವವಿಷಯಕವಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ, ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಭಾವದೀಪ: - यद्वा इत्यादिनेत्यादिपदेन जायमानत्वलिङ्गग्रहः । अधिकं चन्द्रिकायां बोध्यम् । भाष्ये प्रकृतिकोटेरनुक्तावपि तत्त्वनिर्णये न प्रकृतिजीवावित्युत्पत्त्या भाष्येऽपि सा उपलक्ष्येति भावः ।

ಅಥವಾ "ಇತ್ಯಾದಿನಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಆದಿ' ಪದದಿಂದ "ಜಾಯಮಾನತ್ವ" ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಸಾಧಾರಣವು ಬರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ "ನ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಾ" ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ತಯಾಚ ವಕ್ಷ್ಯತ್ಯಭಾಷಿತಮಿತ್ಯಾದಿನಾ ಸ್ವಯಮೇವ || ಶಾಸ್ತ್ರಾದೀತಿ ||
ಭಗವತೀತ್ಯುಕ್ತಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸಮನ್ವಯೇತ್ಯುಕ್ತಯಾಽಧ್ಯಾಯೇ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿರೀತ್ಯುಕ್ತಯಾ ಪಾದೇ
ಅಂತರ್ಮಾವಸನ್ನತೀರೂಪಾದೀತೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಮ್ | ಉಪಗ್ರೇಽಪಿ |

ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ "ವಕ್ಷ್ಯತಾಭಾಷಿತಂ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ" ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - 'ಭಗವತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. "ಸಮನ್ವಯಾತ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. "ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಂತರ್ಭಾವವಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅಂತರ್ಭಾವವಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಇತ್ಯಂತರ್ಮಾಖ್ಯಂ ಸನ್ನತೀಪರತ್ವೇನ ತಾವದ್ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದೀತಿ ||
ಉಕ್ತಮಿತ್ಯಂತರ್ಮಾಖ್ಯಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ | ಆತ್ಮಾನಮಿತ್ಯಂತರ್ಮಾಖ್ಯಾಯಃ -
ತತ್ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮಿತ್ಯಾದಿ ||

"ಇತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗತಿಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. "ಉಕ್ತಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - "ಆತ್ಮಾನಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಇತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ತತ್ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಂ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯಾನುಕ್ತವಾಕ್ಯಶೇಷೋಕ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಪಯೋಗಾಯ ವಾ
ಮುಕ್ತಿಹೇತುಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ಪರವಿಧಾತ್ವಾತ್ ಜಾನಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಮೃತಪದಲಬ್ಧಮುಕ್ತಿಹೇತುತ್ವಸೂಚನಾಯ
ವೇತಿ ಭಾವಃ |

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ವಾಗಬೇಕೆಂದು, ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು. "ಜಾನಯ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ಅಮೃತಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು ಅನನ್ಯಯೋಗೇನ ಪ್ರಧಾನಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ಹ್ಯತ್ರೋಚ್ಯತೇ | ತದೇವ ಚ
ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮಿತಿ ಯಥಾಶ್ರುತರ್ಮಾಖ್ಯೇನೈವ ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಲಾಭೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ |

ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಅನನ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷವನ್ನು
ದೃಢೀಕರಣ (೧-೩-೧)

ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೇ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿಕೃತ್ಸರಾಭ್ಯಾಂಶೋಷಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಸ ಚೇತಿ || ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಭೂತ ಆತ್ಮೇತ್ಯರ್ಥಃ | ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಸ್ಯೋಚಿತ ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ತಚೇತಿ ಪದೇ ಪರಾಮರ್ಶೋ ಕಾರ್ಯೇಽಪಿ 'ಸ ಚ' ಇತಿ ತಾದೃಶಾತ್ಮಪರಾಮರ್ಶಸ್ತು ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಾಕ್ಷೇಪಸೌಕರ್ಯಾಯ |

"ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಸಮಸ್ತಭಾಷ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು "ಸ ಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನನಾದ ಆತ್ಮನು ಎಂದು "ಸ ಚ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. "ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನಸ್ಯೋಚಿತೇ" 'ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು "ತಸ್ಯ" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ "ಸ ಚ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪರಾವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - ಇತರಸ್ಸಪಾದಿತಿ || ರೂಪಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಬಲಾದ್ ರೂಪಾದಿರೀತ್ಯರ್ಥಃ | ಉಕ್ತಮಿತ್ಯಂತರಾಭ್ಯಾಸ್ಯ ಭಾವಮಾಹ - ತದೇತಿ || ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಾತಿಸಮಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ |

ಇತರಃ ಸ್ವಾತ್ಮ" ಎಂದರೆ ರುದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಯ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. "ಉಕ್ತಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು "ತದಾ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಇದರರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸೂತ್ರೇ ಧರ್ಮಿನಿರ್ದೇಶೇಽಪಿ ತಯೋರಿತಿ ಭಾಷ್ಯಾನುರೋಧಾದ್ ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನತ್ವಂ ವಿಷಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ಆದಿಪದೇನಾಂತರಿಕ್ಷಪ್ರಾಣಮನಸಾಂ ಸಂಕ್ಷಹಃ | ಭಾಷ್ಯೇ ತಯೋರಿತಿ ದ್ವಿವಚನೋಕ್ತಾವಪಿ ಅಗ್ರೇ ವಾಯುಃಚ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರನ್ಯೇಷಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ತಯೋಃ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ತಯೋಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ವಿವಚನದಿಂದ ಇಬ್ಬರೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ "ವಾಯುಶ್ಚ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಅನ್ಯೇಷಾಂ" ಎಂದು ಬಹುವಚನಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ತದೇವ ಭಾಷ್ಯಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತದ್ವೈತತತ್ಕಲೋಕ್ತಿಪರತಯಾ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ ತಯೋಃ ಪ್ರಾಸೀರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶಂ ವ್ಯಾಚಕ್ಷೇ - ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಃ || ತಯೋರಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಭಾವಃ |

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅದೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಫಲಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ "ತಯೋಃ ಪ್ರಾಪ್ತೀಃ" ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ದ್ಯುಭ್ಯಾದಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ತಯೋಃ" ಎಂಬ ಪದವು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳು "ನಾನುಮಾನಂ" ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳು "ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ" ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

एतत्कोटिचतुष्टयं द्विशो द्विशोः क्रमेण नानुमानं प्राणभृचेति सूत्रद्वयव्यावर्त्यं बोध्यम् । अत एवैवं निर्देशः । यस्मिन्नित्यादेः प्रतीतेरित्यन्तस्यार्थः - अत्रेत्यादि ॥ यस्मिन् द्यौरित्यादिवाक्योक्तेत्यर्थः । अत्र श्रुतौ 'जानय आत्मानम्' इति विवृतिः सर्ववैलक्षण्यप्रदर्शनायेति तत्त्वप्रदीपोक्तिः । अतच्छब्दादिति सौत्रखण्डं यावत्प्राणोक्तिपरं प्राणानामित्यादिभाष्यं व्याकुर्वन् प्राणाधारत्वप्रत्यायकांशमाह - प्राणानामिति ॥

"ಯಸ್ಮಿನ್" ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ "ಪ್ರತೀತೇಃ" ತನಕದ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಅತ್ರ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ "ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಂ" ಪದಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲವೈಲಕ್ಷ್ಯಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತತ್ವಪ್ರದೀಪಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದ ನಿರಾಕೃತವಾಗುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತು "ಪ್ರಾಣಾನಾಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವವಾಗಿ "ಪ್ರಾಣಾನಾಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ.

भावदीपः - श्रुत्यर्थस्तु 'तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात् सः' इत्यत्राग्रे टीकायां व्यक्तः । न्यायविवरणे 'यस्मिन् द्यौः' इत्यत्रोक्तानां लिङ्गानामन्यत्र रुद्रादिविषयत्वे शब्दबाहुल्यमित्युक्तलिङ्गत्रये सामाख्यात्रयमुक्तम् । तत्रैकत्र प्राणाधारत्वलिङ्गे वाक्यद्वयोक्त्या एका सामाख्या भाष्ये प्रकटिता । शिष्टं द्वयं स्वयमाह - तथेति ॥

"ಪ್ರಾಣಾನಾಂ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಟೀಕಾರಾಯರೇ ಮುಂದೆ "ತದಭಿಧ್ಯಾನಾದೇವ ತು ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಸಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಲಿಂಗಗಳು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೂರು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಟೀಕಾರಾಯರು "ತಥಾ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಲೋಕಾಧಾರ ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಯಾ ऐकार्थ्याय बुभ्वन्तरिक्षेत्येतावदंशोक्तिः।
 यद्वा बुभ्वाद्यायतनस्येत्युक्ते पूर्वत्रेवाऽदिपदेन प्राणमनसोरपि ग्रहणशङ्का स्यादित्यतो
 बुभ्वन्तरिक्षेत्युक्तिः । तस्मिन्निति स्ववचनम् । प्रतीयत इत्यन्वयः ।

ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ "ರುದ್ರೋ
 ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ಒಂದೇ
 ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ದ್ಯುಭೃಂತರಿಕ್ಷ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ
 "ದ್ಯುಭ್ರಾದ್ಯಾಯತನಸ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ "ಅದಿ" ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ
 ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬೆರಡು ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ
 ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ "ದ್ಯುಭೃಂತರಿಕ್ಷ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತಸ್ಮಿನ್"
 ಎಂಬುದು ಟೀಕಾರಾಯರ ಮಾತೇ ಹೊರತು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲ. "ಪ್ರತೀಯತೇ" ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
 ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - 'मनो वै रुद्रः' इति तु समाख्याश्रुतिः । भाष्ये श्रुतिशेषोक्तेरुपयोगं
 शङ्कापूर्वमाह - नचेति ॥ अन्तर्नये आधिदैविकसर्वशब्दानां महायोगविद्वद्रूढिभ्यां
 विष्णुनिष्ठत्वोक्तेरिति भावः । अनेकश्रुत्युक्तिलिङ्गबाहुल्योक्त्यर्थेति
 मत्वोक्तमित्यादीति । एतेनान्यत्रोक्तसमाख्यात्रये प्राणाधारत्वसमाख्याया एव भाष्ये
 पाठः श्रुत्युज्जीवकलिङ्गोक्त्यर्थः ।

"ಮನೋ ವೈ ರುದ್ರಃ" "ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಿಕೆ" ಎಂಬುದು ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ.
 ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಕೃತ್ರಿವಾಸಾಃ ಓನಾಕೇ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು
 ಎಂಬುದನ್ನು "ನಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
 ಅಧಿದೈವಿಕವಾದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಹಾಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ
 ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು
 "ನಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಇತ್ಯಾದಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ
 ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗಬಾಹುಲ್ಯವು ರುದ್ರನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಕೃತ್ರಿ
 ಕೃತ್ರಿವಾಸತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಂಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
 ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ
 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಉಜ್ಜೇವಕವಾದ ಲಿಂಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - बाहुल्यं लिङ्गशब्दानामित्यनुव्याख्याने लिङ्गोक्तिः शब्दोज्जीवनायेति

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

च दर्शितम् । तथाचात्र समाख्याश्रुतौ विष्णुलिङ्गाभावात् प्रत्युतान्यलिङ्गानामेव श्रवणेनान्तर्नयन्यायाविषयत्वात् श्रुतयोऽपि निरवकाशा इति भावः ।

“ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ” ಎಂಬ ಅನುಷ್ಠಾಪನದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಪೋದ್ಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಲಿಂಗವೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರುದ್ರಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿವೆ’ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

भावदीपः - नानुमानात्मकागमपरिकल्पितरुद्रोऽत्र वाच्य इति भाष्योक्तां सौत्रानुमानपदलब्धां युक्तिमाह - दृष्टफलेति ॥ रुद्रवाक्येति ॥ पाशुपदाति-
रूपेत्यर्थः ॥

“ನಾನುಮಾನಾತ್ಮಕಾಗಮಪರಿಕಲ್ಪಿತರುದ್ರೋಽತ್ರ ವಾಚ್ಯಃ” - ಅನುಮಾನರೂಪವಾದ ಆಗಮದಿಂದ ರುದ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮುಂದಿರುವ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು “ದೃಷ್ಟಫಲ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ರುದ್ರವಾಕ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತೇನ” ಎಂದರೆ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

भावदीपः - अनुमानेन चेति ॥ न केवलं श्रुतिलिङ्गबाहुल्येन रुद्रपरत्वेन सिद्धसमाख्यानादिति चार्थः । तथाच ‘नैव शास्त्रं कुवर्त्म तद्’ इति पूर्वं तदप्रामाण्यमुक्तमिति न शङ्क्यमिति भावः ।

ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದಷ್ಟೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ರುದ್ರಪರವೆಂದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ರುದ್ರನೇ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು “ಅನುಮಾನೇನ ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ಚ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ “ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕುವರ್ತಮ್ ತತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

भावदीपः - यद्यपि

‘शैवाद्यागमसम्प्राप्तदृष्टगेन फलेन च ।

तद्वाक्योपमयान्यच्च प्रमाणत्वेऽनुमीयते ॥

ದೃಢಾಧ್ಯಾಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ईशवाक्यत्वत इति चेद् तद्व्यभिचारिणा ।

अप्रामाण्यानुमा च स्याद्... ॥'

इति शास्त्रयोनिनयानुव्याख्याने एवैषा युक्तिराशङ्क्य निरस्ता ।

ವಸ್ತುತಃ

“ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತದೃಷ್ಟಗೇನ ಫಲೇನ ಚ ।

ತದ್ವ್ಯಕ್ತೋಪಮಯಾನ್ಯಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಮೀಯತೇ ।

ಈಶವಾಕ್ಯತ್ವದ ಇತಿ ಚೇತ್ತದ್‌ಗದ್ಯಭಿಚಾರಿಕಾ ।

ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್”

ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾಪ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

भावदीपः – तथापीह श्रुतिलिङ्गबाहुल्येन प्रबलसमाख्यारूपहेत्वन्तरेण पूर्वपक्षे तद्वलेनयमभ्युच्चयत्वेनोक्ता । यथा सर्वत्रप्रसिद्धेत्यत्रार्भकौकस्त्वेन सिद्धे चोद्येऽभ्युच्चयत्वेन चक्षुर्मयत्वाद्युक्तिस्तद्वत् । अत एवात्र सूत्रादावतच्छब्दादिति रुद्रश्रुतिलिङ्गासत्त्वोक्त्या समाख्यायाः सावकाशत्वमेवोच्यते न त्वागमाप्रामाण्यमिति भावः ।

ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ “ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ತ್ವ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ಆತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ರುದ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾವಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಗಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

भावदीपः – यद्वा ‘रुद्रो वाव लोकाधारः’ इत्यादिश्रुत्या रुद्रादेः सर्वाधारत्वप्राप्तौ तद्वलेन तादृशागमस्यापि प्रामाण्यसम्भवेनाप्रामाण्यानुमानस्य बाधितत्वात्तदवष्टम्भेन-पूर्वपक्षो युक्तः । समाधिस्तु समाख्याया विष्णुपरत्वसाधनेनैव सेत्स्यतीति भावः ।

ಅಥವಾ “ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವದ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಅಗಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಇದರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ತತ್ತವನಿರ್ಣಯೋಕ್ತಪ್ರಕೃತಿಕೋಟಿಮಪಿ ಸೋಪಪತ್ತಿಕಮುಪಪಾದಯತಿ -
 ಬೃಹಾದಿನಾಮಿತಿ ॥ 'ಖಂಡಿತಂ ರೂಪಮೇವಾತ್ರ ವಿಕಾರೋಽಪಿ ವಿಕಾರಿಣಿ:' ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯಾ ಭೇದಸ್ಯಾಪಿ
 ಭಾವೇನಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭಾವೋ ನ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ಯುಪೇತ್ಯ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ತತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ದೃಢಾದ್ವಾಯತನವಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಪತ್ತಿಸಹಿತವಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ದೃಢಾದೀನಾಂ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಖಂಡಿತಂ ರೂಪಮೇವಾತ್ರ ವಿಕಾರೋಽಪಿ ವಿಕಾರಿಣಿ:" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ "ಉಕ್ತಂ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ಯತ್ಕಿञ्ಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್' ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶವದಿತಿ ಭಾವ: ॥
 ಪೂರ್ವವದಿತಿ ॥ ದೃಢಫಲೇತ್ಯಾದಿಪೂರ್ವೋಕ್ತದಿಶೇತ್ಯರ್ಥ: । 'ಸ ಷಠೋಽಂತ:' ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಂ
 ಸರ್ವನಾಮಪರಾಮರ್ಶಂ ದರ್ಶಯನ್ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅರಾ ಇವೇತಿ ॥ 'ಪ್ರಾಣಮೃಚ' ಇತಿ ಸೌತ್ರಪದಸೂಚಿತಾಂ
 ಯುಕ್ತಿಮಾಹ - ತಸ್ಯೇತಿ ॥

"ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ಪೂರ್ವವತ್" ಎಂದರೆ "ದೃಷ್ಟಫಲವಿಧಾಯಕ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರ್ಥ. "ಸ ಷಠೋಽಂತಶ್ಚರತೇ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವನಾಮದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅರಾ ಇತ್ ರಥವಾಭೌ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. "ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು "ತಸ್ಯ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೇ' ಇತಿ ಧಾತೋರಿತಿ ಭಾವೇನ ಜೀವತ್ವಾದೇವೇತ್ಯುಕ್ತಿ: ।
 'ಪ್ರಾಣಮೃಚ' ಇತಿ ಚಶಬ್ದಸೂಚಿತಕೋಟಿಂ ಸಯುಕ್ತಿಕಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ವಿಷಯೇತಿ ॥
 ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಽವೇತಿ ॥ 'ಎವಮೇವೈಷ ಪ್ರಾಣ ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗೇವ ಸನ್ನಿವೃತ್ತೇ'
 ಇತ್ಯಾದಾವಿತ್ಯರ್ಥ: ॥

'ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೇ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಯನ್ನು ಯುಕ್ತಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ವಿಷಯ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.
 ದೃಢಾದ್ವೈತಧರ್ಮ (೧-೩-೧)

“ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ವ” ಎಂದರೆ “ಎವಮೇವೈಷ ಪ್ರಾಣ ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗೇವ ಸನ್ನಿಧತ್ಸೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ವಿಷ್ಣೋರಿತಿ || ಪ್ರಾಗುಕ್ತಶ್ರುತಾವಿತಿ ಭಾವ: || बहुधा जन्मेति || जीवे तु ‘ज्ञोऽत एव’ इत्यत्रत्यन्यायेन देहाभिप्रायेण जन्मनो योगेऽपि देहतोऽप्यजायमाने हरौ जन्मायोगादिति भावः । प्रागुक्तदिशा निरवकाशत्वेन प्रबलरुद्रसमाख्या-बाधाच्चेत्यपि ज्ञेयम् ।

“ವಿಷ್ಣೋಃ” ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದೃಢಾನ್ವಾಯತನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಬಹುಧಾ ಜನ್ಮಬಾಧಾತ್” ಎಂದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ “ಜ್ಞೋತ ಏವ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ದೇಹಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಹಗಳಿಂದ ಜನ್ಮ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ನಿರವಕಾಶತ್ವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಾಧೆಬರುವ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೃಢಾನ್ವಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಭಾವದೀಪ: - भेदसूत्रव्यावर्त्यमाह - जीवेशेति || ब्रह्मगतेति || तथाच प्रागुक्तहेयत्वावचनादिकं जीवे सम्भवतीति न तेनापि विष्णोरवकाश इति भावः || अत इति || उक्तरीत्या निरवकाशसमाख्याऽगमप्रामाण्यानुमानजायमानत्वप्राणाधारत-वलङ्गिरूपाणामितरप्रापकाणां विष्णौ बाधकानां सत्वात् ।

ಭೇದಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು “ಜೀವೇಶ” ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗತ ಎಂದರೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇಯತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೃಢಾನ್ವಾಯತನತ್ವವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಅತಃ” ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಗಮಪ್ರಮಾಣತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಾಧಕವೇ ಆಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - अभेदेन परविद्याविषयत्वादिब्रह्मलिङ्गानां जीवे सम्भवाच्चेत्यर्थः । तयोरित्युपलक्षणं मत्वा चतुर्णामुपसंहारः - विष्ण्वितर इति ||

ಜೀವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥ. "ತಯೋಃ" ಎಂಬುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು "ವಿಚ್ಛಿತ್ತರಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಏವೇತ್ಯುಕ್ತಿस्तು ಚತುರ್ಣಾಂ ಮಧ್ಯೇಽನ್ಯತಮಾನಿರ್ಣಯೇಽಪಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ನ ಸಂದೇಹಾದವಿಶೇಷಃ । ವಿಷ್ಣವಿತ್ತರ ಏವೇತ್ಯವಧಾರಣಸಮ್ಮವಾದಿತಿ ದರ್ಶಯಿತುಮ್ ।
 ಉಕ್ತಮಿತ್ಯಂತರಭಾಷ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ - ತಸ್ಯೈವೇತಿ ॥ 'ತಮೇವ' ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಂ ಹೇತುಸಾಧ್ಯಯೋ-
 ವೈವ್ಯಧಿಕರಣ್ಯನಿರಾಸಾಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಬೃಹಾದಿತಿ ॥

"ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ದ್ವುಭಾಷ್ಯದ್ವಯತನರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸಂದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ವಿಚ್ಛಿತ್ತರಃ ಏವ" ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. "ಉಕ್ತಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು "ತಸ್ಯೈವ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ತಮೇವ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವು ಹೇತು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ದ್ವುಭಾಷ್ಯದಿ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಸ್ವಪ್ರವಿರ್ವಾದನಿರಾಸಾಯ ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾಚ್ಚ ನ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಾವಭಿಧೀಯೇತಿ ಇತಿ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯೋಕ್ತಮರ್ಯಮಾಹ - ಸ್ವಶಬ್ದೇತಿ ॥ ಶ್ರುತೌ ಸ್ವಶಬ್ದಾಭಾವಾದ್ವಾಚಕಶಬ್ದಾಂತರಸ್ಯಾಪ್ಯದರ್ಶನಾದಿತಿ ತದ್ವಿಕೋಕ್ತಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಧ್ಯೇಯಮ್ । ಅಧಿಕಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯಾಮ್ । ತತ್ತ್ವವಿನ್ಯಯವೃತ್ತಿಸ್ಪರ್ಶಃ - ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ॥ ೧ ॥

ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸಂವಾದವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲಿ ಜೀವರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವರದಿಂದ "ಸ್ವಶಬ್ದ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ತತ್ತ್ವ" ಎಂಬ ಅನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಥವನ್ನು "ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಯಮಂಜರಿ - ॐ ಬೃಹಾಧಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ॐ ॥
 ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧೇತಿ ॥ ಅನೇನೋಭಯಶ್ರುತೀಲಿಂಗಾದಿವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮತ್ತ್ವಮುಭಯತ್ರ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮತ್ತ್ವಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿತಮ್ । ಏತೇನಾನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪೃಥಿವೀಶರೀರತ್ವಸಾಹಿತ್ಯಾದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ
 ಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತ್ವವದನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ ಬೃಹಾಧಾಯತನತ್ವಮಪ್ಯನ್ಯತ್ರ
 ದ್ವುಭಾಷ್ಯದ್ವಿಧಿಕರಣ (೧-೨-೧)

ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾದिति ನಿರಸ್ತಮ್ । ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾಭಾವಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧಲಕ್ಷಣಾಂತರ್ಗತತ್ವೇನ ತತ್ತೌಲ್ಯವತೋಽಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ಉಭಯತ್ರ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇನೈವ ವಿಷ್ಣುವಾಚಿತ್ವಮಪಿ ಸಿದ್ಧಮೇವೇತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ - ವಿಷ್ಣವೇಕವಾಚಿತ್ವಮिति ॥
 ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಭಿರನ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇ ವಿಷ್ಣವೇಕವಾಚಿತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಮಶಕ್ಯಮಿತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ -
 ಪ್ರಬಲಹೇತುಭಿರिति ॥ ಅತ್ರಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಸಂಸ್ಥಿತೀತೀತ್ಯನ್ವಯಃ ॥ ರುದ್ರ ಇತಿ ॥ ರೋಗದ್ರಾವಕತ್ವೇನ
 ರುದ್ರನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರೋ ವಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ವಾಯುನೆತಿ ॥ ಹೇ ಗೌತಮ
 ಸ್ಯುತಮತ್ರ ಸರ್ವಂ ಜಗದिति ಸೂತ್ರಂ ತೇನ ಜ್ಞಾನಾದಿಮತ್ತ್ವಾದ್ ವಾಯುಶಬ್ದೀತೇನ ಭಗವತಾಽಯಂ ಭೂಲೋಕಃ
 ಪರೋಽಂತರಿಕ್ಷಾದಿಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಚ ಸಂದೃಶ್ಯಾನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾನಿ ಧೃತಾನೀತ್ಯರ್ಥಃ ॥
 ಆಕಾಶ ಇತಿ ॥ ಅತೀತಾನಾಗತವರ್ತಮಾನಂ ಯದಾಚಕ್ಷತೇ ವಿದ್ವಾಂಸಸ್ತತ್ಸರ್ವಮಾಕಾಶೋ ಭಗವದಾಶ್ರಿ
 ತಾಕಾಶಾಖ್ಯಪ್ರಕೃತೌ ಆತಂ ಪ್ರೌತಂ ಸೂತ್ರೇ ಪಟವದ್ ಅತ್ಯಂತಮಾಶ್ರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಲೋಕಾಃ
 ಸಪ್ತಲೋಕಾಃ ಲೋಕಿನಸ್ತದಭಿಮಾನಿನಃ ಅಲೋಕಾಃ ವೈಕುण्ಠಾದಯಃ ಅಲೋಕಿನಸ್ತದ್ಭೂತಾ ಮುಕ್ತಾಃ ।
 ಉಕ್ತಮ್ ಅಥ ಪರಾ ಯೇತ್ಯನೇನ । ಮೋಕ್ಷಾಯ ಭಗವಂಜ್ಞಾನಂ ಕುತ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ -
 ಅಮೃತಸ್ಯೇತಿ ॥ ಏಷ ಭಗವಾನಮೃತಸ್ಯ ಮುಕ್ತವರ್ಗಸ್ಯ ಸೇತುರಿವ ಸೇತುರಾಶ್ರಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತ್ರ
 ಬೃಹದಾಧಾಯತನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಿಧಾವಿಷಯತ್ವೋಕ್ತಿಯಾ ಪರವಿಧಾವಿಷಯತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ।
 ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಿಧಾಯಾಃ ಏವ ಪರವಿಧಾವಾದಿತಿ ಭಾವೇನೇತ್ಯಾದಿನಾ ಸಮಾಖ್ಯಾವಾಕ್ಯೇನ ॥
 ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರिति ॥ ಮೇತ್ಯಸ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ । ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ರುದ್ರಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ತ್ವಂ
 ಪ್ರಾಣಾನಾಮಿन्द्रಿಯಾಣಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿಃ ಗ್ರಹ್ಯಂತೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನिति ಗ್ರನ್ಥಿರಾಶ್ರಯೋಽಸಿ । ತ್ವಮ್ ಅಂತಃ
 ಸಂಹರ್ತಾ ಸನ್ಮಾ ಮಾಂ ಮಾಂ ವಿಶ ನ ಪ್ರವಿಶೇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಇತಿ ॥
 ಪ್ರಾಣಾನಾಮಿन्द्रಿಯಾಣಾಮೀಶ್ವರಃ ಕೃತ್ಯಾತ್ಮಕೇ ಚರ್ಮಾತ್ಮಕೇ ದೇಹೇ ನಿಯಾಮಕತಯಾ ವಸತೇ ತಿष्ठತೀತಿ
 ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ನಾಕಂ ಸುಖಂ ಪಿಬತೀತಿ ಪಿನಾಕಾಃ । ಮುಕ್ತಾಃ ತೇ ಅಸ್ಯ ಸಂತೀತಿ ಪಿನಾಕೀ
 ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ರುದ್ರಲಿಂಗಾದिति ॥ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವಗಜಚರ್ಮಾಂಶ್ಚರವತ್ಪಿನಾಕಚಾಪವತ್ಪಾ-
 ದೀನಾಂ ತತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಕಿಂ ರುದ್ರಸ್ಯ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ-
 ಪಾಶುಪತಾದಾಗಮನೇನಾಪಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಯತಿ । ನ ಚ ತಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । ವಿಮತಂ
 ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮ್, ರುದ್ರವಾಕ್ಯತ್ವಾದ್ ದೃಢಫಲವಿಧಾಯಕರೂಪವಾಕ್ಯವದिति ತಸ್ಯ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನಾದಿತ್ಯಾಹ - ದೃಢಫಲೇತಿ ॥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಂವಾದಿಫಲಾಭಿಧಾಯಕೇತ್ಯರ್ಥಃ । 'ವಿಮತಂ
 ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಪಿಲವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್, ದೃಢಫಲಾಭಿಧಾಯಕಕಪಿಲವಾಕ್ಯವದಿತ್ಯನುಮಿತ-
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಪೇತಕಾಪಿಲಾಗಮೇನಾಪಿ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಸಿದ್ಧಿರिति ಶೇಷಃ ॥ ೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ

ಸ್ಮ - ೐ || ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೐ || ೨ ||

‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೌಣನಾದ ಜೀವನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ದ್ವಿಭಾಷಾಯತನಂ ನ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯಃ ಕಿಂತು ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಕುತಃ? ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ | ಭಾವಪ್ರಧಾನೋಽಯಮ್ | ದ್ವಿಭಾಷಾಯತನಸ್ಯ ವಸ್ತುನೋ ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ ಇತಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವಚನಾತ್ ತಸ್ಯ ಚಾನ್ಯತ್ರಾಯೋಗಾದಿತೀಯಃ ||

ದ್ವಿಭಾಷಾಯತನನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ; ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಇದು ಭಾವಪ್ರಧಾನನಿರ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿಭಾಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ (ಮು. ೨-೨-೧.) ಇತಿ |

ಅನುವಾದ - ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದ್ವಿಭಾಷಾಯತನನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಿಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೦)

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇವಲಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನನ್ನೇ ಏಕೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಸ್ಯ = ಮುಕ್ತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಏಷಃ = ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸೇತುಃ = ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ -

‘ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಪ್ರೋತಿ ಪರಮ್ |’ (ತೈ. ೨-೧.)

‘ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಯಣಮ್’ (ಮಹಾನಾ. ೧೧)

‘ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ’ (ಮಹಾಭಾ.)

‘ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ಷಾಮತಿ’ (ತೈ. ೨-೮.)

ಇತ್ಯಾದಿನಾ ತಸ್ಯೈವ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾತ್ |

ಅನುವಾದ - ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ‘ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು. ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್ಲಜಗತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಆನಂದಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ

- (೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದೋ ಜಾಯಮಾನತ್ವರೂಪಜೀವಲಿಂಗಬಲಾದ-
ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ | ತಥಾ ಚ ನ ತತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನತ್ವನಿರ್ಣಯ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ
ಪರಿಹರತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ತದ್ವಿಧಾಪ್ರೋತಿಮೇವೋದಾಹರತಿ - ಮುಕ್ತೇತಿ || ಇತಿ
ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ಯನ್ವಯಃ | ಸೂತ್ರೇ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನಸ್ಯೇತಿ ವಿಪರಿಣಾಮೇನಾನುವರ್ತನೀಯಮ್ |
ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯೇತಿ ಭಾವನಿರ್ದೇಶಃ | ಉಪಸೃಪ್ಯತ್ವಂ ಚೇಹ ಶ್ರೌತಸೇತುಶಬ್ದಬಲಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ
ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ | ನ ತ್ವರ್ಚಿರಾದಿವತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮಾತ್ರಮ್ | ತಥಾ ಚ - ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನಸ್ಯ
‘ಅಮೃತಸ್ಯ’ ಇತಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವೋಕ್ತೇರ್ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಷ್ಠಾನಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಾಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವಮಾಶ್ರಿತ್ಯ
ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯಥ್ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿತಿ | ‘ಮುಕ್ತಾನಾಮ್’ ಇತಿ ಸ್ಮರಣಾದಮೃತಸ್ಯೇತಿ
ಜಾತಾವೇಕವಚನಮ್ | ತಥಾ ಚ ‘ಅಮೃತಸ್ಯ’ ಮುಕ್ತಜಾತಸ್ಯ ‘ಏಷಃ’ ಪರಮಾತ್ಮಾ ‘ಸೇತುಃ’ ಸೇತುರಿವ
ಸೇತುರ್ಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಕ್ತರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತವು ಹೇತುವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ = ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಪರಂ = ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಆಪ್ನೋತಿ = ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ = ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅರ್ಹನಾದ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ, ನಾರಾಯಣಂ = ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪರಾಯಣಂ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ.

ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾನಾಂ = ಮುಕ್ತರಿಗೆ, ಪರಮಾಗತಿಃ = ಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯಂ = ಆನಂದಸ್ವರೂಪನಾದ, ಏತಂ = ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ, ಆತ್ಮಾನಂ = ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಉಪಶಂಕ್ತಾಮತಿ = ಮುಕ್ತರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ತಸ್ಯೈವ = ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ, ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಪದೇಶಾತ್ = ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಸ್ಯ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಮಿತ್ಯಾ-ಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಹಾರಕತಯಾಽಪಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದಿತಿ || 'ಇತ್ಯಾದಿನಾ' ವಾಕ್ಯೇನ 'ತಸ್ಯ' ವಿಷ್ಣೋಃ | ಏವೇತ್ಯನೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮ್ | ಅನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಸ್ಯ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ | ಪ್ರಧಾನಸೂತ್ರೇಽನುವೃತ್ತಂ ತತ್ವಿತ್ಯೇತದಿಹ ವಿಪರಿಣಾಮೇನಾನುವರ್ತನೀಯಮಿತಿ ಸೂಚಿತಮ್ | ಉಪಸೃಪ್ಯಪದಂ ಭಾವಪ್ರಧಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ | ಏವಕಾರೋ ಲಿಂಗಸ್ಯಾನ್ಯ-ನಿಷ್ಠತ್ವವ್ಯವಚ್ಛೇದಕಃ | 'ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್' ವಿಷ್ಣುಜ್ಞಾನಿ ಮುಕ್ತಃ ಸನ್ 'ಪರಂ' ವಿಷ್ಣುಮಾಪ್ರೋತೀತಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತರ್ಥಃ | 'ನಾರಾಯಣಮ್' ಇತಿ ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷದಿ ಮಹೋಪನಿಷದಿ ಚ ಶ್ರುತಮ್ | ಅತ್ರ 'ತದ್ವಿಷಮುಪಜೀವತಿ' ಇತ್ಯನುವರ್ತತೆ | ತಥಾ ಚ 'ತದ್ವಿಷಂ' ಜಗತ್ ಮಹನೀಯಂ ಜ್ಞೇಯಂ, ಪೂಜ್ಯಜ್ಞೇಯಂ ವಾ | ವಿಷ್ವಸ್ವಾಮಿನಂ 'ಪರಾಯಣಂ' ಮುಕ್ತಾನಾಮಾಶ್ರಯಮುಪಜೀವತೀತಿ ಶ್ರುತರ್ಥಃ | 'ಮುಕ್ತಾನಾಂ' ಪರಮಾ ಗತಿಃ' ಇತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಗತಮೇಕಂ ನಾಮ | ಪರಮಾ ಮುಖ್ಯಾ, ಗಮ್ಯತ ಇತಿ ಗತಿಸಾಶ್ರಯಃ | 'ಏತಮ್' ಇತಿ ತೈತ್ತಿರೀಯವಾಕ್ಯಮಾನಂದಮಯನಯೇ ವ್ಯಾಕೃತಮ್ | ಆದಿಪದೇನ 'ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ಷಮ್ಯ', 'ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಗೃಹೀತೇ |

ಭಾಷ್ಯಮ್ -

‘ಬಹುನಾಽತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಯಾವಚ್ಛೇತಂ ನ ಗच्छತಿ ।

ಯೋಗಿ ತಾವನ್ನ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರವಿನಿರ್ಣಯಃ ॥’ ಇತ್ಯಾದಿತೃಪುರಾಣೇ ॥೨॥

‘ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾದ ಆವರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರ’ ಹೀಗೆ ಆದಿತ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅತ್ರ = ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುನಾ = ಹೆಚ್ಚಾದ, ಉಕ್ತೇನ = ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಕಿಂ = ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯೋಗಿಃ = ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಯು ಯಾವತ್ = ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಶ್ವೇತಂ = ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು, ನ ಗಚ್ಛತಿ = ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ತಾವತ್ = ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಮುಕ್ತಃ = ಮುಕ್ತನು, ನ = ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಷಃ = ಇದೇ, ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ = ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ, ನಿರ್ಣಯಃ = ನಿಶ್ಚಯವು, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಆದಿತ್ಯಪುರಾಣೇ = ಆದಿತ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ವೈಭಾವದ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನುದಾಹತವಾಕ್ಯೈರಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋಃ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ, ತಥಾಽಪ್ಯತ್ರಾನ್ಯ-
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾಭಾವಾದ್ ವಿಷ್ಣುವದನ್ಯಸ್ಯ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಲಿङ್ಗಸ್ಯ
ಸಾವಕಾಶತ್ವಮಾಶಂಕಾನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮಾತ್ರಸಮ್ಮಭೇಽಪಿ ನಿರೂಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಂ ಸೌತ್ರಮುಕ್ತಶಬ್ದಿತ-
ವಿವಕ್ಷಿತಮುತ್ಸುಪೇತಜೀವಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ವಾಽನ್ಯತ್ರ ನಿರವಕಾಶಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣೇನಾಹ - ಬಹುನೇತಿ ॥ ‘ಅತ್ರ’
ಪ್ರಾಪ್ಯಮೋಕ್ಷತತ್ಸಾಧನವಿಷಯೇ ‘ಬಹುನೋಕ್ತೇನ’ ಇದಮಿದಂ ಚೇತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಬಹುನಾ ವಚನೇನ ‘ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ’
ನ ಕಿಮಪಿ, ಪ್ರತ್ಯುತೋಕ್ತಿಗೌರವಮೇವೇತಿ ಭಾವಃ । ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯ ಇತ್ಯತ ಆಹ -
ಯಾವಚ್ಛೇತಮಿತಿ ॥ ‘ಶ್ವೇತಂ’ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಖ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ಥಾನಂ ‘ಯಾವನ್ನ ಗच्छತಿ’ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ತತ್ರತ್ಯಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ನ ಪश्यತಿ ‘ತಾವದ್ ಯೋಗಿ’ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಾಖ್ಯೋಪಾಯವಾನ್ ಮುಕ್ತೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಭಗವದಿಚ್ಛಾರೂಪಾಽವರ್ಣಾನುಮುಕ್ತಃ ಸಮ್ಯಗಾವಿರ್ಮತಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಮಾನ್ ನ ಭವೇದಿತಿ ‘ಏಷಃ’ ಉಪದೇಶಃ
‘ಶಾಸ್ತ್ರವಿನಿರ್ಣಯಃ’ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವವಿಷಯಕನಿರ್ಣಯಸಾಧನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಏಷೋಽರ್ಥಃ ‘ಶಾಸ್ತ್ರವಿನಿರ್ಣಯಃ’
ತಜ್ಞಾನನಿರ್ಣಯವಿಷಯ ಇತಿ ವಾ ।

ಭಾವಬೋಧೆ ತು - ಸ್ತೋತ್ರ ಪುರಾಣೇ ಚ ಮುಕ್ತಪದೇನ ಲಿಂಗಭಜನವಾನ್ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅತ್ರ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಽ
ಗಂತುಮುಕ್ತತ್ವೋತ್ಸಾಹ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯೈವ ಮುಕ್ತತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೇ । ತಥಾ ಚ ತತ್ಸಿದ್ಧಿರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೇವೇತರಾ
ಯವಚ್ಛೇದೇನ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಭಾವಃ । ‘ಇತ್ಯಾದಿತೃಪುರಾಣೇ’ ಇತ್ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ
ಉಪದೇಶಾದಿತ್ಯನೇನಾನ್ವಯಃ । ಅನೇನ ತಸ್ಯೈವೇತ್ಯವಕಾರಸ್ಯೋಪಯೋಗೋ ಜ್ಞಾಪಿತೋ ಭವತಿ । ಅಸ್ಯ ಹೇತೋರ್ನ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಶ್ರೀಪನ್ನಾಭಿರಾಮವಿರಚಿತಸತ್ಕರ್ಮದೀಪಾವಳಿಯಾಂ:

॥ ॐ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

‘ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ರೋತಿ ಪರಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿವಚನಾಂತರೈಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಹಿ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯತ್ವೇನೋಚ್ಯತೇ । ತದಾಹ - ಮುಕ್ತೇತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ಪರಾಣಾಂ ಮುಕ್ತಾನಾಮ್ ಅಯನಂ ಶ್ರುತಂ ಶ್ವೇತಾದಿಪಾಠ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ಯಾನಮಿತೀರ್ಯಃ ।

‘ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ರೋತಿ ಪರಮ್’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು “ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ‘ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಯಣಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಯಣಂ ಎಂಬ ಪದವು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಶ್ವೇತಾದಿಪವಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

ॐ ॥ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॥ ॐ ॥

ನನು ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯೋಪ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದೋ ಜೀವಲಿಂಗಬಲಾದಮುಖ್ಯಾರ್ಥಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಚ ನ ವಿಷ್ಣೋರ್ಬುಭಾಚಾಯತನತ್ವಮಿತೀಶಾಙ್ಕಂ ಪರಿಹರತ್ಸ್ಮರ್ಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ತದ್ವಿಪಾತ್ತಶ್ರುತಿಮೇವೋದಾಹರತಿ - ಮುಕ್ತೇತಿ ॥

ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಹುಧಾತುಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು? ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದ ಜೀವನಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೈತಾದ್ಯಾದ್ಯಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಮುಕ್ತ” ಇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯದಿಂದ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಾಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ ಬುಭಾಚಾಯತನತ್ವಮನ್ಯತ್ರ ನೇತುಂ ಶಕ್ಯಮ್ । ಬುಭಾಚಾಯತನಸ್ಯ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವೋಕ್ತೇರ್ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಯಾದಿತೀರ್ಯಃ ।

ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾವಕಾಶತ್ವಂ ಶಾಙ್ಕವಮಿತೀಶಾಙ್ಕತಸಾಧ್ಯೇನಾನ್ವಯಃ ।

ದೃಢಾಧ್ಯಕ್ಷರಣ (೧-೩-೧)

‘अमृतस्य’ इति जातावेकवचनम् । मुक्ताप्यत्वं कुतो विष्णुत्वनिश्चायकम्? इत्यत आह - ब्रह्मविदिति ॥

ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದ ಜೀವನಂಬರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನುಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹವನು ಮುಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಬೇಕು. ‘ಅಮೃತಸ್ಯ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಏಕವಚನವು ಸಮುದಾಯಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಧೀನ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

तत्त्वप्रकाशिका - पराणां मुक्तानामयनमाश्रयः । एतद्वाक्यैस्तु विष्णोर्मुक्तप्राप्यत्वं तदन्यस्यापि किं न स्यादित्यत आह - ब्रह्मेनेति ॥ २ ॥

“ಪರಾಯಣಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ಪರ’ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಅಯನಂ’ ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಧರ್ಮವು ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಬ್ರಹ್ಮನಾ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

भावदीपः - ॐ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॐ ॥ सूत्रे चशब्दाभावात् पूर्वहितोरन्य योपपत्तिनिरासकत्वेनावतारयति - नन्विति ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಚ” ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತು ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ನನು” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

भावदीपः - इत्यन्तर्भाष्यस्य सूत्रेणान्वयमुपेत्य भावप्राधान्येन योग्यसाध्याध्याहारपूर्वं सूत्रार्थमाह - नाऽत्मशब्दस्येति ॥ मुक्तानामिति वाक्यमनुरुद्ध्याऽह - जाताविति ॥

“ಇತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯತನಕದ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ನಾಽತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. “ಮುಕ್ತಾನಾಂ” ಎಂದು ಬಹುವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ “ಜಾತಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - भाष्ये तस्यैवेत्यस्य विष्णोरेवेत्यर्थमुपेत्यावतारयति -
मुक्तप्राप्यत्वमिति ॥ प्रकृतोपयोगार्थमाह - पराणामिति ॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ತಸ್ಯೈವ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ವಿಷ್ಣುವಿಗಷ್ಟೇ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಪರಾಣಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - विश्वात्मानं विश्वस्वामिनम् । द्वितीयान्तानां ‘तद् विश्वमुपजीवति’
इति पूर्वोक्तकर्तृक्रियाभ्यामन्वयः ॥ २ ॥

“ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನನ್ನು ಎಂದರ್ಥ. ದ್ವಿತೀಯಾಂತವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕರ್ತೃಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು.

वाक्यार्थमञ्जरी - ॐ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॐ भावप्रधानोऽयम् ।
‘अमृतस्यैष सेतुः’ इति मुक्तैः प्राप्यान्तरङ्ग्यत्वे सति प्राप्यत्वव्यपदेशादात्मशब्दो
नामुल्ख्यार्थ इत्यर्थः । मुक्तानां बहुत्वादाह - जाताविति ॥ भाष्ये विश्वात्मानं
विश्वस्वामिनम् । द्वितीयान्तानां ‘तद् विश्वमुपजीवति’ इति पूर्वोक्तान्वयः ।
प्रकृतोपयोगादाह - पराणामिति ॥ अन्यस्यापीति ॥ उदाहृतवाक्येष्वन्या-
निषेधादिति भावः ॥ बहुनेति ॥ तत्र श्वेतद्वीपस्यभगवत्प्राप्तिं विना
प्रकारान्तरनिषेधात्तस्यैव मुक्तप्राप्यत्वसिद्धिरिति भावः । ननु सर्वेषां
श्वेतद्वीपगमनमयुक्तम्, ‘केचिदत्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन । केचित् स्वर्गे
महर्लोके जने तपसि चापरे । केचित् सत्ये महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरम् ॥’
इत्यत्र महाज्ञानिनामेव क्षीरसागरगतश्वेतद्वीपगमनोक्तेः योग्यत्वं चापेक्षितमिति
गीताभाष्ये श्वेतद्वीपगमनेऽपि योग्यत्वोक्त्या सर्वेषां तदभावादिति चेन्न ।
उदाहृतप्राणभाष्ययोः श्वेतद्वीपनिवासे महाज्ञानयोग्यतायाः प्रयोजकत्वोक्त्या सर्वेषां
तद्गमनमात्राङ्गीकारेऽपि विरोधाभावात् । स्फुटं चैतत् प्रमेयदीपिकायां, वक्ष्यति
चात्र चतुर्थार्थाध्याये सकृच्चैतद्वीपगमनाङ्गीकाराद्योग्यत्वं चात्रापेक्षितमिति । एतत्तत्र
निवासायेति गमयितव्यमिति ॥ २ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನರಲ್ಲ

ಸ್ಮ - ॐ || ನಾಽನುಮಾನಮತಚ್ಚಂದಾತ್ || ॐ || ३ ||

ಅನುಮಾನಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ ಅನುಮಾನಂ = ಪಾಶುಪತ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುದ್ರಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಅನುಮಾನಮ್ ಅನುಮಾನಮಿತಿ ವಾ । ಅನುಮಾನಸಿದ್ಧಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-
ಯುತಪಾಶ್ರುಪತಾಧಾಗಮೈಃ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತಯಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ರುದ್ರಪ್ರಧಾನಾದಿಕಂ ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಂ ನ ।
ಕುತಃ? ಅತಃಚ್ಚಂದಾತ್ ಭಸ್ಮಧರೋಗ್ರತ್ವಾದಿತತ್ಕೃತಿಸ್ತೀತಿಜ್ಞಾಪನಾದಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಅನುಮಾನಮ್ = ಅನುಮಾನಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ನ = ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯಶ್ರಯರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಚ್ಚಂದಾತ್ = ಭಸ್ಮಧರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಗ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ನಾನುಮಾನಾತ್ಮಕಾಽಗಮಪರಿಕಲ್ಪಿತರುದ್ರೋಽತ್ರ ವಾಚ್ಯಃ ।

ಅನುವಾದ - ಅನುಮಾನರೂಪವಾದ ಶೈವಾಗಮದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತನಾದ ರುದ್ರನು
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನೆಂದು ಅರ್ಥವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನರಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ರ = ಅರ್ಥವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಮಾನಾಗಮಪರಿಕಲ್ಪಿತಃ = ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅರ್ಥವಾ ಶೈವಾಗಮದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತನಾದ, ರುದ್ರಃ = ರುದ್ರನು, ಅತ್ರ = ಅರ್ಥವರ್ಣನೆಯಿಂದ, ನ ವಾಚ್ಯಃ = ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (೧)

भाष्यम् — भस्मधरोग्रत्वादितच्छब्दाभावात् ।

ಅನುವಾದ - ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಸ್ಮಧರ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಾಗಲೀ ಉಗ್ರತ್ವ, ಕ್ರೂರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಾಗಲೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಹೇತುಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಸ್ಮಧರ = ಭಸ್ಮವಿಭೂಷಿತನು, ಉಗ್ರತ್ವ = ಭಯಂಕರನು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ, ತಚ್ಚಕ್ಷಾಃ = ರುದ್ರಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು, ಅಭಾವಾತ್ =

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (೨)

(೧) भाष्यदीपिका - ननु प्रागुक्तरीत्या रुद्रप्रकृत्योर्धुःबायतनत्वं किं न स्यादित्यतस्तत्साधकाभावात् तयोस्तदित्याह सूत्रकृत् - नानुमानमिति ॥ अत्र नानुमानमिति साध्यांशं व्याचष्टे - नानुमानात्मकेति ॥ 'अनुमानप्राप्तप्रामाण्या-सदागमोऽनुमात्मकः' इति तत्त्वप्रदीपोक्तेरनुमानात्मकेऽनुमानसिद्धप्रामाण्यके पाशुपताद्यागमे सर्वाश्रयत्वेन कल्पितो बोधित इत्यर्थः ।

केचित्तु - प्रमाणत्वेनानुमीयत इत्यनुमानमिति व्याचिख्युः । एतत्पक्षे आत्मकशब्दवैयर्थ्यं, तत्त्वप्रदीपटीके विरुद्धे । रुद्रपदं प्रधानादेरुपलक्षकम् । प्रधानसूत्रादनुवृत्तेन बुध्वाद्यायतनपदेनोपस्थापितं नञर्थप्रतियोगिनं दर्शयति - अत्रेति ॥ बुध्वाद्यायतनप्रकरण इत्यर्थः । 'वाच्यः' प्रतिपाद्यः । सर्वाश्रयत्वेनेति शेषः ।

(२) भाष्यदीपिका - एवं सूत्रे प्रतिज्ञांशं व्याख्याय हेत्वंशं व्याचष्टे - भस्मधरेति ॥ तस्य रुद्रस्य शब्दस्तच्छब्दः । तच्छ्रुतिलिङ्गात्मकः । तथा च भस्मधरोग्रत्वादिधर्मविशिष्ट-धर्मिबोधकभस्मधरोग्रादिशब्दाभावादित्यर्थः । अथ वा - 'किमुच्यते भस्मधरोग्रत्वादीनां द्युभाष्यधिकरण (०-३-०)

भाष्यम् - 'सोऽन्तकः स रुद्रः स प्राणभृत् स प्राणनायकः स ईशो यो हरियोऽन्तो यो विष्णुर्गः परोवरीयान्' इत्यादिना प्राणग्रन्थिरुद्रत्वादेर्विष्णोरेवोक्तत्वात् ।

ಅನುವಾದ - ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಹಾರಕಾರಣನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರುದ್ರನೆಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಧಾರಕನೆಂದೂ, ಸಕಲಪ್ರಾಣಿನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ, ಈಶ್ವರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗ್ರಂಥಿತ್ವ, ರುದ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

तच्छब्दत्वम्' इत्युत्तरटीकाबलाद् भावभवित्रोभेदविवक्षया स्वार्थे त्वप्रत्ययः । तत्प्रयोगस्तु लिङ्गात्मकशब्दस्यापि सङ्गहाय । भावबोधे तु - भस्मधरेत्यनेन रुद्रवाचकनामात्मकशब्दो गृह्यते । उग्रत्वपदेनोग्रत्वरूपलिङ्गात्मकशब्दो गृह्यते । आदिपदेन नामलिङ्गात्मकशब्दान्तराणि गृह्यन्ते । समाख्यादेरुपलक्षकमेतत् । तथा च भस्मधरादिरुद्रश्रुतीनाम् उग्रत्वादिरूपतलिङ्गानां रुद्रप्रापकसमाख्यादीनां चाभावादित्यर्थ इत्युक्तम् । अत्र रुद्रशिवादितच्छब्दाभावादित्यनुत्वा भस्मधरोग्रत्वादीति वचनं 'रुद्रो भस्मधरो नग्नः' इति वचनाद् विशेषनामाभिप्रायेण । अत एवैतद्वचनोक्ताः नग्रादिशब्दा एवाऽदिपदेन ग्राह्या इति ध्येयम् । भस्मधरेत्येतत् प्रधानत्रिगुणत्वादिरूपप्रकृतिप्रापकश्रुतिलिङ्गाद्यभावादित्यर्थान्तरोप-
लक्षकतयाऽपि व्याख्येयम् ।

यद्यपि अतच्छब्दादित्यस्य तच्छब्दाभावादिति व्याख्याने नञः क्रियासापेक्षत्वेना-
समर्थत्वात् समासानुपपत्तिः । तथाऽपि निर्मक्षिकमित्यादाविव 'अर्थाभावे यदव्ययम्' इत्यव्ययी
भावसमासाश्रयणान्नानुपपत्तिः । पञ्चमीत्वान्नात्राम् भवति । अनेन सूत्रे जगत्कर्तृत्वेनानुमीयत
इत्यनुमानशब्देन वा 'आनुमानमनुमानसम्बन्धि' इति सत्तर्कदीपावल्याुक्तेरानुमानमिति
पदच्छेदेनाऽनुमानशब्देन वा अनुमानसिद्धप्रामाण्यकपाशुपताद्यागमसिद्धं रुद्रप्रधानादिकं
गृह्यते । यद्वा - प्रमाणत्वेनानुमीयत इत्यनुमानं पाशुपताद्यागमः । ततो मत्वर्थे
अर्शआदिभ्योऽच्, तेन तत्प्रतिपाद्यमुच्यते । एवमानुमानमिति पदच्छेदेऽप्यणन्तात्
पुनरण् कार्यः । तत्र प्रथमाणन्तपदेनाऽगम उच्यते । द्वितीयेन प्रतिपाद्यत्वम् । तथा च
अनुमानात्मकपाशुपताद्यागमप्रतिपाद्यं रुद्रादिकं न द्युवाद्यायतनम् । न 'यस्मिन्'
इत्यादिप्रकरणे सर्वाश्रयत्वेन प्रतिपाद्यं, कुतः? 'अतच्छब्दात्' रुद्रप्रधानादिसाधकश्रुतिलिङ्गाद्य
भावादिति सूत्रार्थ उक्तो भवति ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಅರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾತ್ಯುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಃ = ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಹರಿಃ = ಹರಿಯೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ,
ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಅನಂತಃ = ನಾಶವಿಲ್ಲದವನು, ಯಃ = ಯಾವಾತನು,
ವಿಷ್ಣುಃ = ವಿಷ್ಣುಪದವಾಚ್ಯನೋ, ಸಃ = ಅವನೇ, ಅಂತಃ = ಅಂತಃ ಎಂಬ
ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಸಃ = ಅವನೇ, ರುದ್ರಃ = ರುದ್ರಪದವಾಚ್ಯನು, ಸಃ
= ಅವನೇ, ಪ್ರಾಣಭೃತ್ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನು, ಸಃ = ಅವನೇ,
ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ = ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನು, ಸಃ = ಅವನೇ,
ಈಶಃ = ಈಶ್ವರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಮತ್ತು ಪರಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನು,
ಪರೋಪರೀಯಾನ್ = ರುದ್ರನಿಂದ ಉತ್ತಮನಾದ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಪರೋಪರೀಯಾನ್
ಎನಿಸಿರುವವನು. ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ,
ಪ್ರಾಣಗ್ರಂಥಿ = ಪ್ರಾಣಾಧಾರಕತ್ವ, ರುದ್ರತ್ವಾದಃ = ರುದ್ರಾದಿ ಪದವಾಚ್ಯತ್ವ
ಮೊದಲಾವುಗಳು, ವಿಷ್ಣೋರೇವ = ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಉಕ್ತತ್ವಾದಃ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ.^(೧)

- (೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನ್ವಾರ್ಥವೇ ರುದ್ರಾದಿಜ್ಞಾಪಕಾಭಾವೇಽಪ್ಯತ್ರೋಕ್ತಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾರ್ಯಾಂ
'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರುದ್ರ' (ಮಹಾನಾ-೧೬-೨) ಇತ್ಯಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತೌ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮ್
ಅಂತಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗಾನಾಂ ಚೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ತದ್ವಲಾತ್ ತತ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ಯುಭಾಷಾಯತನತ್ವಂ ರುದ್ರಾದೇಃ ಕಿಂ ನ
ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸ ಇತಿ || ಯೋಽಂತಕಃ ಸಂಹರ್ತಾ ಸ ಏವ ತच्छಬ್ದವಾಚ್ಯಃ ಶ್ರುತಃ ಸ
ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಯೋ ರುದ್ರಃ ಶ್ರುತಃ ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಯಃ 'ಪ್ರಾಣಭೃತ್' ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಬೋಧಕಪ್ರಾಣಗ್ರನ್ಥಿ
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಃ, ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಯಃ 'ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ' ತತ್ಸವಾಮಿ ತತಃ ಏವ ಪ್ರಾಣೇಶಶಬ್ದಿತಃ
ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಯಃ ಇಶಃ ಶ್ರುತಃ ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಯೋಽನಂತಸ್ತच्छಬ್ದವಾಚ್ಯಃ ಸೋಽಪಿ
ತ್ರಿವಿಧಪರಿಚ್ಛೇದಗ್ರನ್ಥತ್ವಾದ್ ವಿಷ್ಣುರೇವ, ನ ಶೇಷಃ | ಯಃ ಪರೋಪರೀಯಾನ್ ಸೋಽಪಿ ರುದ್ರಾದೇಃ ಪರತೋ
ವಾಪ್ಯಾದೇಃ ಪರಾದ್ ವಿರಿಚ್ಛಾತ್ ಪರತಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರತ್ವಾದಿರೇವ ನಾನ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ |
ಅತ್ರಾಂತರಾಧಿಕರಣೋದಾಹರತುರ್ವೇದಶಿಖಾವಾಕ್ಯೇ ಚ 'ಪರಸ್ಮಾದುತ್ತಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್' ಇತಿ ವಚನಾನುಸಾರೇಣ
ಪರಪರತರವರವರತಮಾನಾಂ ಚತುರ್ಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಯನಾಯ ವೃತ್ತಿವಾಕ್ಯೇ ಸುಬಾಧೇಶಸ್ಯ ಸೋ
ಽಂತಕತ್ವಗುಣಸಮಾನಶಬ್ದಲೋಪಾ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಃ | ಪ್ರತ್ಯುದೇಶ್ಯಂ ವಿಧೇಯಾನ್ವಯಜ್ಞಾಪನಾಯ ಬಹುನಾಂ ಯತದಾಂ
ಪ್ರಯೋಗಃ | 'ಇತ್ಯಾದಿನಾ' ಶ್ರುತ್ಯಂತರವಾಕ್ಯೇನ 'ಪ್ರಾಣಗ್ರನ್ಥಿರುದ್ರತ್ವಾದೇಃ' ಪ್ರಾಣಗ್ರನ್ಥಿತ್ವಾಲಿಂಗಸ್ಯ
ರುದ್ರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಯೇವ ವಿಷ್ಣೋರೇವೋಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಮಂತಕತ್ವಾ
ದಿಲಿಂಗಂ ಚಾಽದಿಶಬ್ದಾರ್ಥಃ | ಪ್ರಕೃತಿಶ್ರುತಾಲಿಂಗಾದೇರಪ್ಯುಪಲಕ್ಷಕಮೇತತ್ | ನಂತು ರುದ್ರಾದೇಶ್ವರೇವಕಾರಾರ್ಥಃ |
ಏವಕಾರೇಣಾನ್ಯತ್ರಾಮುಖ್ಯತಃ ಸತ್ತ್ವಮನುಮನ್ಯತೇ | ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯಸ್ಯ 'ನ ರುದ್ರಾದಿಶ್ರುತಾಲಿಂಗವಿರೋಧಃ'

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಸೋಽಂತಕಃ ಸ ರೂಢಃ ಸ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಸ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಸ ಇಶೋ ಯೋ ಹರಿಯೋಽನಂತೋ ಯೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಯಃ ಪರೋವರಿಯಾನ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪ್ರಾಣಗ್ರನ್ಥಿರೂಢತ್ವಾದೇವಿಷ್ಣೋರೇವೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ।

ಅನುವಾದ - ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಹಾರಕಾರಣನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರುದ್ರನೆಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಧಾರಕನೆಂದೂ, ಸಕಲಪ್ರಾಣಿನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ, ಈಶ್ವರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗ್ರಂಥಿತ್ವ, ರುದ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ತच्छब्दत्वम्' इत्युत्तरटीकाबलाद् भावभवित्रोरभेदविवक्षया स्वार्थे त्वप्रत्ययः । तत्प्रयोगस्तु लिङ्गात्मकशब्दस्यापि सङ्गहाय । भावबोधे तु - भस्मधरेत्यनेन रुद्रवाचकनामात्मकशब्दो गृह्यते । उग्रत्वपदेनोग्रत्वरूपलिङ्गात्मकशब्दो गृह्यते । आदिपदेन नामलिङ्गात्मकशब्दान्तराणि गृह्यन्ते । समाख्यादेरुपलक्षकमेतत् । तथा च भस्मधरादिरुद्रश्रुतीनाम् उग्रत्वादिरूपतलिङ्गानां रुद्रप्रापकसमाख्यादीनां चाभावादित्यर्थ इत्युक्तम् । अत्र रुद्रशिवादितच्छब्दाभावादित्यनुत्त्वा भस्मधरोग्रत्वादीति वचनं 'रुद्रो भस्मधरो नग्रः' इति वचनाद् विशेषणामभिप्रायेण । अत एवैतद्वचनोक्ताः नग्रादिशब्दा एवाऽदिपदेन ग्राह्या इति ध्येयम् । भस्मधरेत्येतत् प्रधानत्रिगुणत्वादिरूपप्रकृतिप्रापकश्रुतिलिङ्गाद्यभावादित्यर्थान्तरोपलक्षकतयाऽपि व्याख्येयम् ।

यद्यपि अतच्छब्दादित्यस्य तच्छब्दाभावादिति व्याख्याने नञः क्रियासापेक्षत्वेना-समर्थत्वात् समासानुपपत्तिः । तथाऽपि निर्मक्षिकमित्यादाविव 'अर्थाभावे यदव्ययम्' इत्यव्ययी भावसमासाश्रयणान्नानुपपत्तिः । पञ्चमीत्वान्नात्राम् भवति । अनेन सूत्रे जगत्कर्तृत्वेनानुमीयत इत्यनुमानशब्देन वा 'आनुमानमनुमानसम्बन्धि' इति सत्तर्कदीपावल्यानुमानमिति पदच्छेदेनाऽनुमानशब्देन वा अनुमानसिद्धप्रामाण्यकपाशुपताद्यागमसिद्धं रुद्रप्रधानादिकं गृह्यते । यद्वा - प्रमाणत्वेनानुमीयत इत्यनुमानं पाशुपताद्यागमः । ततो मत्वर्थे अर्शादिभ्योऽच्, तेन तत्प्रतिपाद्यमुच्यते । एवमानुमानमिति पदच्छेदेऽप्यणन्तात् पुनरण् कार्यः । तत्र प्रथमाणन्तपदेनाऽगम उच्यते । द्वितीयेन प्रतिपाद्यत्वम् । तथा च अनुमानात्मकपाशुपताद्यागमप्रतिपाद्यं रुद्रादिकं न ध्रुवाद्यायतनम् । न 'यस्मिन्' इत्यादिप्रकरणे सर्वाश्रयत्वेन प्रतिपाद्यं, कुतः? 'अतच्छब्दात्' रुद्रप्रधानादिसाधकश्रुतिलिङ्गाद्यभावादिति सूत्रार्थ उक्तो भवति ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಆರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಃ = ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಹರಿಃ = ಹರಿಯೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ,
ಯಃ = ಯಾವಾತನು, ಅವಂತಃ = ನಾಶವಿಲ್ಲದವನು, ಯಃ = ಯಾವಾತನು,
ವಿಷ್ಣುಃ = ವಿಷ್ಣುಪದವಾಚ್ಯನೋ, ಸಃ = ಅವನೇ, ಅಂತಕಃ = ಅಂತಕ ಎಂಬ
ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಸಃ = ಅವನೇ, ರುದ್ರಃ = ರುದ್ರಪದವಾಚ್ಯನು, ಸಃ
= ಅವನೇ, ಪ್ರಾಣಭೃತ್ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನು, ಸಃ = ಅವನೇ,
ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ = ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನು, ಸಃ = ಅವನೇ,
ಈಶಃ = ಈಶ್ವರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಮತ್ತು ಪರಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನು,
ಪರೋವರೇಯಾನ್ = ರುದ್ರನಿಂದ ಉತ್ತಮನಾದ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಪರೋವರೇಯಾನ್
ಎನಿಸಿರುವವನು. ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ,
ಪ್ರಾಣಗ್ರಂಥಿ = ಪ್ರಾಣಾಧಾರಕತ್ವ, ರುದ್ರತ್ವಾದೇಃ = ರುದ್ರಾದಿ ಪದವಾಚ್ಯತ್ವ
ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ವಿಷ್ಣೋರೇವ = ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಉಕ್ತತ್ವಾತ್ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (೧)

(೧) भाष्यदीपिका - नन्वाथर्वणे रुद्रादिज्ञापकाभावेऽप्यत्रोक्तप्राणाधारत्वप्रतिपादिकायां 'प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्र' (महाना-१६-२) इत्यादिसमाख्याश्रुतौ रुद्रादिशब्दानाम् अन्तकत्वादिलिङ्गानां चोक्तत्वात् तद्रूपात् तत्रोक्तं द्युभवाद्यापतनत्वं रुद्रादेः किं न स्यादित्यत आह - स इति ॥ योऽन्तकः संहर्ता स एव तच्छब्दवाच्यः श्रुतः स विष्णुरेव । यो रुद्रः श्रुतः सोऽपि विष्णुरेव । यः 'प्राणभृत्' प्राणाधारत्वबोधकप्राणग्रन्थि शब्दवाच्यः, सोऽपि विष्णुरेव । यः 'प्राणनायकः' तत्त्वामी तत एव प्राणेशशब्दितः सोऽपि विष्णुरेव । य ईशः श्रुतः सोऽपि विष्णुरेव । योऽनन्तस्तच्छब्दवाच्यः सोऽपि त्रिविधपरिच्छेदशून्यत्वाद् विष्णुरेव, न शेषः । यः परोवरीयान् सोऽपि रुद्रादेः परतो वाण्यादेः पराद् विरिञ्चात् परतः प्रकृतेः परत्वाद्धरिरेव नान्य इति श्रुत्यर्थः । अत्रान्तराधिकरणोदाहृतचतुर्वेदशिखावाक्ये च 'परस्मादुत्तमं प्रोक्तम्' इति वचनानुसारेण परपरतरवरवरतमानां चतुर्णां प्रत्यायनाय वृत्तिवाक्ये सुबादेशस्य सो रुत्वोत्वगुणसमानशब्दलोपा ज्ञातव्याः । प्रत्युद्देश्यं विधेयान्वयज्ञापनाय बहूनां यत्तदां प्रयोगः । 'इत्यादिना' श्रुत्यन्तरवाक्येन 'प्राणग्रन्थिरुद्रत्वादेः' प्राणग्रन्थित्वलिङ्गस्य रुद्रशब्दवाच्यत्वस्य च तस्यैव विष्णोरेवोक्तत्वादित्यर्थः । प्राणेश्वरादिशब्दवाच्यत्वमन्तकत्वादिलिङ्गं चाऽदिशब्दार्थः । प्रकृतिश्रुतिलिङ्गादेरप्युपलक्षकमेतत् । नतु रुद्रादेरित्येवकारार्थः । एवकारेणान्यत्रामुख्यतः सत्त्वमनुमन्यते । उक्तत्वादित्यस्य 'न रुद्रादिश्रुतिलिङ्गविरोधः'

भाष्यम् — ब्रह्माण्डे च —

‘रुजं द्रावयते यस्माद् रुद्रस्तस्माज्जनार्दनः ।
 ईशानादेव चेशानो महादेवो महत्त्वतः ॥
 पिबन्ति ये नरा नाकं मुक्ताः संसारसागरात् ।
 तदाधारो यतो विष्णुः पिनाकीति ततः स्मृतः ॥
 शिवः सुखात्मकत्वेन शर्वः शंरोधनाद्धरिः ।
 कृत्त्यात्मकमिमं देहं यतो वस्ते प्रवर्तयन् ॥
 कृत्तिवासास्ततो देवो विरिञ्चश्च विरेचनात् ।
 बृहणाद् ब्रह्मनामाऽसावैश्वर्यादिन्द्र उच्यते ॥

ಅನುವಾದ - ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ‘ರೋಗವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನಾರ್ದನನು ರುದ್ರನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಶಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಸಂಸಾರಸಾಗರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಪರಮಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಪಿನಾಕರು ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆಧಾರನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪಿನಾಕೀ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಶಿವ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮಜೀವರ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ತನಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರಣ ಶರ್ವ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚರ್ಮಮಯವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ವಿರಿಂಚ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಚ = ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಜನಾರ್ದನಃ = ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ರುಜಂ = ಸಂಸಾರರೋಗವನ್ನು,
 ದ್ರಾವಯತೇ = ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತಸ್ಮಾತ್ = ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ರುದ್ರಃ =
 ರುದ್ರ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಮತ್ತು ಈಶಾನಾತ್ = ಜಗತ್ತನ್ನು

ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಈಶಾನಃ = ಈಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು.
 ಮಹತ್ವತಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾದೇವಃ = ಮಹಾದೇವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು.
 ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ = ಸಮುದ್ರದೊಳಿರುವ ಸಂಸಾರದಿಂದ, ಮುಕ್ತಾಃ = ಮುಕ್ತರಾದ,
 ಯೇ ನರಾಃ = ಯಾವ ಸಜ್ಜನರು, ನಾಕಂ = ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಸುಖವನ್ನು,
 ಪಿಬಂತಿ = ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯತಃ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ತೇಷಾಂ =
 ಅಂತಹ ಮುಕ್ತರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುಃ = ಭಗವಂತನು, ತದಾಧಾರಃ = ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ,
 ತತಃ = ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಪಿನಾಕೇ = ಪಿನಾಕೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು,
 ಸ್ತೃತಃ = ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಿತನಾದವನು. ಹರಿಃ = ಪರಮಾತ್ಮನು,
 ಸುಖಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ = ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ, ಶಿವಃ = ಶಿವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು,
 ಶಂ = ಸುಖವನ್ನು, ರೋಧನಾತ್ = ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ತಡೆದು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ,
 ಶರ್ವಃ = ಶರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ಕೃತ್ಯಾತ್ಮಕಂ = ಚರ್ಮಮಯವಾದ, ಇಮಂ = ಈ,
 ದೇಹಂ = ಶರೀರವನ್ನು, ಪ್ರವರ್ತಯನ್ = ಪ್ರೇರಣೆಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಯತಃ =
 ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ವಸ್ತೇ = ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ತತಃ = ಆ ಕಾರಣದಿಂದ,
 ಕೃತ್ರಿವಾಸಾಃ = ಕೃತ್ರಿವಾಸ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ವಿರೇಚನಾತ್ =
 ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ, ವಿರಿಂಚಃ = ವಿರಿಂಚ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನು,
 ಬೃಂಹಣಾತ್ = ಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ, ಅಸೌ = ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಮ = ಬ್ರಹ್ಮ
 ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಐಶ್ವರ್ಯಾತ್ = ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ,
 ಇಂದ್ರಃ = ಇಂದ್ರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ಹೀಗೆ, ಉಚ್ಯತೇ = ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

(ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ).^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದಿಪಿಕಾ - ನನು ತಥಾಽಪಿ ನ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಬ್ಯುತ್ಪಾದಯತನತ್ವಬೋಧಕಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತೌ
 ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತವಿಶ್ವಯಃ । ತತ್ರತಯಾನಾಂ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಪಶುಪತ್ಯಾದಾವೇವ ರೂಢತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣೌ
 ತದಭಾವಾತ್, ಭಾವೇ ವಾ ಪುನರನಿಶ್ಚಯಾತ್ । ವಿಷ್ಣೌ ಯೋಗವೃತ್ತಿಸಮ್ಭವೇಽಪಿ ತಸ್ಯಾ ರೂಢಿತೌ
 ದುರ್ಬಲತ್ವೇನಾನಿಶ್ಚಯಕತ್ವಾತ್ । ನಹಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಾಽಸ್ತೀತ್ಯತ ಆಹ - ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡೇ ಚೇತಿ ॥
 ಚೋಽಪ್ಯರ್ಥಃ ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯನುವರ್ತತೇ । ತೇನಾಸ್ಯಾನ್ವಯಃ । ಕಿಮುಕ್ತಮಿತ್ಯತೌ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ
 ಮಹಾಯೋಗವಿಧ್ವಂಸಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠತಿ - ರೂಢಿಮಿತಿ ॥ 'ರೂಢಿ' ರೋಗಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಯಾದಿಕಂ
 'ದ್ರಾವಯತೇ' ನಿರ್ವಾಪಯತಿ ನಿವರ್ತಯತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾದ್ ರೂಢಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಕ ಇತ್ಯತಸ್ತದ್ವೈವಿಶೇಷಮಾಹ
 - ಜನಾರ್ದನ ಇತಿ ॥ ಜನನಮರ್ದಯತೀತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಃ । ಇಶಾನಾದ್ ಇಶಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನಾಂ
 ಚೇಷಕತ್ವಾದಿಶಾನೋಽಪಿ ಸ ಏವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಮಹತ್ವತ ಇತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ದೌತನಾದೇಶೇತ್ಯಪಿ ದ್ರವ್ಯಮ್ ।
 ಯೇ 'ನರಾಃ' ಜನಾಃ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾನುಮುಕ್ತಾಃ ಸಂತೌ 'ನಾಕಂ' ಪರಮಸುಖಂ 'ಪಿಬಂತಿ' ಭುಂಜತೇ ತೇ
 ಪಿನಾಕಾಃ । ವಿಷ್ಣುರ್ಯತಃ 'ತದಾಧಾರಃ' ತೇಷಾಮಾಧಾರಸ್ತತಃ ಪಿನಾಕೀತಿ 'ಸ್ಮೃತಃ' ಅಭಿಹಿತಃ
 ಶ್ರುತಾವಿತಿ ಶೇಷಃ । ಶ್ರುತ ಇತಿ ಪಾಠಃ ಸ್ವರಸಃ । 'ಶಂರೋಧನಾತ್' ಮುಕ್ತಿಪರ್ಯಂತಂ ಸ್ವರೂಪಭೂತಮಪಿ
 ಸುಖಂ ಠ್ವಾ ವರ್ತನಾದ್ ಆಸುರಸುಖಂ ನಿರೂಢ್ಯ ವರ್ತನಾದ್ವಾ ಶರ್ಮ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯತಃ 'ಕೃತ್ಯಾತ್ಮಕಂ'
 ಚರ್ಮಮಯಮಿಮಂ ದೇಹಂ 'ಪ್ರವರ್ತಯನ್' ಸೃಜನ್ ನಿಯಮಯನ್ ವಾ ತೇನ ಸ್ವಾತ್ಮಮಾಂ ಜೀವಂ ವಾ 'ವಸ್ತೇ'
 ಆಚ್ಛಾದಯತಿ ತದಂತರ್ವರ್ತತೇ । ಯದ್ವಾ - ದೇಹಂ ವಸ್ತೇ ಅಧಿವಸತೀತ್ಯತಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತ
 ಇತ್ಯರ್ಥಃ । 'ವಿರೇಚನಾತ್' ಜಗತ್ಸರ್ಜನಾದಸೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಬೃಂಹಣಾದ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಾ । ಅಸೌ

ಭಾಷ್ಯಮ್ -

‘एवं नानाविधैः शब्दैरेक एव त्रिविक्रमः ।

वेदेषु सपुराणेषु गीयते पुरुषोत्तमः ॥’ इति ।

ಅನುವಾದ - ಹೀಗೆ ಅನೇಕವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನೇಕಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವಿದ್ವದ್‌ರೂಢಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಂ = ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾನಾವಿಧೈಃ = ಅನೇಕವಿಧವಾದ, ಶಬ್ದೈಃ = ಪದಗಳಿಂದ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ = ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ, ಏಕ ವಿವ = ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನು, ಸಪುರಾಣೇಷು = ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ, ವೇದೇಷು = ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಇತಿ = ಕರ್ಷಾಕ್ಷರಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು, ಗೀಯತೇ = ಕರಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.⁽¹⁾

ಭಾಷ್ಯಮ್ - वामने च -

‘न तु नारायणादीनां नाम्नामन्यत्र सम्भवः ।

अन्यनाम्नां गतिर्विष्णुरेक एव प्रकीर्तितः ॥’ इति ।

ಅನುವಾದ - ವಾಮನಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ - ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ನಾಮಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣಮೊದಲಾದ ನಾಮಗಳು

परमैश्वर्यादिन्द्र इत्युच्यते ।

(1) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - एवं विष्णौ रुद्रादिशब्दानां महायोगमुक्त्वा विद्वद्रूढिं चाऽह - एवमिति ॥ निमित्तैरित्यध्याहार्यम् । तथा च ‘एवम्’ उक्तरीत्या नानाविधैर्निमित्तैः सपुराणेषु वेदेषु गतैः एतैर्नानाविधैः शब्दैर्विष्णुरेक एव ‘गीयते’ मुख्यतोऽभिधीयत इत्यर्थः । कथमन्यत्रादृष्टं सर्वशब्दमुख्यवाच्यत्वमस्येत्यतः ‘पुरुषोत्तमस्त्रिविक्रमः’ इत्याभ्यां तत्रोपपादकमुक्तम् । त्रिभुवनार्थशब्दव्यापी हि त्रिविक्रमः । ३सर्वपुरुषशब्दनिमित्तकस्वामी हि पुरुषोत्तमः । तथा चानेन विष्णौ रुद्रादिशब्दानां महायोगविद्वद्रूढिकथनात् तयोश्च रूढिमात्रात् प्राबल्याद् युक्तः समाख्याश्रुत्यन्तरेऽपि विष्णोः प्रतिपाद्यत्वनिश्चय इति भावः । ‘पुरुषोत्तम इति’ इत्यन्तस्य ‘ब्रह्माण्डे’ इति पूर्वोक्तान्वयः ।

ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದರಂತೆ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ರುದ್ರಪರವೇ ಆಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಮನೇ ಚ = ವಾಮನಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಹೀಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣಾದೀನಾಂ = ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ, ನಾಮ್ನಾಂ = ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಪದಗಳಿಗೆ, ಅನ್ಯತ್ರ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಭವಃ = ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು, ನತು = ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ = ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುಃ = ನಾರಾಯಣನು, ಏಕ ಏವ = ಒಬ್ಬನೇ, ಗತಿಃ = ಆಶ್ರಯನು, ಇತಿ = ಹೀಗೆ,

ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ = ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.⁽¹⁾

भाष्यम् - स्कान्दे च -

‘ऋते नारायणादीनि नामानि पुरुषोत्तमः ।

प्रादादन्यत्र भगवान् राजेवर्ते स्वकं पुरम् ॥’ इति ।

ಅನುವಾದ - ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಹೀಗಿದೆ ‘ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಸಾಮಂತರಾಜರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನು ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ

(1) भाष्यदीपिका - ननु यदि रुद्रादिशब्दानां विष्णुपरत्वमुक्त्वा ‘रुद्रो माऽऽविशान्तकः’ इत्यादिश्रुतीनामनिर्णायकत्वमुच्यते, तर्हि नारायणादिनाम्नां रुद्रादिपरत्वेन ‘नारायणं महाज्ञेयम्’ (महाना-११) इत्यादिश्रुतीनामनिर्णायकत्वं च स्यादित्यत आह - वामने चेति ॥ चोऽप्यर्थे । अस्याप्युक्तत्वादविरोध इति पूर्वेणान्वयः । किमुक्तमित्यतस्तद्वाक्यं पठति - न त्विति ॥ तुरवधारणे । ‘नारायणादीनां’ नारायण इत्यादीनामन्यत्र रुद्रादौ सम्भवो मुख्यवृत्तिरस्तीति शेषः । ‘अन्यनाम्नां’ रुद्रादिशब्दानां ‘विष्णुरेक एव गतिः’ मुख्यवाच्यः प्रकीर्तित इत्यर्थः । इतिशब्दस्य वामन इत्यनेनान्वयः । तस्य नारायणादिनाम्नामन्यत्र निरवकाशत्वोक्तेः न तच्छ्रुतीनामनिर्णायकत्वमिति विवक्षितसाध्येनान्वयः ।

ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಾನದೇ ಚ = ಸ್ಥಾನದಪುರಾಣದಲ್ಲೂ, ನಾರಾಯಣಾದೀನಿ = ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ, ನಾಮಾನಿ = ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಋತೇ = ಬಿಟ್ಟು, ನಾಮಾನಿ = ಉಳಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಅನ್ಯತ್ರ = ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ = ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಪ್ರಾದಾತ್ = ಕೊಟ್ಟನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜಾ = ಮಹಾರಾಜನು, ಸ್ವಕಂ ಪುರಮ್ = ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಋತೇ = ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಊರುಗಳನ್ನು, ಇವ = ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.^(೧)

भाष्यम् —

‘चतुर्मुखः शतानन्दो ब्रह्मणः पद्मभूरिति ।

उग्रो भस्मधरो नम्रः कपालीति शिवस्य च ।

विशेषनामानि ददौ स्वकीयान्यपि केशवः ॥ इति च ब्राह्मे ॥३॥

ಅನುವಾದ - ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ, ಶತಾನಂದ, ಪದ್ಮಭೂಃ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಶಿವನಿಗೆ ಉಗ್ರ, ಭಸ್ಮಧರ, ನಗ್ನ, ಕಪಾಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದನೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಪುರಾಣವು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಧರ ಉಗ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ = ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಚತುರ್ಮುಖಃ = ಚತುರ್ಮುಖನೆಂದು, ಶತಾನಂದಃ = ಶತಾನಂದನೆಂದು, ಪದ್ಮಭೂಃ = ಪದ್ಮಜನೆಂದು, ಶಿವಸ್ಯ =

(೧) भाष्यदीपिका - भगवन्नामत्वाविशेषाद् रुद्रादिनामवन्नारायणादिनामामपि रुद्रादौ वृत्तिः किं न स्यादित्यत आह - स्कान्दे चेति ॥ चोऽप्यर्थः समुच्चये । अस्याप्युक्तत्वादिति पूर्वोक्तान्वयः । किमुक्तमित्यतस्तद्वाक्यं पठति - ऋत इति ॥ विनेत्यर्थः । ‘अन्यत्र’ अन्येभ्यो रुद्रादिभ्यः अन्यानि रुद्रादिनामानीति शेषः । आदिशब्देन विष्णुरित्यादिकं गृह्यते । अत्र दृष्टान्तमाह - राजेति ॥ यथा राजा स्वकं पुरमृतेऽन्यदमात्यादिभ्यो ददाति तद्वदित्यर्थः । इतीत्यन्तस्य स्कान्दे इत्यनेनान्वयः । तस्य च नारायणादिनामामन्यत्र वृत्त्यभावस्योक्तत्वाच्च साम्यमित्युपस्कृतेनान्वयः । अनेन स्कान्दे नारायणादिनामां विष्णोरेवोक्तत्वाच्च साम्यमित्यन्येन पूर्वप्रयुक्तैवकारस्य कृत्यान्तरं सूचितं भवति ।

ಚರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ, ಉಗ್ರಃ = ಉಗ್ರನು, ಭಸ್ಮಧರಃ = ಭಸ್ಮಧರನು, ನಗ್ನಃ = ದಿಗಂಬರನು, ಕಪಾಲಿ = ಕಪಾಲಿಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಸ್ವಕೇಯಾನಿ = ತನ್ನದೇ ಆದ, ವಿಶೇಷನಾಮಾನಿ = ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಕೇಶವಃ = ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ದದೌ = ನೀಡಿದನು. ಇತಿ ಚ = ಹೀಗೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಾಹ್ಮೇ = ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.^(೧)

ಶ್ರೀಪನ್ನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

॥ ॐ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾತ್ ॐ ॥

ಯದುಕ್ತಂ 'ರುದ್ರೋ ಬುಭ್ವಾಘಾಶ್ರಯಃ' ಇತಿ, ತನ್ನಿರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನಾನುಮಾನಮಿತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ಅನುಮಾನಮ್ = ಅನುಮಾನಸಮ್ಮಂದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದ್ವಚನಂ ರುದ್ರಪ್ರಾಪಕಮುದಾಹೃತಂ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ' ಇತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೌ ಶ್ರುತ್ಯಾ 'ಋಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯೈಶ್ಚ ಘಟಯತಿ । ಸೋಽಂತಕ ಇತಿ ॥ 'ಅಸುರಂ ಶಂ ನಿರೂಢಯತಿ' ಇತಿ ಶರ್ವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ನಚ 'ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯೋ ರುದ್ರಾದಿಷು ಘಟಂತಾಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತेषು ನಾರಾಯಣಾದಿಶಬ್ದಾಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ತದಾಹ - ನಂತಿತಿ ॥ ಏತದೇವ ವಿವೃಣೋತಿ - ಕ್ವತ ಇತಿ ॥

ಹಿಂದೆ 'ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯನಾದವನು ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನಾನುಮಾನಂ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಅನುಮಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ರುದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾಪಕವಾದ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ' ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮಾತಿನಿಂದ ರುದ್ರಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಭವರೋಗಪರಿಹಾರಕನಾದ

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಯಥೇವಂ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾಃ ವಿಷ್ಣವೈಕಪರಾಃ ತರ್ಹಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ಭಸ್ಮಧರೋಗ್ರತ್ವಾದಿನಾಂ ತಚ್ಚಬ್ದತ್ವಮ್ । ವಿಷ್ಣುದತ್ತತ್ವಾಮಿಪ್ರಾಪಣೇ ಚೇತ್ - ತರ್ಹಿ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾ ಅಪಿ ತಾದೃಶಾ ಇತಿ ಕಥಂ ತೈರ್ನಿರ್ಣಯಾಭಾವ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಚತುರ್ಮುಖ ಇತಿ ॥ ಯಥಾಪಿ ಸ್ವಕೀಯಾನಿ, ತಥಾಽಪಿ 'ಕೇಶವಃ' ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಪ್ರವರ್ತಕೋ ವಿಷ್ಣುಃ 'ಸ್ವಕೀಯಾನಿ' ಮುಖ್ಯತಃ ಸ್ವವಾಚಕಾನ್ಯೇವ ಚತುರ್ಮುಖಃ ಶತಾನಂದಃ ಪನ್ನಭೂರಿತಿ 'ವಿಶೇಷನಾಮಾನಿ' ನಾಮವಿಶೇಷಾನೇವ 'ಬ್ರಹ್ಮಣಃ' ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ದದಾವಿತ್ಯರ್ಥಃ । 'ನಗ್ನಃ' ದಿಗಂಬರಃ । 'ಶಿವಸ್ಯ' ಶಿವಾಯ । ಚಸ್ತ್ವರ್ಥಃ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯುಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನ್ವಯಃ । ರುದ್ರಾದೌ ಭಸ್ಮಧರೋಗ್ರತ್ವಾದೇವ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವೇನೆತಿ ತದರ್ಥಃ । ತಸ್ಯ ಚ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಸಾಧ್ಯೇನಾನ್ವಯಃ ।

ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು 'ಸೋಂತಕಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ.

ಹಾಗಾದರೆ 'ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸಹ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳಲಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಶಬ್ದವು ಉಪಪನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 'ನ ತು ನಾರಾಯಣಾದೀನಾಮ್' ಎಂಬ ಸ್ವಾಂದಪುರಾಣದ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಋತೇ ನಾರಾಯಣಾದೀನಿ' ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಪುರಾಣದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

॥ ॐ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಂದಾತ್ ॐ ॥

ನನು ಪ್ರಾಗುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ರುद्रप्रकृत्योः किं न स्याद् युष्वाद्यायतनत्वमित्याशङ्कं
परिहर्त्सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे - नानुमानमिति ॥

ಆಕ್ಷೇಪ - ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ "ನಾನುಮಾನಮ್" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಪ್ರಾಗುಕ್ತಾನುಮಾನಸಿದ್ಧಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಪಾಶುಪತಾಯಾಗಮೇ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವೇನ (ಪರಿಕಲ್ಪಿತೇ) ಕಲ್ಪಿತೇ ರುद्रप्रधाने अत्र प्रकरणे सर्वाधारतया प्रतिपाद्ये न भवतः । तच्छ्रुतिलिङ्गाद्यभावादिति भावः ।

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಶ್ರಯವೆಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ, ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದವಾಗಲೀ ಲಿಂಗವಾಗಲೀ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - आगमप्रामाण्यसाधकानुमानं तु फलविसंवादिर्बुद्धादिवा क्यदृष्टान्तेन विप्रतिपन्नवाक्याप्रामाण्यसाधनसम्भवात् प्रतिपक्षग्रस्तमतिप्रसङ्गदुष्टं चेत्युपेक्ष्यम् ।

ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾದ ಯಾವ ಅನುಮಾನವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಅನುಮಾನವು ಫಲವಿಸಂವಾದಿಯಾದ ರುದ್ರಾದಿವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಾಧಕವಾದ ಅನುಮಾನವು ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವೆಂಬ ಹೇತುಭಾಸದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿಪ್ರಸಂಗದೋಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅಭಾಷಿತಂ प्रधानं किं संयोज्यते? इति चेन्न । न प्रकृतिजीवावभिधीयेते इत्यन्यत्रोक्तत्वात् । नच प्रकृतिपदेनापि रुद्रः । पृथग्भयग्रहणे बाधकाभावात् ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವೇಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿಷ್ಣುತ್ವವಿರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ 'ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಾವಭಿಧೀಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುತ್ವವಿರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಪದದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕವು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುತ್ವವಿರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - नन्वत्र रुद्रादिज्ञापकाभावेऽपि श्रुत्यन्तरे 'प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रः' इत्याद्युक्तेर्युभवाद्यायतनत्वं रुद्रादेः किं न स्यात्? इत्यत आह - स इति ॥

ಅಕ್ಷೇಪ -- ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರಃ' ಎಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನಾದವನು ರುದ್ರನೇತಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಸಃ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - श्रुत्यन्तरोक्तमपि युभवाद्यायतनत्वं विष्णोरेव । नच रुद्रादिश्रुतिलिङ्गविरोधः । श्रुतिबलेन रुद्रादिश्रुतेरन्तकत्वादिलिङ्गस्य च विष्णवेकनिष्ठत्वादिति भावः ।

ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದ, ಅಂತಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಂ किं योगेन रुद्ध्या वा ।
 नायः । योगस्य दौर्बल्यात् । न द्वितीयः । तदभावात् । उभयत्र रुदिसद्भावे
 पुनर्निश्चयायोगात् । नहि श्रुत्यन्तरे विष्णुलिङ्गाद्यस्तीत्यत आह - ब्रह्मण्डे चेति ॥

ರುದ್ರಾಽಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಯೌಗಿಕವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ
 ರೂಢಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯೋಗವು ದುರ್ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವು
 ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಢಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ರುದ್ರಾಶಬ್ದಗಳ ರೂಢಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವಪಕ್ಷವೂ ಸಹ
 ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ
 ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ವಿಧ
 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ “ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಯೋಗಮುಕ್ತವಾ ‘ವೇದೇಷು ಸಪುರಾಣೇಷು ಗೀಯತೇ’
 इति विद्वद्रूढिकथनार्द्रदिमात्रान्महायोगविद्वद्रूढ्योः प्राबल्याद्युक्तः श्रुत्यन्तरेऽपि विष्णोः
 प्रतिपाद्यत्वनिश्चय इति भावः ।

ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ‘ವೇದೇಷು
 ಸಪುರಾಣೇಷು ಗೀಯತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ವದ್‌ರೂಢಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ
 ರೂಢಿಗಿಂತ ಮಹಾಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವದ್‌ರೂಢಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ
 ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ननु यदि रुद्रादिशब्दानां विष्णुपारत्वमुक्त्वा श्रुतीनामनिर्णाय
 तत्त्वमुच्यते तर्हि नारायणादिनाम्नां रुद्रादिपरत्वे ‘नारायणं महाज्ञेयम्’ इत्यादिश्रुतीनां
 त्मनिर्णायकत्वं स्यादित्यत आह - वामने चेति ॥

ಒಂದು ವೇಳೆ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ರುದ್ರಾಶಬ್ದಗಳು
 ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಅನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದರಂತೆ ‘ನಾರಾಯಣ’
 ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ರುದ್ರಾಶಬ್ದವಾದರೆ ‘ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ
 ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ
 “ವಾಮನೇ ಚ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

तत्त्वप्रकाशिका - भगवन्नामत्वाविशेषाद्रुद्रादिनामवन्नारायणादिनाम्नामपि
 रुद्रादौ वृत्तिः किं न स्यादित्यत आह - स्कान्दे चेति ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಕಲಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ನಾಮತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ-
ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ರುದ್ರಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ-
ಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ
ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಸ್ವಾದೇ ಚ”
ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - यथेवं रुद्रादिशब्दा विष्ण्वेकपरास्तर्हि किमुच्यते
भस्मधरोग्रत्वादीनां तच्छब्दत्वम् । विष्णुदत्तत्वाभिप्रायेणेति चेत्तर्हि रुद्रादिशब्दा अपि
तादृशा इति न कथं तैर्निर्णय इत्यत आह - चतुर्मुख इति ॥ ३ ॥

ಹೀಗೆ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಭಸ್ಮಧರ, ಉಗ್ರ ಮೊದಲಾದ
ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು? ಎಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನೇ
ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಭಸ್ಮಧರಾದಿ
ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಭಗವಂತನು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಆ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳು
ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ
ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಚತುರ್ಮುಖಃ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

भावदीपः - ॐ नानुमानमतच्छब्दात् ॐ ॥ भाष्ये रुद्रपदमुपलक्षणं मत्वा
रुद्रप्रकृत्यानुगुण्येन भाष्यं व्याचष्टे - प्रागुक्तेति ॥ अत्रेत्यनुवादः । भस्मधरेत्यत्रापि
त्रिगुणत्वादेर्ग्रहणं मत्वाऽह - तत् श्रुतीति ।

ಓಂ ನಾನುಮಾನಮತಶ್ಚಶಬ್ದಾತ್ ॐ

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರವೆಂಬ ಪದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಪ್ರಾಗುಕ್ತೋತ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ. “ಆತ್ರ
ಪ್ರಕರಣೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ರವೆಂಬ ಪದವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದದ ಅನುವಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
“ಭಸ್ಮಧರ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಗುಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು “ತತ್ ಶ್ರುತಿಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

भावदीपः - आदिपदेन समाख्याग्रहः । अतद्धर्माभिलापादितिवदयं निर्देशः ।
तद्रूप्यभिचारिणा । अप्रामाण्यानुमा च स्यादिति । अतिप्रसङ्गोऽनुमेयदृशेति च शा
स्त्रयोनिसूत्रानुभाष्यमनुरुद्ध्याऽह - फलविसंवादीति ॥

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಲಿಂಗಾದ್ಯಭಾವಾತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ "ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ "ತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾಭಾವಾತ್" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತ "ಅತಃ ಶಬ್ದಾತ್" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ತತ್ ಶಬ್ದ ಲಿಂಗಾದ್ಯಭಾವಾತ್" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. "ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು "ಅತಿಪ್ರಸಂಗೋಽನುಮೇ ಯದ್ವಶಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ "ಫಲವಿಪಂವಾದ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅತಿಪ್ರಸಂಜ್ಞೇತಿ || ಬೌದ್ಧಾಗಮೇಽಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ಫಲೋಪಲಬ್ಧವಾದಿನೇನ ತತ್ರಾಪಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಭಾಗಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನಸಮ್ಮವಾದಿತಿ ಭಾವಃ | ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪಾದಿಪ್ರಾಚೀನटीकाकारित्या शङ्कते - अभाषितमिति ||

ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಾಧಕವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದೋಷವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅತಿಪ್ರಸಂಗದೋಷವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೌದ್ಧಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಫಲಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಬೌದ್ಧಾಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಠಿಣವಾಕ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಅಭಾಷಿತಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - भाष्यकृदनुक्तमित्यर्थः । अन्यत्र विष्णुतत्त्वनिर्णये || पृथगिति || तत्र प्रकृतिपदेन प्रकृतेः, अत्र रुद्रपदेन रुद्रस्येति पृथगुभयग्रहण इत्यर्थः || श्रुतिबलेनेति || 'सोऽन्तकः' इत्यादिश्रुतिबलेनेत्यर्थः।

ಭಾವದೀಪ: - "ಅಭಾಷಿತಂ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡದೆ ಇರುವ' ಎಂದರ್ಥ. "ಅನ್ಯತ್ರ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. "ಪೃಥಗ್" ಎಂದರೆ 'ವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಪದದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ' ಎಂದರ್ಥ. "ಶ್ರುತಿಬಲೇನ" ಎಂದರೆ "ಸೋಽಂತಕಃ" ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - नन्वन्तर्नयन्यायेन निर्णयः स्यादित्यत आह - नहीति || श्रुत्यन्तर इति || रुद्रसमाख्यारूपश्रुत्यन्तर इत्यर्थः । येन निर्णयः स्यादिति भावः ।

ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ನ ಹಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. "ಶ್ರುತ್ಯಂತರ" ಎಂದರೆ ರುದ್ರಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾನಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ತೇಷಾಮೇವ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿರಿತಿ ಬಲವತ್ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಹಿ ರುದ್ರಾವಣಾದಿಕ್ರತೃತ್ವಂ ಮುಖ್ಯಮಿತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾವಿವರಣಾಪರತಯೋಕ್ತಸ್ಮೃತೇಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ - ರುದ್ರಾದೀತಿ || ಸಮಾಖ್ಯಾ ಸಾವಕಾಶೇತಿ ಸೂಚಿತಮ್ | ವಾಮನೇ ಚೇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ನಿರವಕಾಶತ್ವೋಕ್ತಿಪರಮಿತಿ ವ್ಯञ್ಜಯಚಾಹ - ಯದಿ ರುದ್ರಾದೀತಿ || ೩ ||

“ತೇಷಾಮೇವ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿರಿತಿ ಬಲವತ್ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಹಿ ರುಗ್ ದ್ರಾವಣಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಂ ಮುಖ್ಯಮ್” - ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಗಳು “ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಶಬ್ದವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ರುದ್ರಾದಿ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. “ವಾಮನೇ ಚ” ಮೊದಲಾದ ಭಾಷ್ಯವು ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಯದಿ ರುದ್ರಾದಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮञ्जरी - ॐ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್ ॐ || ಅನುಮಾನಸಿದ್ಧ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕಾಗಮಕಲ್ಪಿತರೂಪಪ್ರಧಾನಾಖ್ಯಂ ನಾತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರತಯೋಚ್ಯತೇ, ಭಸ್ಮಧರತ್ವತ್ರಿ-
ಗುಣತ್ವಾದಿತದ್ಭಯ- ಸಮ್ಬಂಧಿಶಬ್ದಾಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ || ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೇತಿ || ರುದ್ರಾದೇಃ
ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಾದಿಭಿಧಾಯೀತ್ಯರ್ಥಃ|| ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇತಿ || ನನ್ವತ್ರ ಫಲವಿಸಂವಾದಿ ವಾಕ್ಯತ್ವಂ ಹೇತುರೂತ
ರುದ್ರಾದಿವಾಕ್ಯತ್ವಮ್ | ನಾಥಃ ಅನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಃ | ದ್ವಿತೀಯೇ ಪ್ರಕರಣಸಮತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಯೋಗಃ |
ಸಾಧ್ಯವಿಪರೀತಸಾಧಕಹೇತ್ವಂತರಸ್ಯೈವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಚೇನ | ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಶಬ್ದೇನ
ಪ್ರತಿರೋಧಿಮಾತ್ರಗ್ರಹಣೇನ ಪ್ರಕರಣಸಮಸ್ಯೈವಾತ್ರೋಕ್ತಃ || ಅತಿಪ್ರಸಂಗೇತಿ ||
ದೃಷ್ಟಫಲಾಭಿಧಾಯಿಪ್ರತಾರಕವಾಕ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಪ್ರತಾರಕವಾಕ್ಯತ್ವೇನ ಹೇತುನಾ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಪ್ರತಾರಕವಾ
ಕ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಾಧನಪ್ರಸಂಗರೂಪೇತ್ಯರ್ಥಃ | ಅಭಾಷಿತಂ ಭಾಷ್ಯೇ ಅನುಕ್ತಮ್ | ಅನ್ಯತ್ರ
ವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯೇ, ಪ್ರಕೃತಿಪದೇನ ಅನ್ಯತ್ರೋಕ್ತೇನ | ನನು ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯೋಭಯತ್ರ
ರೂಪಿಸಾಮ್ಯೇಽಪಿ ನಿರವಕಾಶವಿಷ್ಣುಲಿಂಗ-ಬಲಾನ್ವಿಶ್ವಯೋಪಪತ್ತಿರಿತ್ಯತ ಆಹ - ನಹಿ

ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇತಿ ॥ ಭಾಷ್ಯೇ ಇಶಾನಾತ್ರಿಯಮನಾತ್ ಮಹತ್ವತಃ उत्तमत्वात् सागरादित्यनन्तरं
 पिनाक इत्यच्यत इति शेषः । शं रोधनादैत्यानां सुखनिरोधात् । वस्ते वसति
 विरिञ्चात् । प्रलये स्वोदरप्रविष्टजगतः सृष्टौ बहिर्निस्सरणाद् बृंहणात् पूर्णत्वाद्
 गतिः वाच्यतयाश्रय इत्यर्थः ॥ ३ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಆತ್ಮಶಬ್ದ - ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವಗಳು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ

ಸ್ಮ - ॐ ॥ प्राणभृच्च ॥ ॐ ॥ ४ ॥

ವಾಯು ಮತ್ತು ಜೀವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವ ಲಿಂಗಗಳಿಂದಲೇ
 ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಶ್ರಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - जीवोऽप्यत एव न बुभ्वाद्यायतनमित्यर्थः ॥

ಜೀವನೂ ಸಹ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित-

ब्रह्मसूत्रभाष्यम्

भाष्यम् -

एतैरेव हेतुभिर्न जीवो वायुश्च ।

ಅನುವಾದ - ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವನಾಗಲೀ ವಾಯುದೇವನಾಗಲೀ
 ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಶ್ರಯತನರೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಸ ವಿಷ್ಣೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವಲಿಂಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಾಯುವಾಗಲೀ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನರಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವೇದೇವ = ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇತುಭಿಃ = ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ, ಜೀವಃ = ಜೀವನು, ಚ =

ಮತ್ತು, ವಾಯುಃ = ವಾಯುದೇವನು, ನ = ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.^(೧)

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' (ತೈ.ಆ. ೩-೧೩-೧) ಇತಿ ತಸ್ಯೈವ ಬಹುಧಾ ಜನ್ಮೋಕ್ತಃ ||೪||

ಅನುವಾದ - ವಿಕೇಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಹುವಿಧ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ವಿಕೇಂದರೆ ಅಜಾಯಮಾನಃ = ಜನ್ಮರಹಿತನಾದರೂ, ಬಹುಧಾ = ಅನಂತರೂಪಗಳಿಂದ, ವಿಜಾಯತೇ = ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ತಸ್ಯೈವ = ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ, ಬಹುಧಾ = ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ, ಜನ್ಮೋಕ್ತಃ = ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥವಾದಿಗಳನ್ನು

ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.^(೨)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು 'ಸ ಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' (ಮು. ೨-೨-೬.) ಇತಿ ಜೀವಲಿಂಗಶ್ರವಣಾತ್ ಪ್ರಾಣಿತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯ ವಾ, ವಿಷಯಭೂತಲೋಕಾಧಾರತ್ವಸ್ಯ 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಯಂ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಶ್ಯಾಣಿ ಭವಂತಿ' (ಬೃ. ೪-೪-೨) ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ವಾಯುನಿಷ್ಠತ್ವೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದ್ ವಾಯೋರ್ವಾಽತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ದ್ವಿಭಾಷಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಾಂಕಂ ಪರಿಹರತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಪ್ರಾಣಭೃಚೇತಿ || ಏತೇರಿತಿ || ಆತ್ಮಶಬ್ದಃ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಮ್, ಅತಃಚ್ಛಬ್ದೋ ರೂಪಾದಿಪ್ರಾಪಕಶ್ರುತೀನಾಂ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಮಿತ್ಯೆವಂರೂಪೈಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಹೇತುಭಿರೀತ್ಯರ್ಥಃ | ನಾತ್ರ ಹೇತ್ವಂತರಂ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯೇವಶಬ್ದಾರ್ಥಃ | ಜೀವೋ ವಾಯುರೀತ್ಯನೇನ ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛಬ್ದೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ | ಅತ್ರ ವಾಚ್ಯ ಇತ್ಯನುಷಜ್ಯತೇ | ಚಃ ಸಮುಚ್ಛಯೇ | ಅನೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಚಶಬ್ದಃ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಹೇತುನಾ ನಾನುಮಾನಮಿತ್ಯತೋ ನತ್ರಶ್ಚ ಸಮಾಕರ್ಮಕಃ | ನ ಕೇವಲಂ ರೂಪೋಽತ್ರ ನ ವಾಚ್ಯಃ, ಕಿಂತು ಜೀವೋ ವಾಯುಶ್ಚೇತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಾರ್ಥಶ್ಚೇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ |

(೨) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇರ್ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವೇನ ವಾಯುಸಾಧಕತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಬಹುಧಾ ಜನ್ಮಾಖ್ಯಾಲಿಂಗೇನ ಜೀವೋಽತ್ರ ವಾಚ್ಯಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಜಾಯಮಾನ ಇತಿ || ದೇಹತಃ 'ಅಜಾಯಮಾನಃ' ಅವಿಕುರ್ವಾಣೋ 'ಬಹುಧಾ' ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿರೂಪೇಣ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನ (೧-೨-೧)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

॥ ॐ ಪ್ರಾಣಭೃಚ ॐ ॥

ಯದ್‌ಕ್ತಂ 'ಜೀವೋ ಬ್ರೂಮಾಣಾಶ್ರಯಃ' ಇತಿ ತಂ ನಿರಾಕುರ್ವತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಛೇ - ಪ್ರಾಣೇತ್ಯಾದಿನಾ ॥, ಉಕ್ತಃ ಹೇತುರ್ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರೂಮಾಶ್ರಯೋ ವಾಯುರ್ನ ಭವತಿ । ತಥಾ ಸುತರಾಂ ಜೀವೋಽಪಿ । ಯತ್ ತತ್ಪ್ರಾಪಕಂ ವಚನಮುಕ್ತಮ್ 'ಸ ಏಷೋಂತಃ ಪರತಃ' ಇತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಘಟಯತಿ । ಅಜಾಯಮಾನ ಇತಿ ॥

ಹಿಂದೆ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯಶ್ರವಣಾದ್ವಾನಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯನಾದವನು ವಾಯುದೇವನು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ಸುತರಾಂ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಪ್ರಾಪಕವಾದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತೋ, ಅಂತಹ 'ಸ ಏಷೋಂತಶ್ಚರತೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಆಜಾಯಮಾನಃ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

॥ ॐ ಪ್ರಾಣಭೃಚ ॐ ॥

ಉಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತಾ ಜೀವವಾಯು ಕಿಮತ್ರ ವಾಚ್ಯೌ ನ ಸ್ಯಾತಾಮಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಛೇ - ಪ್ರಾಣಭೃಚೇತಿ ॥ ಚಶಬ್ದಾತ್ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಃ ಹೇತುರ್ನಾ ನಶ್ಚ ಸಮಾಕರ್ಮಃ । ಆತ್ಮಶಬ್ದೋ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಮತಃ ಚ್ಚಬ್ದಸ್ತತ್ಪ್ರಾಪಕಶ್ರುತೀನಾಂ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತಃ ಹೇತವಃ ।

ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಮಾಡುವಾಗ ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಯು ಏಕೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ

'ವಿಜಾಯತೇ' ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಾದುರ್ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಇತಿ ॥ ಇತಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಗತವಾಕ್ಯೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮಾಸಂಭವೋಽಭಿಹಿತಃ ಪೂರ್ವಾದಿನಾ ತಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ಜೀವಸ್ಯೇತ್ಯೇವಶಬ್ದಾರ್ಥಃ । ತಥಾ ಚ ಲಿಪ್ತಂ ಸಾವಕಾಶಮಿತಿ ನ ತದ್ವಿರೋಧ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ ।

ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ “ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ‘ನಾನುಮಾನಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅನುಕರ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ, ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಮತ್ತು ತತ್ವಾಪಕವಾದ ಶ್ರುತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಹೇತುಗಳೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನನು ‘ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇರ್ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವೇನ ವಾಯುಸಾಧಕತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಬಹುಧಾ ಜನ್ಮಲಿಂಗೇನ ಜೀವೋಽತ್ರ ವಾಚ್ಯಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಜಾಯಮಾನ ಇತಿ ॥೪॥

‘ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾರವು. ಆದರೂ ಸಹ ಬಹುಧಾಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಜಾಯಮಾನಃ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಓಂ ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ ಓಂ ॥ ಉಕ್ತಪ್ರಾಸ್ಯೇತಿ ॥ ಲಿಂಗಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಮುಕ್ತ-
ಪ್ರಾಸ್ಯೇತೀರ್ಯಃ । ಭಾಷ್ಯೇ ಚಶಬ್ದಸ್ಯ ವಾಯುಸಮುಚ್ಚಾಯಕತ್ವಮಾತ್ರಭ್ರಮ್ ವಾರಯತಿ -
ಚಶಬ್ದಾದಿತಿ ॥ ನ ಕೇವಲಂ ವಾಯೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯಃ, ಕಿಂತು ಪ್ರಾಗುಕ್ತಹೇತುನಾಂ ನಜಞ್ಚ ಸಮಾಕರ್ಷ
ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ತಥೈವ ಚಂದ್ರಿಕೋಕ್ತಃ ।

ಓಂ ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ ಓಂ

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಉಕ್ತಪ್ರಾಜ್ಞ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ವಾಯುಶ್ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ವಾಯುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು “ಚ ಶಬ್ದಾತ್” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೇವಲ ವಾಯುವನ್ನಷ್ಟೇ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ‘ನನ್ನ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಕರ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಹೇತುಭಿರिति बहुवचनार्थं व्यनक्ति - आत्मशब्द इति ॥
विष्णोवेवाऽत्मशब्दस्य रूढत्वान्न शिवादिकान् । ‘श्रुतिर्विक’ इति एतदधिकरणानु-
व्याख्याने । तथा आत्मशब्दं यतो हेतुं कृत्वा जीवं न्यवारयत् । स्वशब्दात्

ದೃಢಾಪ್ತಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಾಣಭೃಚೈವ ನೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇವ ವೇದರಾತ್ ಇತಿ ಫಲಾಧ್ಯಾಯಾಘಪಾದೀಯಾನುಖ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ । ತಥಾ ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾದಿತಿ ತತ್ವನಿರ್ಣಯೇ । ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿತಿ ಹೇತುಶ್ಚಾನುಕರ್ಮಣಾರ್ಥ ಇತಿ ಸುಧಾಯಾಂ ಚಾತ್ಮಶಬ್ದಮಾತ್ರಾನುಕರ್ಮಣೀಕೃತು ತತ್ರ ತನ್ಮಾತ್ರೋಪಯೋಗಾದ್ವಾ ವರ್ಣಕಾಂತರಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ವೇತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ ।

“ಹೇತುಭಿಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ರೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು “ಆತ್ಮಶಬ್ದಂ ಯತೋ ಹೇತುಂ ಕೃತ್ವಾ ಜೀವಂ ನೃವಾರಯತ್ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ಪ್ರಾಣಭೃಚೈವ ನೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇವ ವೇದರಾಟ್” - ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಲಾಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಪಾದದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ “ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್” ಎಂದು “ಚ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ಪರ್ನೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ “ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿತಿ ಹೇತೋಶ್ಚಾನುಕರ್ಮಣಾರ್ಥಃ” ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಅನುಕರ್ಮವಷ್ಟೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಮುಕ್ತೋಪಸೃಷ್ಟತ್”, “ಅತತ್ ಶಬ್ದ”, “ತತ್ಪ್ರಾಶ್ರುತಿ” ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಭಾವದೀಪಃ - ತತ್ಪ್ರಾಪಕೇತಿ ॥ ಅತಃಚ್ಚಬ್ದಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ರುದ್ರಪ್ರಾಧಾನವಾವಿಶಬ್ದಾ-
ಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥೋಕ್ತಿಯಾ ತತ್ಪ್ರಾಪಕರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಸೋಽಪಿ ಸೌತ್ರೋ
ಹೇತುಃ । ಅತಃ ಏವಾತಃಚ್ಚಬ್ದಾತ್ ಪ್ರಾಣಭೃಚೈತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಏವ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಮುಕ್ತಮಿತಿ
ಭಾವಃ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ತತ್ಪ್ರಾಪಕಶ್ರುತೀನಾಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರುದ್ರಾದಿಪ್ರಾಪಕವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸಹ ಹೇತುವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದ ರುದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂಬರ್ಥವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವಾಪಕೃತ್ಯತಿ ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಹೇತುವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಅತತ್ ಶಬ್ದಾತ್' 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇರಿತಿ || ವಾಯುಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ एवं ನಾನಾವಿಧೈಃ ಶಬ್ದೈರಿತಿ 'ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಗತಿರ್ವಿಷ್ಣುಃ' ಇತಿ ಚೋಕ್ತದಿಶಾ ಮಹಾಯೋಗವಿಧ್ಯಾಭಿಮ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ |

ವಾಯುಶ್ರುತಿಯ ಸಮಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ "ಏವಂ ನಾನಾವಿಧೈಃ ಶಬ್ದೈಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು "ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಗತಿರ್ವಿಷ್ಣುಃ" ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮಾಹಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪರವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಯದಪಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೇ ಪञ्चಮೇ ತच्च याज्ञवल्क्यसूत्रम् 'अविद्वान् तं चान्तर्यामिणं ब्रह्म गवीरुद्रजसे' इति । 'वेद वा अहं गौतम सूत्रं तं चान्तर्यामिणम्' इति च सूत्रान्तर्यामिणोर्द्वयोरप्युक्त्या 'स्यूतं जगदिदं यस्मिन् सूत्रं वायुरसौ स्मृतः' इति तद्भाष್ಯोक्त्या च वायुशब्दो वायुपर इति प्रतीयते ।

ವಸ್ತುತಃ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಚ್ಚೇತ್ಸಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ-ಸೂತ್ರಮವಿದ್ವಾನ್ ತಂ ಚಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗವೀರುದ್ರಗಸೇ ಇತಿ | ವೇದ ವಾ ಅಹಂ ಗೌತಮ ಸೂತ್ರಂ ತಂ ಚಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಮಿತಿ ಚ ಸೂತ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿಣೋರ್ದ್ವಯೋರವ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಯೂತಂ ಜಗದಿದಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರಂ ವಾಯುರಸೌ ಸ್ಮೃತಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತಿನಂತೆ ವಾಯುಶಬ್ದವು ವಾಯುಪರವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - तथापि 'तं चापि यमयेद् यस्मादन्तर्यामी हरिः स्मृतः' इति तद्भाष्योक्त्यैव पादान्त्यप्राणनयन्यायेन वाय्वन्तर्यामिविवक्षया विष्णुपरत्वेनेत्युक्तम् । यथोत्तरनये प्राणपदस्य विष्णुपरत्वं वक्ष्यति । नचैतदर्थक्यं विरुद्धम् अन्तर्यामिविवक्षयेत्यादि ।

ಆದರೂ ಸಹ "ತಂ ಚಾಪಿ ಯಮಯೇದ್ಯಸ್ಮಾದಂತರ್ಯಾಮೀ ಹರಿಃ ಸ್ಮೃತಃ" ಎಂದು ಅದೇ ಅಧಿಕರಣದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ವಾಯುಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಪದವು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ನಚ' ವತದರ್ಥದ್ವಯಂ ವಿರುದ್ಧಮ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿವಿವಕ್ಷಯಾ' ಎಂದು ಒಂದೇ ದ್ವಿಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಾಣಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಕ್ಷ್ಯತೇ ಚ 'ಜೀವಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾದ್' ಇತಿ चेत्तद् व्याख्यातमिति सूत्रेऽपि । 'आकाश एव तदोतं च' इति श्रुतेस्तु आकाशस्य प्रकृतित्वेऽपि 'अम्बरान्तधृतेः' इति अक्षरनये 'पृथिव्यादि प्रकृत्यन्तम्' इति स्मृत्या प्रकृतिद्वारा सर्वस्याक्षराख्यविष्णवाश्रितत्वस्यैवाग्रेऽभिदानाद् विष्णोर्द्युभ्वाद्यायतनत्वपरत्वेन सावकाशत्वं स्पष्टमिति भावः ॥ इत्यत आहृति ॥ अजायमान इति वाक्यं च विष्णुपरं पुरुषसूक्तस्थत्वात्तस्य च वैष्णवत्वं प्रागेव साधितमिति भावः ॥ ४ ॥

'ಜೀವಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಕಾಶಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತಿಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ 'ಅಂಬರಾಂತಧೃತೇಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಪ್ರಕೃತ್ಯಂತಂ" ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷರನೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನಪರತ್ವವು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಇತ್ಯತ ಆಹ" ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - "ಅಜಾಯಮಾನ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ प्राणभृच्च ॐ ॥ आत्मशब्दमुख्यप्राप्यत्वादितच्छब्दे
भ्यः जीवमुख्यप्राणौ च नसर्वाश्रयावित्यर्थः ॥ ४ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು

ಸು - ॐ || ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ॐ || ೪ ||

‘ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ‘ಅನ್ಯಮೀಶಮ್’ ಇತಿ ಜೀವೇಶಯೋರಭೇದೋಕ್ತಃ ನ ತಯೋರೈಕ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ||

‘ಅನ್ಯಮೀಶಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ನ ಚೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮ್ | ‘ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮ್’
(ಮಂ. ೩-೧-೨) ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೪ ||

ಅನುವಾದ - ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಐಕ್ಯವು ವಿವಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನನನ್ನಾಗಿ, ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಶೋಕಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದವು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಜೀವನೇ ದ್ವೈಭಾವ್ಯಾಯತನನಾಗತಿ; ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐಕ್ಯಂ = ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದವನ್ನು, ನಚ ವಾಚ್ಯಂ = ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜುಷ್ಠಂ = ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಯದಾ = ಯಾವಾಗ, ಅನ್ಯಂ = ದ್ವೈಭಾವ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈಶಂ = ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ, ಪಶ್ಯತಿ = ನೋಡುತ್ತಾನೋ, ತದಾ = ಆವಾಗ, ಅಪ್ಯ = ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಮಹಿಮಾನಂ = ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು, ವೀತಶೋಕಃ = ಶೋಕರಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದದ ಉಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ.^(೧)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿಯಾಃ

॥ ॐ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

ಜುಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್ ಇತಿ ॥ ಜೀವಾತ್ ಶ್ರುತ್ವಾಶ್ರಯಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಪಿ ನಾಸೌ ಜೀವ ಇತ್ಯಾಹ - ಭೇದೇತಿ ॥ ಅನೇನ ಯತ್ ಪರಾಭಿಮತಂ ಜೀವೇಶೈಕ್ಯಂ ತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ ಭವತಿ ॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಜುಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಜೀವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವೈತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು ಕಿಂ ಜೀವಲಿಂಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಗತತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಾಪಾಸೇನ, ಲಿಂಗಬಲಾಜೀವಸ್ಯೈವ ಶ್ರುತ್ವಾಶ್ರಯತನತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚೋಕ್ತಾತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಹೇತುವಿರೋಧಃ । ಜೀವೇಶಾಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಪ್ತೇನ ಜೀವೇಽಪ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾದ್ಯುಕ್ತಿಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಭೇದೇತಿ ॥ ನೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ३॥ ಜೀವೇಶ್ವರಯೋರಾಭಿಪ್ರೇತಮಿತಿ ಚ ಶೇಷಃ ४ । ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇ ನಾನುಮಾನಮಿತ್ಯತೋ ನವನುವರ್ತನೀಯಃ । ಸ ಚ ಹೇತುಗತಭೇದಪ್ರತಿಯೋಗಿನಾ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಚಶಬ್ದೋ ಜೀವೇಶೈಕ್ಯಪ್ರಯುಕ್ತಾತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತೇತತ್ಪ್ರಕರಣಬೋಧ್ಯತಾಽಪಿ ನೇತಿ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯಃ । ಕೋಽಸೌ ವ್ಯಪದೇಶ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಜುಠಮಿತಿ ॥ ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತಿ ॥ ಇತಿ ಭೇದಶ್ರುತೇರಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅನೇನ - 'ಜುಠಮ್' ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ 'ಪಶ್ಯತಿ' ಇತಿ ದರ್ಶನಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಪ್ರಕೃತಜೀವಸ್ಯ ಇಶಾಪದೋಕ್ತೇಶ್ಚ ಇಶ್ವರಾಙ್ಗದೋಕ್ತೇಃ ನ ತಯೋರೈಕ್ಯಮತ್ರಾಭಿಪ್ರೇತಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಶ್ರುತಿಸ್ತವಾನಂದಮನಯೇ ವ್ಯಾಕೃತಾ ।

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

॥ ॐ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

ನನು ಕಿಂ ಜೀವಲಿಂಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಾयाಸೇನ । ಜೀವಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾಯತನತ್ವಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್? ನ ಚೋಕ್ತಹೇತುವಿರೋಧಃ । ಜೀವೇಶಾಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜೀವೇಽಪ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾದ್ಬುಕ್ತಿ- ಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಭೇದೇತಿ ॥ ನೈಕ्याಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜೀವ ಉಪಾತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಪ್ರಯೋಗೋಽತ್ರೇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಅತ್ರೈವಾನ್ಯಮಿಶಾಮಿತಿ ಜೀವೇಶಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥೧೬॥

ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಜೀವಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಆಪ್ತರಾದ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶರಿಗೆ ಅಭೇದವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ, “ಭೇದ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಏಕೈವವಾದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮೀಶಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ॐ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ಉಕ್ತಹೇತುನಾಂ ಸತ್ತ್ವಾತ್ ತದ್ವಿರೋಧೇನ ಶಂಕಾನಿವಾರ್ತಮೇಕತ್ವಂ ಕಥಮಾಶಂಕಯ ನಿರಸ್ಯತ ಇತ್ಯತೋ ನೈಕತ್ವಮಿತಿ ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನೈಕೇತಿ ॥ ಅತ್ರೈವೇತಿ ॥ ಅತಃಪ್ರಕರಣ ಉಪೇತಃ ॥ ಶ್ರುತೀರ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವಸೇವ್ಯಂ ಜೀವಾದನ್ಯಂ ತದೇತತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿಪ್ರಾಗುಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣಾಸ್ಯ ಮಹಿಮಾಂ ಚ ಯದಾ ಪश्यತಿ ತದಾ ಮುಕ್ತೋ ಭವತೀತ್ಯಾನಂದಮಯನಯ ಉಕ್ತ ಇತಿ ಭಾವಃ । ವಿಶೇಷಣಭೇದೇತಿ ಸೂತ್ರೇ ತು ಅರ್ಥಾಂತರಮುಪೇತ್ಯ ರೂಪಾದನ್ಯತ್ವಪರತ್ವೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಶಂಕಿಸಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೀವಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತರೂ (೧-೩-೧)

ಹೇಗೆ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ನಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ನ ಚೈಕತ್ವಂ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನೈಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ" ಟೀಕಾ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. "ಅತ್ಯವ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಹೀನಿ - ಜುಷ್ಪಂ = ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೇವ್ಯನಾದ, ಮಹಿಮಾನಾಂ = ಜೀವಾದನ್ಯಂ ತದೇತತ್ವತ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಯದಾ = ಯಾವಾಗ, ಪಶ್ಯತಿ = ನೋಡುತ್ತಾನೋ, ತದಾ = ಆವಾಗ, ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ = ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. "ವಿಶೇಷಣಭೇದಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನು ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಅನ್ಯಮಿಶಮಿತಿ || ಜೀವೇಶಭೇದೇತಿ || ಪश्यतीತಿ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಜೀವ
एव यदि न्यायेनान्यत्वप्रतियोगितयाऽवेति । 'जीवादन्यः स्वतन्त्रो यः'
इत्याथर्वणभाष्योक्तेरिति भावः ।

"ಅನ್ಯಮೀಶಂ" ಎಂದು ಜೀವೇಶಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಜುಷ್ಪಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಜೀವನೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ "ಜೀವಾದನ್ಯಃ ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಯಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

वाक्यार्थमञ्जरी - ॐ भेदव्यपदेशात् ॐ || 'अन्यमीशम्' इतीहैव
जीवब्रह्मभेदव्यपदेशाच्च तयोरैक्यमित्यर्थः || ५ ||

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು

ಸ್ಮ - ॐ || ಪ್ರಕರಣಾತ್ || ॐ || ೬ ||

‘ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಶಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸ್ಮರದೀಪಿಕಾ - ‘ಅನನ್ಯಜನ್ಯೋ’ ಇತ್ಯಾದಿವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್ । ಅತ್ರ ಜೀವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ । ನತ್ವನ್ಯಸ್ಮಾದ್ ಭೇದ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ಅನಶ್ಚನ್ನಃ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವರ್ಣನೆಯು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭೇದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಭೇದವು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ‘ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ (ಮು. ೧-೧-೪) ಇತಿ ತಸ್ಯ ಹೇತುತ್ವ ಪ್ರಕರಣಮ್ || ೬ ||

ಅನುವಾದ - ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪರವಿದ್ಯೆ, ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ; ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಪ್ರಕರಣವು ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ‘ಅನ್ಯಮೀಶಂ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಈಶನೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಜೀವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಡೆಯನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜೀವನು ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯೇ = ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು, ದ್ವೇ = ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ, ವೇದಿತವ್ಯೇ = ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಇತಿ = ಹೀಗೆ ಆರಂಭಮಾಡಿ, ತಸ್ಯ ಹಿ = ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ, ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಮ್ = ಈ

ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.^(೧)

- (೧) (೧೭) ನನ್ವತ್ರ ಜೀವಸ್ಯ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚಿದೀಶಾದನ್ಯತ್ವಮುಚ್ಯತೇ, ನ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಅತೋ ನ ತಯೋರ್ಮೇದ ಇತ್ಯಾಶಾಂ ಪರಿಹರತ್ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೇ - ಪ್ರಕರಣಾದಿತಿ ||೧|| ಇತಿತ್ಯನಂತರಮ್ ‘ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯಾಧೀತಮ್’ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ‘ಹಿ’ ಯತಃ ‘ಏತತ್’ ಜುಞ್ಮಿತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಜಾತಂ ಯತಃ ‘ತಸ್ಯೈವ’ ದ್ವುಭ್ಯಾನ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೧)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿಯಾಮ್:

॥ ॐ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ॐ ॥

‘ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ’ ‘ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ’ ಇತಿ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ್ । ತದ್ಭಾವಾಭಾವಾತ್ ಸ ಏವಾತ್ರ ಶ್ರುತ್ವಾಶ್ರಯತ್ವೇನೋಚ್ಯತೇ ನಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾಹ - ಪ್ರಕರಣಾದಿತಿ ॥

‘ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ’ ‘ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ವೈಭಾವದ್ವೈಶ್ರಯನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

॥ ॐ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ॐ ॥

ನನ್ವತ್ರಜೀವಸ್ಯಕಸ್ಮಾಚ್ಚಿದೀಶಾದನ್ಯತ್ವಮುಚ್ಯತೇನಪರಮಾತ್ಮನೋಽತೋನತಯೋಽಭೇದಃಪ್ರಾಶಙ್ಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಪ್ರಕರಣಾದಿತಿ ॥ ನಾತ್ರ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಭೇದೋಕ್ತಯಭಾವಃ । ಇತಿಶಾಬ್ದೇನೈವ ಪರಮಾತ್ಮೋಕ್ತಃ । ತದೇವ ಕುತಃ । ‘ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಇತಿ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯವಸ್ತುನೋಽತ್ರಾರಮ್ಭಾಧೀತತ್ವೇನಾಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥೬॥

‘ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಪದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೂ ಅಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೀವೇಶಭೇದವು ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಪ್ರಕರಣಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ ‘ಪ್ರಕರಣಂ’ ನಾನ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯೇವಶಬ್ದಾರ್ಥಃ । ಅನೇನ ಸ್ವಪ್ರಕರಣಾತ್ ‘ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಇತಿ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯವಸ್ತುನೋಽತ್ರಾಧೀತತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾವಗತಃ ನ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮನೋಽಭೇದೋಽತ್ರಾಭಿಪ್ರೇತ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಸೂತ್ರಯೋಜನಾ ದರ್ಶಿತಾ ಭವತಿ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದರೆ 'ದ್ವೇ ವಿತ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಿ ಜೀವೇಶಭೇದವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ॐ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ॐ ॥ ईशादन्यत्वमिति ॥ जीवादन्यत्वस्योक्त्या तदन्यत्वं जीवेऽर्थात् सिद्धमित्येवमुक्तिः । एकप्रमेयतात्पर्यकानेकवाक्यात्मकप्रकरणस्य स्वान्तर्गतवाक्यं स्वतात्पर्यविषयपरमित्यनुमितिद्वारा तदन्तर्गतविप्रतिपन्नशब्दार्थ-निर्णायकत्वेन साक्षाज्जीवपरमात्मभेदसाधकत्वाद् योग्यसाध्योक्तिपूर्वं परम्परया प्रकरणादिति हेतुं योजयति - नात्रेति ।

“ಈಶಾದನ್ಯತ್ವಂ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ- ಜೀವರಿಗಿಂತ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈಶನಿಗಿಂತ ಭೇದವು ಜೀವನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಪ್ರಕರಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. “ಸ್ವಾಂತರ್ಗತವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವತಾತ್ಪರ್ಯವಿಷಯಪರಂ” ಎಂಬ ಅನುಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ತದೇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - तदेवेति ॥ परमात्मार्थकत्वमेवेत्यर्थः । श्रुतिलिङ्गादेरुपक्रमादौ श्रुतत्वे तन्निर्णायकत्वेन लिङ्गत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।

‘ತದೇವ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದರ್ಥ. ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - इह च परविद्याविषयत्वलिङ्गस्योपक्रमे श्रवणेनोपक्रमस्य वैष्णवत्वात्तदादिवाक्यसन्दर्भस्योपक्रान्तार्थविष्णुतात्पर्यकत्वरूपं तत्प्रकरणत्वमवधार्यत इति भावेन भाष्यं व्याचष्टे - द्वे विधे इति ॥ प्रतीकग्रहणमेतत् ।

ಪ್ರಕೃತ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಗ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ

ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು "ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ" ಎಂಬ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತೀಕಗ್ರಹಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - 'अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते' इत्यनेनेत्यर्थः । आरभ्य उपक्रम्य । परविद्याविषयवस्तूपक्रम्य तस्यैतद्वाक्यसन्दर्भे पठितत्वादस्य वाक्यसन्दर्भस्य तत्प्रकरणत्वमित्यर्थः ।

"ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. "ಆರಭ್ಯ" ಪದಕ್ಕೆ 'ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೃಢ್ವಾದ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವು ಹೇತುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - 'प्राणो ब्रह्म' इत्यादौ प्राणस्योपक्रमेऽपि तदुत्तरत्र विष्णुश्रुतिलिङ्गादिना प्राणस्याधीतत्वाभावेन तत्प्रकरणत्वं नेति व्यभिचारादुपक्रमादित्यनुक्त्वा उपक्रम्याधीतत्वादित्युक्तम् । जायमानत्वादेर्बाधकस्य निरासेन साधकानामुक्त्या चोपक्रान्तविष्णोरेव सर्वत्राधीतत्वस्योक्तत्वान्नासिद्धिरिति भावः ॥ ६ ॥

"ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ" ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಣನೇ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವೈಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ "ಉಪಕ್ರಮಾತ್" ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳದೆ "ಉಪಕ್ರಮ್ಯಾಧೀತತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದೇಃ" ಮೊದಲಾದ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಭ್ಯುಚ್ಚಯ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ प्रकरणात् ॐ परविद्याविषयवस्तु न एवात्रारभ्याधीतत्वेनास्य ब्रह्मप्रकरणत्वादत्रत्येशो ब्रह्मैवेत्यर्थः ॥ ६ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವು ಕೂಡದು

ಸ್ಮ - ॐ ॥ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ॥ ॐ ॥೨॥

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲ ಭೋಗವಿಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗದಿಂದಲೇ ಜೀವನ. ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಇಂಶಿಜೀವಯೋ: 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮಫಲಾನುಪ- ಜೀವ
ನಸ್ಥಿತತದ್ವಿಪಜೀವನರೂಪಹೇತುಭ್ಯಾಂ ನ ಚ ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥ: ॥

ಈಶ ಹಾಗೂ ಜೀವರಿಗೆ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗದಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿ, ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ -

‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸರಾಢಾ ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷಸ್ವಜಾತೇ ।

ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ಯನೃನೃನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕೃಷೀತಿ ॥’ (ಮುಂ. ೩-೧-೧)

ಇತಿಶಜೀವಯೋಃ ಸ್ಥಿತೃದನೋಕ್ತೇ ॥೨॥

॥ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಾಧಿಕರಣಮ್ ॥ ೧ ॥

ಅನುವಾದ - “ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ದೇಹವೆಂಬ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ರಸವತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈಶ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ವರ್ಚಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ”. ಹೀಗೆ ಈಶ ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೆ ತಿನ್ನದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಎಂಬ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಜೀವೇಶಭೇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಲಿಂಗವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಯುಜಾ = ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಸರಾಢಾ = ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ, ದ್ವಾ = ಎರಡು, ಸುಪರ್ಣಾ = ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ = ದೇಹವೆಂಬ ಒಂದೇ ಮರವನ್ನು, ಪರಿಷಸ್ವಜಾತೇ = ಆಲಂಗಿಸಿವೆ. ತಯೋಃ = ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಏಕಂ = ಜೀವನೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು, ವಿಪ್ರಲಂ = ಅಶ್ವತ್ಥಫಲವನ್ನು, ಸ್ವಾದ್ವತ್ತಿ = ಬಹು ರುಚಿಯಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಃ = ಮತ್ತೊಂದು ಈಶನೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು, ಅನರ್ಷನ್ = ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ, ಅಭಿಚಾಕೃಷೀತಿ = ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇತಿ ಈಶಜೀವಯೋಃ = ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೆ, ಸ್ಥಿತೃದನೋಕ್ತೇಃ = ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನದಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಈ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.^(೧)

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾನುಸಾರಿಯಾದ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು.
|| ಶ್ರೀಮದ್ಭೇದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

|| ॐ ಸ್ಥಿತಿದನಾಭ್ಯಾಂ ॐ ||

‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಇತ್ಯनेन ಪಾಪಕರ್ತುರ್ಜೀವಾತ್ ಕರ್ಮಫಲಮನನ್ವುತೋ ದೀಪ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಬುಭ್ವಾಘಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಪಿ ನಾಸೌ ಜೀವ ಇತ್ಯಾಹ - ಸ್ಥಿತಿತಿತಿ || ಅತಃ ಬುಭ್ವಾಘಾಶ್ರಯೋ ವಿಷ್ಣುರिति ಸಿದ್ಧಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ಬುಭ್ವಾಘಾಧಿಕರಣಮ್ ||

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನ ಕೇವಲಂ ‘ಜುಹಮ್’ ಇತಿ ಭೇದಶ್ರುತೇನ ಜೀವೇಶಭೇದೋಽತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೇ, ಕಿಂತು ಲಿಂಗಾದಪೀತ್ಯಾಹ ಸೂತ್ರಕೃತ್ - ಸ್ಥಿತಿತಿತಿ || ತದಸಿದ್ಧಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರುತುದಾಹರಣೇನ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣೇತಿ || ಅನೇನ - ‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಇತ್ಯತ್ರ ಶ್ರುತಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಮಫಲಾನುಪ- ಜೀವನಾವಸ್ಥಿತತದುಪಜೀವನಾಭ್ಯಾಂ ಹೇತುಭ್ಯಾಂ ಚ ನೈವಾತ್ರ ಜೀವೇಶಯೋರೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮिति ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ | ಚಶಬ್ದಸ್ತು ಹೇತುಸಮುಚ್ಚಾಯಕ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ | ಶ್ರುತಾವದನಸ್ಯ ಪ್ರಾಯಮ್ಯೇಽಪಿ ಸ್ಥಿತೇರೀಶಸಮ್ಬಂಧಿತ್ವೇನಾಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವಾದಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಾಚ್ಚ ಸೂತ್ರೇ ತದನುಸಾರೇಣ ಭಾಷ್ಯೇ ಚ ಶ್ರೀತಕ್ರಮಮುಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸ್ಥಿತೇಃ ಪ್ರಥಮಮುಕ್ತಿಃ |

‘ಸಯುಜಾ’ ಸಯುಜೌ ಸಂಯುಕ್ತೌ ಉಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕಭಾವವತ್ಯಯಾ ಪರಸ್ಪರಾಪರಿಹಾರೆಣ ವರ್ತಮಾನೌ ‘ಸಖಾಯಾ’ ಸಖಾಯೌ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಏಕದೇಶಸ್ಯೌ ‘ದ್ವಾ’ ದ್ವೌ ‘ಸುಪರ್ಣಾ’ ಸುಪರ್ಣೌ | ಸುಪರ್ಣಸರೂಪೌ | ‘ಸುಪರ್ಣಾ ಸಖಾಯಾ’ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಸ್ವಾರಸ್ಯಾದಸ್ಯ ಸಮಜೀವಮಾತ್ರವಿಷಯತ್ವೇ ಸುಪುರಮಾನಂದರೂಪೌ ಜೀವೇಶ್ವರೌ ‘ಸಮಾನಮ್’ ಏಕಂ ‘ವೃಕ್ಷಂ’ ದೇಹಾಖ್ಯಮ್ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ‘ಪರಿಷವಜಾತೇ’ ಅಲಿಲಿಂಗತುಃ | ‘ತಯೋಃ’ ಸುಪರ್ಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಇಶ್ವರಾತ್ ‘ಅನ್ಯೋ’ ಜೀವಃ ‘ಪಿಪ್ಪಲಮ್’ ಅಶ್ವತ್ಥಫಲರೂಪಂ ದೇಹಜನಿತಕರ್ಮಫಲಮ್ ‘ಸ್ವಾದು ಅತ್ತಿ’ ಅಸ್ವಾದೇವ ಸ್ವಾದುತ್ವೇನೈವ ಅನ್ನಾತಿ | ಜೀವಾತ್ ‘ಅನ್ಯಃ’ ಇಶ್ವರಸ್ತು ‘ಅನನ್ಯಮ್’ ಜೀವಾಘಮೇವಾಮುಜಾನಃ ‘ಅಭಿ’ ಅಭಿತಃ ‘ಚಾಕಶೀತಿ’ ಪ್ರಕಾಶತೇ | ನ ತು ಸ್ವಸ್ಥಿತೈ ಜೀವವತ್ ಕರ್ಮಫಲಮಪೇಕ್ಷತ ಇತಿ ಮುಂಡಕಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ

|| ೧ ||

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾದಿಕರಣ (೧-೩-೦)

‘ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾದ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಜೀವನಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

॥ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ॥

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

॥ ॐ ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ ॐ ॥

ನ ಜೀವೇಶಾಭೇದೋಽತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯೇತಮರ್ಥಂ ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ಸಾಧಯತ್ ಸ್ವರ್ಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಸ್ಥಿತೀತಿ ॥

ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ “ಸ್ಥಿತಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸಂಯುಕ್ತೌ ಸಖಾಯೌ ದ್ವೌ ಸುಪರ್ಣರೂಪೌ ಜೀವೇಶೌ ದೇಹಾಖ್ಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಮಾಲಿಲಿಕ್ಷತುಃ । ತಯೋಃ ಸುಪರ್ಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇಽನ್ಯೋ ಜೀವೋಽವತ್ಯಫಲರೂಪಂ ದೇಹಜನಿತಕರ್ಮಫಲಮಸ್ವಾಧ್ವೇವ ಸ್ವಾದುತ್ವೇನಾತಿ । ಅನ್ಯ ಇಶ್ವರಸ್ತದನನನನಭಿತಃ ಪ್ರಕಾಶತೇ । ನತು ಸ್ವಸ್ಥಿತೈ ತದಪೇಕ್ಷತ ಇತಿ ಜೀವೇಶಯೋಃ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನತದ್ರಹಿತಾವಸ್ಥಾನಾಭ್ಯಾಮುಕ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪರಸ್ಪರಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಸುವ, ಎರಡು ಪಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರು ದೇಹವೆಂಬ ಪಿಪ್ಪಲಮರವನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನೆಂಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫಲವು ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕರ್ಮಫಲ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಧುರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಧುರವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನು ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕರ್ಮಫಲಉಪಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಫಲಉಪಜೀವನರಹಿತ ಅವಸ್ಥಾನ ಎಂಬೆರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅತ್ರ ಶ್ರುತಿಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಮಿಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮ್ ।
ಸ್ಥಿತಿಪದಸ್ಯಾಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವರಾಶ್ಚ । ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದಃ ಶ್ರುತ್ಯೋಚ್ಯತ ಇತಿ चेತ್ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದನವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದನಗಳಲ್ಲಿ "ಸ್ಥಿತಿ" ಎಂಬುದು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರವುಳ್ಳಪದವೇ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಇತಿ ಸತ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾ ವಾ । ಆಶೇ ಕಿಮನಿಷ್ಠಮ್ । ನ
ದ್ವಿತೀಯಃ । ಮಿಥ್ಯಾಭಿಧಾಯಕತ್ವೇತತ್ತ್ವಾವೇದಕತ್ವೇನ ಶ್ರುತೀಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಪಾತಾತ್ । ತತ್ತ್ವಾವೇದಕತ್ವ
ಲಕ್ಷಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಭಾವೇಽಪಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ತದಸ್ತೀತಿ चेತ್ । ತತ್ತ್ವಾವಿಷಯತ್ವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾಚೋ
ಯುಕ್ತೀಯಕ್ತತ್ವಾತ್ ।

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದವು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ್ದರಿಂದ ಅತತ್ತ್ವಾವೇದಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತತ್ತ್ವಾವೇದಕತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾರದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ತಾತ್ವಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಾನುವಾದಿತ್ವಾನಿ ದೋಷ ಇತಿ ಚೇನ । ವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್ ।
ನಿಷೇಧಾಯೇತಿ ಚೇನ । ತದಭಾವಾತ್ ।

ಶ್ರುತಿಯು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಕೇವಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತತ್ವಮಸೀತ್ಯಾದಿನಿಷೇಧೋಽಸ್ತೀತಿ चेत् । तदनुवादेनायमेव निषेधः किं न स्यात् । अद्वैतस्य प्रमाणान्तरेणासिद्धेर्न तदनुवाद इति चेत् । तत्किं निषेधाय प्रमाणप्राप्त्या भाव्यं प्राप्तिमात्रेण वा । आद्ये निषेधायोगः । द्वितीयेऽस्त्यद्वैतेऽति तादृशी प्राप्तिः ।

'ತತ್ವಮಸಿ' ಎಂದು ನಿಷೇಧಕಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ 'ತತ್ ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ 'ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏಕ ಹೇಳಬಾರದು?

ಅದ್ವೈತವು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗದ ಕಾರಣ 'ತತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅನುವಾದರೂಪವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ನಿಷೇಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅದ್ವೈತವನ್ನು 'ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.

तत्त्वप्रकाशिका - जीवेशयोः प्रमाणं विनाऽसिद्धेः कथं तदभेदस्य कथंचित् प्राप्तिरिति चेत् समं भेदेऽपि । कुतश्चैतच्छ्रुतेर्मिथ्याभेदवादित्वं सिद्धम् । जीवेशभेदस्य मिथ्यात्वादेवेति चेत् । तदेव कुतः? न हि भेदमिथ्यात्वे प्रत्यक्षमस्ति । न चानुमानं श्रुतिसिद्धार्थबाधकम् । स्वस्यैव तद्विरोधेनाऽप्रामाण्यात् ।

ಜೀವ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರರು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವು ಕಥಂಚಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ? ಜೀವೇಶಭೇದವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ್ದರಿಂದಲೇ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಶ್ರುತಿಯು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಆ ಜೀವೇಶಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನವು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾದ 'ಭೇದವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ತನಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅಂದರೆ 'ಭೇದಃ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಶ್ರುತೇರ್ಭೇದಮಾತ್ರಪರತ್ವಾದನುಮಾನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಭೇದಸ್ಯೈವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವೇನ ಭಿನ್ನವಿಷಯತ್ವಾನ್ನ ವಿರೋಧ ಇತಿ चेತ್ತರ್ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯೌಷ್ಣ್ಯಮಾತ್ರವಿಷಯತ್ವಾದನುಮಾನಸ್ಯ ಚ ತದೌಷ್ಣ್ಯಸ್ಯೈವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕತ್ವೇನ ಭಿನ್ನವಿಷಯತ್ವಮಿತಿ ಬಾಧೋಚ್ಛೇದಃ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಶ್ರುತಿಯು ಕೇವಲ ಭೇದವಿಷಯಕವಾದರೆ ಅನುಮಾನವು ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಭಿನ್ನವಿಷಯಕಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ಉಷ್ಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದ 'ವಹ್ನಿಃ ಅನುಷ್ಣಃ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅದೇ ಅಗ್ನಿಯು ಉಷ್ಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಭಿನ್ನವಿಷಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಧವೆಂಬ ಹೇತುಭಾಸವೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದೀತು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನ चागमेन भेदमिथ्यात्वसिद्धिः । तदभावादेव । न च तत्सत्यत्वे मानाभावः । स्वरूपाभिधायकस्यैव सत्यत्वे प्रामाण्यात् । अन्यथा तस्य वैयर्थ्यात् ।

ಇನ್ನು ಆಗಮದಿಂದ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಆಗಮವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೇದಸತ್ಯತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಭೇದಸತ್ಯತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - अतो न मिथ्याभेदपरत्वं श्रुतेरित्यलम् । तस्माद् विष्णुरेव युष्वाद्यायतनं परविद्याविषयश्चेति सिद्धम् ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीमज्जयतीर्थभिष्णुविरचितायां तत्त्वप्रकाशिकायाम्
युष्वाद्यधिकरणम् ॥

ಆದ್ದರಿಂದ ಜುಷ್ಪಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ಅವನೇ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಭಾವದೀಪ: - ॐ स्थित्यदनाभ्यां च ॐ ॥ सूत्रे चशब्दादाह - हेत्वन्तरेणेति ॥
 कर्मफलोपजीवनतद्रहितावस्थानलक्षणभेदकोक्तिरूपहेत्वन्तरेणेत्यर्थः ॥ पिप्पलमिति॥
 अवत्यमित्यर्थः ।

ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಓಂ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಚ" ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ "ಹೇತ್ವಂತರೇಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ "ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನ ತದ್ರಹಿತ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಿಕೆ" ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. "ಪಿಪ್ಪಲಂ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - 'तस्येदाहुः' इति वाक्यशेषविरोधनिरासायाह - अस्वाद्धेवेति ॥
 'एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्' इत्येकादशस्कन्धवाक्ये
 अत्तिं विनाप्यदौर्बल्यादिति तात्पर्योक्तिमनुरुद्धचार्यमाह - अन्य ईश्वर इत्यादिना ॥

"ತಸ್ಯೇದಾಹುಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಅಸ್ವಾದ್ಧೇವಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎಂಬುದಾಗಿ "ಏಕಸ್ತಯೋಃ ಖಾದತಿ ಪಿಪ್ಪಲಾನ್ನಮನ್ಯೋ ನಿರನ್ನೋಽಪಿ ಬಲೇನ ಭೂಯಾನ್" ಎಂದು ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ "ಅತ್ತಿಂ ವಿನಾಪ್ಯದೋರ್ಬಲ್ಯಾತ್" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕಾರಾರ್ಯರು "ಅನ್ಯ ಈಶ್ವರ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - गुहानये 'शुभं पिबति' इति वाक्यानुರೋधादर्थान्तरमुक्तम् ।
 भाष्योक्तं सूत्रारूढं दर्शयति - कर्मेत्यादिना ॥ अत्र श्रुतेर्बुद्धिजीवपरत्वं चन्द्रिकायां
 निरस्तम् । विस्तृतं च गुरुरादैः श्रुतितात्पर्यकौमुद्याम् ।

ಗುಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ಶುಭಂ ಪಿಬತಿ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥವು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂತ್ರಾರೂಢ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಕರ್ಮ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತಿಯು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಜೀವೇಶ್ವರರನ್ನೇ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರುತಿತಾತ್ಪರ್ಯಕೌಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ಅತ್ರ ಶ್ರುತಾವದನಸ್ಯಾದಿತ್ವೇನ ಸ್ತೋತ್ರಪದನಸ್ಥಿತಿಯಾಮಿತೃತ್ಯಾ ಭಾವ್ಯಮ್, ಅತ ಆಹ - ಶ್ರುತಿತಿ ॥ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರುತುಕ್ತಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಮಿತ್ಯರ್ಥ: । 'ಅಭ್ಯರ್ಹಿತಂ ಪೂರ್ವಮ್' ಅಲ್ಪಾಚ್ಛರಂ ಪೂರ್ವಮ್' ಇತಿ ವ್ಯಾಕರಣಸ್ಮೃತೀತಿ ಭಾವ: ।

ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನಸಿಂಹಿಭ್ಯಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಶ್ರುತಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. "ಅಭ್ಯರ್ಹಿತಂ ಪೂರ್ವಮ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಪವಾದ ಅಚ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪದವು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಶ್ರುತೇರ್ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಭೇದಪರತ್ವೇನ ವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಪರತ್ವೇನ ವಾ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಾನುವಾದಿತ್ವೇನ ವಾಽನ್ಯಥೋಪಪತ್ತಿಮಾಶಾಙ್ಕಚ ನಿರಾಕರೋತಿ - ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮ್ ಅತತ್ತ್ವಾವೇದಕತ್ವರೂಪಮ್ ।

ಶ್ರುತಿಯು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ "ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ: ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವು ಅತತ್ತ್ವಾವೇದಕರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಾಚೋಯುಕ್ತೇರೀತೀಕಂ ಪದಮ್ । ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗಸ್ಯೇತೀಕಾರ್ಥ: । 'ವಾಗ್ವಿಕ್ರಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ಯುಕ್ತಿರಪ್ರಾಪ್ತೇ' ಇತ್ಯಲ್ಪಕ್ಷಮಾಸ: ॥ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾದಿತಿ ॥ 'ಅಪ್ರಾಪ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಯವದ್' ಇತಿ ನ್ಯಾಯಾದಿತಿ ಭಾವ: ।

"ವಾಚೋ ಯುಕ್ತೇ:" ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗದ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ 'ವಾಗ್ವಿಕ್ರಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ಯುಕ್ತಿರಪ್ರಾಪ್ತೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 'ವಾಚೋ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಸುಪ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಲೋಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. "ವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ "ಅಪ್ರಾಪ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಯವದ್" ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಯದ್ವಾ, ಅನುವಾದೋ ಹ್ಯರ್ಥವಾದವತ್ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ವಾ 'ದಧ್ರಾ ಜುಹೋತಿ' ಇತಿವತ್ ಕ್ವಚಿದ್ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ವಾ 'ನೆಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿञ्ಚನ' ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿञ್ಚನೇತಿವನ್ನಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ವಾ । ನ ಪಕ್ಷತ್ರಯಮಪಿ । ಅದರ್ಶನಾದಿತೀರ್ಥ: । ಶಾಕ್ವಕ: ಸ್ವಾಶಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ನಿಷೇಧಾಯೇತಿ ॥

ಅಥವಾ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದವು ಸ್ತುತಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ. ಅಥವಾ "ದಧ್ರಾ ಜುಹೋತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ದದಿಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ "ನೆಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ. ಆಶಂಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ "ನಿಷೇಧಾಯ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - ತಾದೃಶೀ ಪ್ರಾಸಿರೀತಿ ॥ ಆನಂದಮಯೇ ಉಕ್ತದೀಶೀತಿ ಭಾವ: । ಅಜ್ಞೀಕೃತ್ಯ ಷೇದಮುಕ್ತಮ್ । ವಸ್ತುತೋ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮೇವ ನ ಸಿದ್ಧಮ್, ಯೇನ ತದನುವಾದ ಇತ್ಯಾಹ - ಕೃತಶ್ಚೇತಿ ॥

"ತಾದೃಶೀ ಪ್ರಾಪ್ತೀ:" ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಸ್ತುತಃ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು "ಕೃತಶ್ಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾದ್' ಇತಿ ಸೂತ್ರಮತ್ರಾನುವರ್ತ್ಯ ತಸ್ಯಾನುಮಾನಂ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಮಾನಂ ನ । ಕುತ: ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್ । ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರುದ್ಧಭೇದಸತ್ಯತ್ವಬೋಧಕಶಬ್ದಾದಿ ದತಿ ವೃತ್ಯಂತರಂ ಮನಸಿ ನಿಧಾಯಾಹ - ನಚೇತಿ ॥

"ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾದ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಅನುಮಾನವು ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ಅತತ್ ಶಬ್ದಾತ್" 'ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೇದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು "ನ ಚ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅನುಮಾನಂ 'ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾದ್' ಇತ್ಯನುಮಾನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । एतेन सर्वत्र प्रसिद्धेति नयोक्तं 'द्वा सु'ण्णा' इत्यादिश्रुतिविरोधाच्चेत्युक्तं विवृतं ध्येयम् । अतच्छब्दादित्यस्य अनुमानमूलभूतभेदमिथ्यात्वबोधकशब्दस्याभावादित्यप्यर्थान्तर-मुपेत्याह - तदभावादेवेति ॥

ಅನುಮಾನಂ ಎಂದರೆ "ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾದ್" ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ "ದ್ವಾ ಸುಪ್ಪಣ್ಣಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಭೇದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ "ತದಭಾವಾದೇವ" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - अत इति ॥ श्रुतेरप्रामाण्यापत्तेर्मिथ्यात्वसाधकाभावात् स्वतःप्रामाण्येन स्वबोध्यस्य सत्यत्वप्राप्तेश्चेत्यर्थः ॥ तस्मादिति ॥ आत्मश्रुत्यमृत-सेतुत्वलिङ्गरूपसाधकाभावात् तच्छब्दरूपबाधकाभावात् परपक्षे साधकाभावाद् भेदभेदकयोरुक्त्याऽभेदायोगाच्चेति सर्वसूत्रहेत्वंशार्थः ।

"ಅತಃ" ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ 'ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷವು ಬರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ' 'ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ' 'ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ವತಸ್ತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಬೋಧ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರುಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ತಸ್ಮಾತ್" ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು "ತತ್" ಶಬ್ದವೆಂಬ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಭೇದವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಭೇದವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - विष्णुरेवेत्यादिप्रतिज्ञार्थः । परविद्येति भाष्योपसंहारः । अत्र सूत्राक्षरस्वारस्यादिकं चन्द्रिकायां व्यक्तमुक्तम् । तेन कस्यचिन्नूतनस्य दूषणावकाशो नेति ज्ञेयम् ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीराघवेन्द्रयतिकृते भावदीपे शुभ्वाचधिकरणम् ॥

"ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. "ಪರವಿದ್ಯಾ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ

ಭಾವದೀಪ: - ಯದ್ವಾ, ಅನುವಾದೋ ಹ್ಯರ್ಥವಾದವತ್ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ವಾ 'ದಧ್ನಾ ಜುಹೋತಿ' ಇತಿವತ್ ಕ್ವಚಿದ್ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ವಾ 'ನೆಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿञ್ಚನ' ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿञ್ಚನೆತಿವತ್ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ವಾ । ನ ಪಕ್ಷತ್ರಯಮಪಿ । ಅದರ್ಶನಾದಿತ್ಯರ್ಥ: । ಶಾಕ್ವಕ: ಸ್ವಾಶಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ನಿಷೇಧಾಯೇತಿ ॥

ಅಥವಾ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದವು ಸ್ತುತಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ. ಅಥವಾ "ದಧ್ನಾ ಜುಹೋತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ದದಿಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ "ನೆಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ. ಆಶಂಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ "ನಿಷೇಧಾಯ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - ತಾದೃಶಿ ಪ್ರಾಸಿರೀತಿ ॥ ಆನಂದಮಯೇ ಉಕ್ತದೀಶೇತಿ ಭಾವ: । ಅಜ್ಞೀಕೃತ್ಯ ಚೇದುಕ್ತಮ್ । ವಸ್ತುತೋ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮೇವ ನ ಸಿದ್ಧಮ್, ಯೇನ ತದನುವಾದ ಇತ್ಯಾಹ - ಕೃತಶ್ಚೇತಿ ॥

"ತಾದೃಶೀ ಪ್ರಾಪ್ತೀ:" ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಸ್ತುತಃ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು "ಕೃತಶ್ಚ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾದ್' ಇತಿ ಸೂತ್ರಮತ್ರಾನುವರ್ತಯ ತಸ್ಯಾನುಮಾನಂ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಮಾನ್ ನ । ಕೃತ: ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್ । ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರುದ್ಧಭೇದಸತ್ಯತ್ವಬೋಧಕಶಬ್ದಾದ್ ದತಿ ವೃತ್ತಿಪಂತರಂ ಮನಸಿ ನಿಧಾಯಾಹ - ನಚೇತಿ ॥

"ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾದ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಅನುಮಾನವು ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ಅತಃ ಶಬ್ದಾತ್" 'ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೇದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು "ನ ಚ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅನುಮಾನಂ 'ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾದ್' ಇತ್ಯನುಮಾನಮಿತ್ಯರ್ಥ: । एतेन सर्वत्र प्रसिद्धेति नयोक्तं 'द्वा सुपर्णा' इत्यादिश्रुतिविरोधाच्चेत्युक्तं विवृतं ध्येयम् । अतच्छब्दादित्यस्य अनुमानमूलभूतभेदमिथ्यात्वबोधकशब्दस्याभावादित्यप्यर्थान्तर-मुपेत्याह - तदभावादेवेति ॥

ಅನುಮಾನಂ ಎಂದರೆ "ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾದ್" ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ "ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧವೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಭೇದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ "ತದಭಾವಾದೇವ" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - अत इति ॥ श्रुतेरप्रामाण्यापत्तेर्मिथ्यात्वसाधकाभावात् स्वतःप्रामाण्येन स्वबोध्यस्य सत्यत्वप्राप्तेरचेत्यर्थः ॥ तस्मादिति ॥ आत्मश्रुत्यमृत-सेतुत्वलिङ्गरूपसाधकभावात् तच्छब्दरूपबाधकाभावात् परपक्षे साधकाभावाद् भेदभेदकयोरुक्त्याऽभेदायोगाच्चेति सर्वसूत्रहेत्वंशार्थः ।

"ಅತಃ" ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ 'ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷವು ಬರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ' 'ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ' 'ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ವತಸ್ತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಬೋಧ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರುಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ತಸ್ಮಾತ್" ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು "ತತ್" ಶಬ್ದವೆಂಬ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಭೇದವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಭೇದವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - विष्णुरेवेत्यादिप्रतिज्ञार्थः । परविद्येति भाष्योपसंहारः । अत्र सूत्राक्षरस्वारस्यादिकं चन्द्रिकायां व्यक्तमुक्तम् । तेन कस्यचिन्नूतनस्य दूषणावकाशो नेति ज्ञेयम् ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीराघवेन्द्रयतिकृते भावदीपे द्युभ्वाद्यधिकरणम् ॥

"ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. "ಪರವಿದ್ಯಾ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ

ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಪಾದಿಸುವ ಹೊಸ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವದೀಪದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ದ್ವ್ಯಭಾಷ್ಯದ್ಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ॐ ॥ ಸ್ಥಿತಿಃ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನಂ
ವಿನಾಽವಸ್ಥಾನಮ್ ಅದನಂ ತದಪಜೀವನಮ್, ತಾಭ್ಯಾಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋನೈಕ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಕರ್ಮಫಲಭೋಗಾನಕ್ಷೀಕಾರೇ ಗುಹ್ಯಾಧಿಕರಣವಿರೋಧ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ನತ್ವಿತಿ ॥
ಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಮಿತಿ ॥ ತತ್ರಾದನಸ್ಯೈವ ಪ್ರಥಮಮುಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಸತ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾ ವೇತಿ ॥
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಾಹಕತ್ವಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವ್ಯವಹಾರಕಾಲೇ ಪ್ರತೀಯಮಾನ
ತ್ವಸಾಧಾರಣ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಂ ತದಿತಿ ॥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಾವೇದನಲಕ್ಷಣಪ್ರಾಮಾ
ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್, ತಥಾತ್ವೇ ತತ್ತ್ವಾವೇದನಲಕ್ಷಣ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವೇನಾವಿಶೇಷಪ್ರಸಕ್ತಾದಿತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ । ವಾಚೋ ಯುಕ್ತೇಃ
ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ॥ ನ ದೋಷ ಇತಿ ॥ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಮೇವಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಪ್ರಯೋಜಕಮಿತಿ
ಭಾವಃ । ವೈಯರ್ಥ್ಯಾದನುವಾದಸ್ಯ ॥ ನಿಷೇಧೋಽಸ್ತೀತಿ ॥ ಭೇದಾಭೇದಯೋರನುನಿವೇಧರೂಪತ್ವಾದಿತಿ
ಭಾವಃ । ಅಯಂ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಇತ್ಯನೇನ ಕ್ರಿಯಮಾಣಃ ॥ ಅಸ್ತೀತಿ ॥ ಆನಂದಮಯನಯರೀತ್ಯೇತಿ
ಭಾವಃ । ಅನುಮಾನಂ ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿ ಭೇದಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಕಿಂ
ಪ್ರಮಾಣಬಲಾದಕ್ಷಿಣೀಕೃತೇ, ತತ್ರ ತತ್ಸತ್ಯತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ । ಆದ್ಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ -
ನಹೀತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ದ್ವಿತೀಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ - ನಚ ತತ್ಸತ್ಯತ್ವಮಿತಿ ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಶ್ರಮಿನಿವಾಸವಿಚಾರಿಣಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿಯ ದ್ವ್ಯಭಾಷ್ಯದ್ಧಿಕರಣಮ್ ॥

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ
(೧-೩-೨)

ಭಾಗ - ೨

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ

ಸರಳ ಅನುವಾದ

* * *

ಮತ್ತು

ಗುರುರಾಜೇಯಮ್, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ,
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ,
ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ

ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಪಾದಿಸುವ ಹೊಸ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವದೀಪದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ದ್ವ್ಯಭಾಷ್ಯದ್ವಿಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ॐ ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ॐ ॥ ಸ್ಥಿತಿಃ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನಂ
ವಿನಾಽವಸ್ಥಾನಮ್ ಅದನಂ ತದುಪಜೀವನಮ್, ತಾಭ್ಯಾಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋನೈಕೃತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಕರ್ಮಫಲಭೋಗಾನಕ್ಷೀಕಾರೇ ಗುಹಾಧಿಕರಣವಿರೋಧ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ನತ್ವಿತಿ ॥
ಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಮಿತಿ ॥ ತತ್ರಾದನಸ್ಯೈವ ಪ್ರಥಮಮುಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಸತ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾ ವೇತಿ ॥
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಾಹಕತ್ವಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವ್ಯವಹಾರಕಾಲೇ ಪ್ರತೀಯಮಾನ
ತ್ವಸಾಧಾರಣ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಂ ತದಿತಿ ॥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಾವೇದನಲಕ್ಷಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್, ತಥಾತ್ವೇ ತತ್ತ್ವಾವೇದನಲಕ್ಷಣ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವೇನಾವಿಶೇಷಪ್ರಸಂಗಾದಿತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ । ವಾಚೋ ಯುಕ್ತಃ
ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ॥ ನ ದೋಷ ಇತಿ ॥ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಮೇವಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಪ್ರಯೋಜಕಮಿತಿ
ಭಾವಃ । ವೈಯರ್ಥ್ಯಾದನುವಾದಸ್ಯ ॥ ನಿಷೇಧೋಽಸ್ತೀತಿ ॥ ಭೇದಾಭೇದಯೋರನ್ಯನಿಷೇಧರೂಪತ್ವಾದಿತಿ
ಭಾವಃ । ಅಯಂ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಇತ್ಯನೇನ ಕ್ರಿಯಮಾಣಃ ॥ ಅಸ್ತೀತಿ ॥ ಆನಂದಮಯನಯರೀತ್ಯೇತಿ
ಭಾವಃ । ಅನುಮಾನಂ ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿ ಭೇದಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಕಿಂ
ಪ್ರಮಾಣಬಲಾದಕ್ಷಿಣೀಕೃತೇ, ತತಃ ತತ್ಸತ್ಯತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ । ಆದ್ಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ -
ನಹೀತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ದ್ವಿತೀಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ - ನಚ ತತ್ಸತ್ಯತ್ವಮಿತಿ ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಶ್ರಮಿನಿವಾಸವಿಚಾರಿತಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿಯ ದ್ವಿಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣಮ್ ॥

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ
(೧-೩-೨)

ಭಾಗ - ೨

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಅನುವಾದ

* * *

ಮತ್ತು

ಗುರುರಾಜೀಯಮ್, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ,
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ,
ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವೋ ವಿಜಯತೇತಮಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಜೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಗೃತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಪಿಷ್ಠಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः

अथ युष्वाद्यधिकरणम्

ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ

॥ ॐ युष्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॐ ॥

अत्र -

माभूदन्यैकगतता ब्रह्मैकगतताऽपि वा ।

किं तूभयगतत्वं स्यादिति शङ्का निरस्यते ॥ १ ॥

ಅನುವಾದ - ಓಂ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ಓಂ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರನೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು -

ಮಾಭೂದನ್ಯೈಕಗತತಾ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಗತತಾಽಪಿ ವಾ ।

ಕಿಂ ತೂಭಯಗತತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಶಂಕಾ ನಿರಸ್ಯತೇ ॥ ೧ ॥

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಬೇಡ. ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಒಪ್ಪುವುದು ಬೇಡ. ಹೊರತಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರದನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

पादद्वयापादितोभयप्रसिद्धीनां स्वतःसिद्धोभयप्रसिद्धीनां चोभयपरत्वमेव । नतु ब्रह्मैकपरतेति शङ्काऽत्र निरस्यते । स्पष्टयिष्यते चैतत् “कम्पनात्” इत्यत्र ।

ಶಬ್ದಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು ಅಂದರೆ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿವೆ. ನ್ಯಾಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪರವೂ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಭಯಪರತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ. ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನೇ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಪನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

तदुक्तमनुव्याख्याने -

आहोभयगतत्वं च स्यादतो लिङ्गशब्दयोः ।

इति संशयनुत्तर्यमुभयत्र प्रतीतितः ।

शब्दानां वर्तमानानां सलिङ्गानां विशेषतः ।

समन्वयो हरावेव यन्नैवान्यत्र मुख्यतः ॥ इति ।

ಇದನ್ನೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

ಆಹೋಭಯಗತತ್ವಂ ಚ ಸ್ಯಾದತೋ ಲಿಂಗಶಬ್ದಯೋಃ ।

ಇತಿ ಸಂಶಯನುತ್ಪರ್ಯಮುಭಯತ್ರ ಪ್ರತಿತಿತಃ ।

ಶಬ್ದಾನಾಂ ವರ್ತಮಾನಾನಾಂ ಸಲಿಂಗಾನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।

ಸಮನ್ವಯೋ ಹರಾವೇವ ಯನ್ನೈವಾನ್ಯತ್ರ ಮುಖ್ಯತಃ ॥

ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಹಾಗೂ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಭಯಗತವೇ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು ಅಪಾತತಃ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಿಂಗಸಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವ್ಯಭ್ಯಾಸ್ಥಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೧)

ಅತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ -

ಲಿङ್ಗಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಶಬ್ದೈ ಸ್ಥಾನಂ ಲಿङ್ಗಮನುಗ್ರಹಃ ।

ಪುನಃಶಬ್ದಾ ಲಿङ್ಗಶಬ್ದೌ ವಿಚಾರ್ಯಾ ದ್ವಿಠ್ಠಿತಾ ಇಹ ॥

ಽತ್ಯಂತತ್ವಾದೀಯಾಧಿಕರಣಾರ್ಥಃ ಸङ್ಗ್ರಹಿತಃ ।

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ -

ಲಿಂಗಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಶಬ್ದೌ ಸ್ಥಾನಂ ಲಿಂಗಮನುಗ್ರಹಃ ।

ಪುನಃಶಬ್ದಾ ಲಿಂಗಶಬ್ದೌ ವಿಚಾರ್ಯಾ ದ್ವಿಠ್ಠಿತಾ ಇಹ ॥

ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಅತ್ರ ಬೃಹಾದೀತ್ಯತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಲಿङ್ಗಂ, ಭೂಮಾಕ್ಷರಾಧಿಕರಣಯೋರ್ಭೂಮಾಕ್ಷರನಾಮನಿ, 'ಇಕ್ಷತಿ' ಇತ್ಯತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಾನಂ, 'ದಹಃ' ಇತ್ಯತ್ರ ಹೃತ್ಪದಸ್ಯತ್ವಲಿङ್ಗಮ್ 'ಅನುಕೃತೇ' ಇತ್ಯತ್ರಾನುಕೂಲ್ಯೇನ ಗೃಹ್ಮಣಾತ್ವಲಿङ್ಗಂ, ಪುನರಪಿಶಬ್ದಾತ್ ಕಂಪನಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಃ ಆಕಾಶಃ ಇತಿ ಚತುರ್ವಿಧಿಕರಣೇಷು ಕ್ರಮೇಣೇಶಾನವಜ್ರಜ್ಯೋತಿರಾಕಾಶಶಬ್ದಾಃ 'ಸುಷಪ್ತಿ' ಇತ್ಯತ್ರ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಢ್ಢತ್ವಲಿङ್ಗಂ 'ಪತ್ಯಾದಿ' ಇತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಶ್ಚ ವಿಚಾರ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಲಿಂಗಂ ಸಾಧಾರಣಂ = ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾದ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದೌ = ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮತ್ತು 'ಆಕ್ಷರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಾನಂ = ಈಕ್ಷತೀಕರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಂ = ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದಸ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು, ಅನುಗ್ರಹಃ = ಅನುಕೃತೇಸ್ಸಸೃಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ಯೇನ ಗೃಹ್ಮಣಾತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ = ಮತ್ತೂ ಕೂಡ, ಶಬ್ದಾಃ = 'ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ ಶಬ್ದವನ್ನು, 'ಕಂಪನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಶಬ್ದವನ್ನು, 'ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು, 'ಆಕಾಶೋಽಂತರಾಂತರತ್ವಾದಿ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆಕಾಶ' ಶಬ್ದವನ್ನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸುಷುಪ್ತಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದಷ್ಟತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು 'ಪತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ - ಇಹ = ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾಃ = ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಲಿಂಗಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ್ದು, ವಿಚಾರ್ಯಾಃ = ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕವು ಎಂಬುದಾಗಿ.

अत्र च लिङ्गवचनविपरिणामेन सर्वविशेषणेन साधारणशब्देन सर्वेषामुभयत्र प्रसिद्धिः । 'द्विस्थिताः' इत्यनेन तु पूर्वोत्तरपक्षहेतुमतोक्तेति भेदः ।

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸಾಧಾರಣಂ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಯಾ ಲಿಂಗವಚನಗಳಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾ ಇಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ (ದ್ವಿ = ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾ = ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಇಹ) ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಸಾಧಾರಣಂ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಈ ಪದದಿಂದ ಹೇಳದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ.

देवताधिकरणापशुद्राधिकरणयोस्तु समन्वयाध्याये प्रासङ्गिकत्वात्तदर्थो न सङ्गृहीतः । तदुक्तमनुव्याख्याने "अधिकारश्च तद्वानिः प्रसङ्गादेव चिन्तितौ" इति ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಪಶುದ್ರಾಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಅಧಿಕಾರಶ್ಚ ತದ್ವಾನಿಃ ಪ್ರಸಂಗಾದೇವ ಚಿಂತಿತೌ' ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

नन्वन्यत्रप्रसिद्धशरीरित्वसाहित्यादन्तर्यामित्वमिव बुभ्वायायतनत्वमप्यन्यत्र-
प्रसिद्धजायमानत्वादिसाहित्यादन्यत्रप्रसिद्धं युक्तम् । नच वाच्यं लिङ्गपादीयन्यायै-
र्जायमानत्वलिङ्गस्यापि विष्णौ सम्भवेनान्यत्रप्रसिद्धिर्नेति । तथात्वे तेन
पूर्वपक्षोक्त्ययोगादिति चेत् ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಶರೀರಿತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಕೂಡ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೋ, ಅದರಂತೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವದಂತೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಿಂಗಪಾದದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ 'ವುದ್ದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

उच्यते । अन्यत्रप्रसिद्धसाहचर्येण परतोऽन्यत्रप्रसिद्धत्व-
न्यायविवरणोदाहृताभ्यः “रुद्रो वै लोकायतनम् । लोकाश्च लोकिनश्च विष्णावेवो-
ताश्च” इत्यादिसमाख्याश्रुतिभ्य उभयत्रप्रसिद्धसाहचर्यं विना स्वत
उभयत्रप्रसिद्धत्वस्यापि सत्त्वात्तेन रूपेण पादसङ्गतिः । अन्यथा रूपद्वयवतः कापि
विचारो न स्यात् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಹಚರಿತವಾದಾಗ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೋ? ಅದರಂತೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ರುದ್ರೋ ವೈ ಲೋಕಾಯತನಮ್' । ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋತಾಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಈ ಲಿಂಗವೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಚರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು.

अथवा अन्यत्रप्रसिद्धेरन्यत्रप्रसिद्धान्यसाहित्यसापेक्षत्वादुभयत्रप्रसिद्धेस्तु
तन्निरपेक्षत्वान्निरपेक्षादरात्पादसङ्गतिः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬೇರೆಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು (ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥವನ್ನು) ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಎಂದರ್ಥ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನ್ಯಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಿರಪೇಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೇ ಲೇಸು. ಹೀಗೆ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತ ಪ್ರಕಾಶ

ಪ್ರಕಾಶ: -

ॐ ಬ್ರುವಾಚಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ॐ ॥ अस्य पादस्यैतदध्यायान्तर्भावसङ्गते-
स्समन्वयपरत्वादेव सिद्धे: पूर्वपादद्वयेन सङ्गतिं वक्तुं सर्वनामलिङ्गानां पादद्वयेनैव
विष्णौ समन्वितत्वाच्चासमलिङ्गेभ्योऽन्यस्याभावादव्यर्थोऽयं पाद इत्यतः पादफलमाह
- अत्रेति ॥

ವಿವರಣೆ - ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಪಾದವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣ - 'ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಧಿಕರಣ' 'ಓಂ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಈ ಪಾದವು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಕಲ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರು. ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡೇ ವಿಧಶಬ್ದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟದ್ದು, ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಈ ಪಾದದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಅತ್ರ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೧)

ಪ್ರಕಾಶಃ - अस्य इति शङ्का निरस्यत इति श्लोकगतेनान्वयः । पूर्वं द्विपाद्यां लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धानामशेषनाम्नामशेषलिङ्गानामन्यैकगतत्वमाशङ्क्य न्यायैर्ब्रह्म-
गतत्वमुक्तम् ।

'ಅತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಇತಿ ಶಂಕಾ ನಿರಸ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಮಾತ್ರಗತವೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - एवं तर्हि लोकप्रसिद्धिन्याययोरुभयोरनुग्रहायोभयत्र वृत्तिरस्त्विति शङ्का पादद्वयानन्तरमेवोदेतीति साऽत्र पादे निरस्यते । तथाच श्रोत्राकाङ्क्षिततैव सङ्गतिरिति भावः ।

ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಗಳೆರಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವತಃ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೇಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳ ಅನಂತರವೇ ಈ ಸಂಶಯವು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಆಶಾಂಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - केषामित्याकाङ्क्षां पूरयन् श्लोकं व्याचष्टे - पादद्वयेति ॥ नामलिङ्गात्मकशब्दानामिति शेषः । पादद्वयोक्तन्यायैरापादितोभयप्रसिद्धिकानाम् इत्यर्थः ।

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಭಯಗತವಾಗಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಉಭಯಗತವಾಗುತ್ತವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಪಾದದ್ವಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಶೇಷಪೂರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - यद्यपि प्रागुक्तन्यायैर्ब्रह्मण्येव प्रसिद्धिसम्पाद्यते । नत्वन्यत्रापि । अन्यत्र तु सा लोकत एव । तथापि लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धौ सत्यां यत्नेन ब्रह्मणि तस्यामुक्तायामुभयत्रैव साऽऽपादिता भवतीति भावेनोभयेत्युक्तम् ।

ವಸ್ತುತಃ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಉಭಯಪರತ್ವಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - एतेन प्रागेवान्यगतत्वनिरासस्य “नेतरोऽनुपपत्तेः । अनुपपत्तेस्तु न शारीरः । अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः । न च स्मार्तमतद्वर्माभिलापात्” इत्यादिना कृतत्वाच्चैतच्छङ्कावकाश इति निरस्तम् ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ', 'ಅನುಪಪತ್ತೇಸ್ತು ನ ಶಾರೀರಃ', 'ಅನವಸ್ಥಿತೇರಸಂಭವಾಚ್ಚ ನೇತರಃ', 'ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ -

ಪ್ರಕಾಶಃ - 'नेतरः' इत्यादिना शब्दानामन्यत्र तात्पर्याभावमात्रोक्तावपि शक्तेरनिरासेनोभयत्र शक्तिरस्यादिति वा येषामुभयगतत्वेऽनुपपत्त्यादेस्फुट-
प्रतिभासस्तदन्येषां पादद्वयापादितोभयप्रसिद्धिकानामुभयपरत्वमेवेति वा
शङ्कोदयादिति तृतीये सुधायामेव व्यक्तत्वादिति भावः ।

'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಕ್ತಿಯಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಏನೂ ಆತಂಕವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಪಾತತಃ ತೋರುತ್ತದೋ, ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಭಯಪರತ್ವ ಶಂಕಾವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಡಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अस्य इति शङ्का निरस्यत इति श्लोकगतेनान्वयः । पूर्वं द्विपाद्यां लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धानामशेषनाम्नामशेषलिङ्गानामन्यैकगतत्वमाशङ्क्य न्यायैर्ब्रह्म-
गतत्वमुक्तम् ।

'ಅತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಇತಿ ಶಂಕಾ ನಿರಸ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಮಾತ್ರಗತವೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं तर्हि लोकप्रसिद्धिन्याययोरुभयोरनुग्रहायोभयत्र वृत्तिरस्त्विति शङ्का पादद्वयानन्तरमेवोदेतीति साऽत्र पादे निरस्यते । तथाच श्रोत्राकाङ्क्षिततैव सङ्गतिरिति भावः ।

ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಗಳೆರಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವತಃ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೇಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳ ಅನಂತರವೇ ಈ ಸಂಶಯವು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - केषामित्याकाङ्क्षां पूरयन् श्लोकं व्याचष्टे - पादद्वयेति ॥
नामलिङ्गात्मकशब्दानामिति शेषः । पादद्वयोक्तन्यायैरापादितोभयप्रसिद्धिकानाम्
इत्यर्थः ।

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಭಯಗತವಾಗಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಉಭಯಗತವಾಗುತ್ತವೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಪಾದದ್ವಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಶೇಷಪೂರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि प्रागुक्तन्यायैर्ब्रह्मण्येव प्रसिद्धिसम्पाद्यते । नत्वन्यत्रापि ।
अन्यत्र तु सा लोकत एव । तथापि लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धौ सत्यां यत्नेन ब्रह्मणि
तस्यामुक्तायामुभयत्रैव साऽऽपादिता भवतीति भावेनोभयेत्युक्तम् ।

ವಸ್ತುತಃ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಉಭಯಪರತ್ವಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - एतेन प्रागेवान्यगतत्वनिरासस्य “नेतरोऽनुपपत्तेः । अनुपपत्तेस्तु न शारीरः । अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः । न च स्मार्तमतद्वर्माभिलापात्” इत्यादिना कृतत्वान्नैतच्छङ्कावकाश इति निरस्तम् ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ', 'ಅನುಪಪತ್ತೇಸ್ತು ನ ಶಾರೀರಃ', 'ಅನವಸ್ಥಿತೇರಸಂಭವಾಚ್ಚ ನೇತರಃ', 'ನಚ ಸ್ವಾರ್ಥಮತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ -

ಪ್ರಕಾಶಃ - 'नेतरः' इत्यादिना शब्दानामन्यत्र तात्पर्याभावमात्रोक्तावपि शक्तेरनिरासेनोभयत्र शक्तिस्स्यादिति वा येषामुभयगतत्वेऽनुपपत्त्यादेस्फुट-प्रतिभासस्तदन्येषां पादद्वयापादितोभयप्रसिद्धिकानामुभयपरत्वमेवेति वा शङ्कोदयादिति तृतीये सुधायामेव व्यक्तत्वादिति भावः ।

'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಕ್ತಿಯಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಏನೂ ಆತಂಕವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಪಾತತಃ ತೋರುತ್ತದೋ, ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಭಯಪರತ್ವ ಶಂಕಾವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಡಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನ ಕೇವಲಂ ತ ಏವ ಪುನರನ್ಯೇಽಪೀತ್ಯಾಹ - ಸ್ವತಃ ಇತಿ || ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಾಮ್ಯೇನ
ವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾದಿಸಾಮ್ಯೇನ ವೇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಕೇವಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ
ಪಾದ ಹೊರಟಿರುವುದಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೋ? ಅವುಗಳ
ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಸ್ವತಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು
ಹೊರಟಿದೆ. 'ಸ್ವತಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ
ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾದಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೆಂದರ್ಥವೆಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಸರ್ವತ್ರ' ಇತಿ ನಯೋಕ್ತದಿಶಾ ಪೂರ್ವ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಮೇವಾವधारितं
ನತು ಶಕ್ತಿರपीति पक्षमुपेत्योक्तमुभयपरत्वमेव नतु ब्रह्मैकपरतेति |

ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ
ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತು ಶಕ್ತಿಯ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯಪರವೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन ब्रह्मपरत्वस्य पूर्वन्यायेनैव सिद्धे: किमनेन पादेनेति शङ्का
प्रत्युक्ता । ब्रह्मपरतामात्रसिद्धावपि "तत्तुसमन्वयात्" इत्युक्तावधारणानुपपत्तिशङ्का
यां तत्समर्थनार्थत्वादयं पादस्सफल इति तात्पर्यात् |

ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆಕ್ಷೇಪ ಹೀಗಿದೆ - ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವವು
ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಈ ಪಾದದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು? ಎಂದು
ಆಕ್ಷೇಪ. ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವವನ್ನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ
ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
'ತತ್ಪ್ರಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣೆಯು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅವಧಾರಣೆಯ ಸಮರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन "हरौ तदितरत्र च श्रुत्यादिप्रसिद्धनामलिङ्गात्मकशब्दानां
विष्वेकवाचित्वं प्रबलहेतुभिः प्रतिपादयत्यस्मिन्पादे" इति टीका फलोक्तिमुखेन
विवृता ।

ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ 'ಹರೌ ತದಿತ್ತರತ್ರ ಚ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣ್ವೇಕವಾಚಿತ್ವಂ ಪ್ರಬಲಹೇತುಭಿಃ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ್ಸ್ಮಿನ್ನಾದೇ' ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುನಿಷ್ಠವೆಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಈ ಪಾದವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾದದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟೀಕಾ ಮಾತು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಂದು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಾದದ ಫಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ವಾಚಿತ್ವೋಕ್ತಾವಪಿಹ ಪರತ್ವೋಕ್ತಿस्तದೇಕವಾಚಿತ್ವತದೇಕಪರತ್ವಯೋರಪ್ಯಾಕ್ಷೇಪಾಯೇತ್ಯಾಹುಃ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣ್ವೇಕವಾಚಿತ್ವಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಬ್ದ ವಾಚಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಲೀ, ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದಾಗಲೀ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आपादितोभयप्रसिद्धिकाः के शब्दाः? कथं च सा तेषां ? पूर्वोक्तन्यायलोकप्रयोगाभ्यामुभयप्रसिद्धिकत्वे पूर्वत्रापि प्रतिनयमेवं सुवचत्वाद्ग्ल-
लिङ्गादिरूपन्यायस्य लोकप्रसिद्धेश्च प्रत्युदाहरणं भावादित्यत आह - स्पष्टयिष्यते
चेति ॥

ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವತಃ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಆಪಾದಿತವಾಗಿ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತವಾದ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳೆಂದರೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಆಪಾದಿತವಾಗಿ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದವು? ಒಂದುವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಲೋಕಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಉಭಯಪ್ರಸಿದ್ಧವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಪಾದದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸಪ್ತಯುಷ್ಯತೇ ಚೇತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಪನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥ.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - भाष्येऽस्फुटत्वादाह - तदुक्तमिति ॥ उभयगतत्वशङ्का
निरस्यतेऽत्रेतत्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपाद उक्तमित्यर्थः ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಷ್ಠಾಾನದ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ತದುಕ್ತಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯಗತವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾಾನದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आहृत्यस्य हरावेवेत्यनन्तरमध्याह्नेनेतिशब्देनेत्याहेति वा ब्रह्मण्येव
समन्वयमिति पूर्वश्लोकस्येन वाऽन्वयः । अत्र श्लोकेतु "इत्याहैवं च शब्दानाम्"
इत्युपरितनानुव्याख्यानस्यमित्याहेति पदमाकृष्यान्वयो ज्ञेयः ।

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಆಹ' ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಹರಾವೇವ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗ 'ಇತ್ಯಾಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇವ ಸಮನ್ವಯಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 'ಇತ್ಯಾಹೈವಂ ಚ ಶಬ್ದಾನಾಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಇತ್ಯಾಹ' ಪದವನ್ನು ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'अतः' इत्यस्यान्यत्रप्रसिद्धानामशेषनामलिङ्गात्मकशब्दानां द्विपाद्या
भगवत्परत्वसमर्थनाद्धेतोरित्यर्थः । लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धेश्चोभयान्यथानुपपत्त्योभय-
गतत्वं स्यादिति संशयनिवृत्त्यर्थमिति सुधोक्तोर्थ उपलक्षणम् । किन्तु श्रुत्यन्तर-
साधारण्यप्रवृत्तिनिमित्तादिसाधारण्यादित इत्यप्यतश्शब्दार्थ इति भावः ।

ಅನುಷ್ಠಾಾನದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - "ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲವಿಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಪರವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವ ಕಾರಣ" ಎಂದರ್ಥ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ 'ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚೋಭಯಾನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತೋಭಯಗತತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಸಂಶಯನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಮ್' ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಇರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಗೌರವ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಉಭಯಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಾ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯಗತವಾಗುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಸಾಧಾರಣ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾದಿಗಳ ಸಾಧಾರಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಾಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - अन्यथा उक्तैर्ये सर्वत्र नायं संवादस्यादिति ज्ञेयम् ।

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ - ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾದ ಹೊರಟದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಅತಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಸಾಧಾರಣ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ್ಯದಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಮ್ಪ್ರತಿಯು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - कयमियं शङ्काऽत्र परिहृतेत्यत उक्तम् उभयत्रेति ।

ಉಭಯಗತವಾದ ಶಬ್ದಗಳರಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಉಭಯತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - हरौ तदन्यत्र च प्रतीतितः पूर्वोक्तन्यायलोकप्रसिद्धिभ्यां वा श्रुत्यन्तरादिसाधारण्यबलेन बोत्पन्नसाधारण्यप्रतीतितो वर्तमानानां नतु वस्तुत उभयत्र प्रवर्तमानानामित्यर्थः ।

ಉಭಯತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನೆಡೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಪಾತಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದಿ ಸಾಧಾರಣ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಾರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಇರುವ; ಹೊರತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सलिङ्गानां शब्दानां नाम्नां लिङ्गानां च । हरावेव विशेषतः परममुख्यवृत्त्या तात्पर्येण च । समन्वय इत्याहेत्यन्वय इति प्रागवोचाम ।

ಸಲಿಂಗಾನಾಂ = ಲಿಂಗಸಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ಹರಾವೇವ = ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ವಿಶೇಷತಃ = ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸಮನ್ವಯ ಇತ್ಯಾಹ' ಎಂಬ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕುತ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಯದಿತಿ । ಯತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ । 'ವರ್ತಂತೆ' ಇತಿ ಶಿಫಃ ।
 "ಶಬ್ದಾಲಿಂಗಾನಿ ಚ" ಇತ್ಯಗ್ರೇತನೇನಾನ್ವಯಃ ।

ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಯತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆಯೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. 'ವರ್ತಂತೇ' ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಶಬ್ದಾಃ ಲಿಂಗಾನಿ ಚ' ಎಂಬ ಮುಂದಿರುವ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन "तत्र चान्यत्र च" इत्यादिभाष्यादौ "आहोभयगतत्वं च" इत्यादि त्रिपादी संयोज्य व्याख्येयेति सूचितम् ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ತತ್ರ ಚಾನ್ಯತ್ರ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ 'ಆಹೋಭಯಗತತ್ವಂ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂರು ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

('ಗಂಗಾಸಂಗೇನ ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ' ಎಂಬ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸಂಗಮ್ಯಂತೇ ಗುರೋರ್ಗಿರಃ' ಎಂದು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವದೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಿಗೂ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಾತಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ 'ಸಂಗಮ್ಯಂತೇ ಗುರೋರ್ಗಿರಃ' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.)

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं पादसङ्गतिमुक्तवैतत्पादीयाधिकरणोपाधीननुव्याख्यानीकानाह -
 अत्रेति ॥ पाद इत्यर्थः ।

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮೂರನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. 'ಅತ್ರ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "एतच्च न्यायविवरणे स्वयमेवाचार्येण व्याख्यातमिति तत्रैवाव-
 गन्तव्यम्" इति सुधायामुक्तत्वाच्यायविवरणरीत्या स्वयं व्याचष्टे -
 अत्रेत्यादिना ॥ श्लोकोक्ताधिकरणार्थेषु विवेकः प्रदर्शयत इत्यर्थः ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಏತಚ್ಚ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೇ ಸ್ವಯಮೇವಾಚಾರ್ಯೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಿತಿ ತತ್ತ್ವವಾವಗಂತವ್ಯಮ್’ ಈ ಪಾದಗಳ ಅಧಿಕರಣದ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆಚಾರ್ಯರೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕರಣ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ಅತ್ರ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿವೇಕವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಲಿङ್ಗಮಿತಿ ॥ ಯಥ್ಯಪ್ಯತ್ರ ಲಿङ್ಗಾನಿ ದುಲೋಕಾಧಾಧಾರತ್ವಾದಿನಿ ಬಹುನಿ । “ಅತ್ರೋಕ್ತಾನಾಂ ಲಿङ್ಗಾನಾಮ್” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಏವೋಕ್ತೇ: । ತಥಾಪ್ಯೇಕವಾಕ್ಯೋಕ್ತವೇನೈಕವಚನಮಿತಿ ತತ್ರ ಟೀಕಾಯಾಮೇವೋಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವ: ।

‘ಲಿಂಗಮಿತಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ - ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದೃಢಾಧ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದೃಢೋಪಾಧ್ಯಧಾರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಅತ್ರೋಕ್ತಾನಾಂ ಲಿಂಗಾನಾಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ಲಿಂಗಮ್’ ಎಂದು ಏಕವಚನವನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ‘ಪುನರಪಿ’ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಶಬ್ದಾ: ಇತ್ಯನ್ವಯ: । ತೇ ಕುತ್ರೇತ್ಯತ ಆಹ - ಶಬ್ದಾದಿತಿ ॥ “ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತ: । ಕಂಪನಾತ್ । ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್ । ಆಕಾಶೋಽರ್ಥಾಂತರತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾತ್” - ಇತ್ಯತ್ರೇತ್ಯರ್ಥ: ।

‘ಪುನರಪಿ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಶಬ್ದಾ:’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ‘ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ, ಕಂಪನಾತ್, ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್, ಆಕಾಶೋಽರ್ಥಾಂತರತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾತ್’ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈಶಾನ, ವಜ್ರ, ಜ್ಯೋತಿ, ಆಕಾಶಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿಚಾರ್ಯಂತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ ॥ ಏತೇನ ಪ್ರಾಗ್ರುಕ್ತಟೀಕಾವಾಕ್ಯಸ್ಯ “ನಾಮಲಿङ್ಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಾನಾಂ” ಇತ್ಯೇತದಿದಮತ್ರೇತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವೃತಂ ಧ್ಯೇಯಮ್ । ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಕ್ತಂ ಸ್ಥಾನಂ ತು ಲಿङ್ಗಂ ಸನ್ಮಾಮೇತಿ ವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮೋಽಗ್ರ ಇತಿ ಭಾವ: ।

ದೃಢಾಧ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

'ವಿಚಾರ್ಯತೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಾನಾಮ್' ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು, ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 'ಸಾಧನಮ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೆಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ 'ತತ್' ಎಂಬ ನಾನುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ತದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಲಿಙ್ಗೇತಿ || ಸಾಧಾರಣಾಸಾಧಾರಣಃ ಇತಿ ವಿಪರಿಣಾಮೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ | एतेन "विचार्या" इत्यपि परिणाम्यत इति सूचितम् |

'ಲಿಂಗಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಶಬ್ದೌ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಲಿಂಗಂ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಚನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 'ಲಿಂಗವಚನವಿಪರಿಣಾಮೇಣ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಸಾಧಾರಣಃ ಶಬ್ದಃ' ಎಂದು, ಸಾಧಾರಣೌ ಶಬ್ದೌ ಎಂದು, 'ಸಾಧಾರಣಾಃ ಶಬ್ದಾಃ' ಎಂದು' ಹೀಗೆ ವಚನ ವಿಪರಿಣಾಮವನ್ನು, ಲಿಂಗ ವಿಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರ್ಥ. ಇದರಂತೆ 'ವಿಚಾರ್ಯಾಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ವಿಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಲಿಂಗಂ ವಿಚಾರ್ಯಂ, ಶಬ್ದೌ ವಿಚಾರ್ಯೌ, ಶಬ್ದಾಃ ವಿಚಾರ್ಯಾಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಇತಿ ಭೇದ ಇತಿ || "साधारणमित्यस्य यथाऽन्वयं विपरीणामेन सर्वत्रानुवृत्तिरिति ज्ञापनार्थमेवान्तेऽपि द्विस्थिता इत्याह" इति न्यायविवरणटीकोप-
लक्षणमिति भावः |

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಇತಿ ಭೇದಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ, 'ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೇತುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾಧಾರಣಮಿತ್ಯಸ್ಯ ಯಥಾಽನ್ವಯಂ ವಿಪರಿಣಾಮೇನ ಸರ್ವತ್ರಾನುವೃತ್ತಿರಿತಿ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮೇವಾಂತೇಽಪಿ ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾ ಇತ್ಯಾಹ', 'ಸಾಧಾರಣಮ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಯಥಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ 'ಲಿಂಗಂ ಸಾಧಾರಣಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಸಾಧಾರಣಮ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ವಚನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾಃ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿರುತ್ತದೆಂದು 'ದ್ವಿಸ್ಥಿತಾಃ' ಎಂಬ ಪದವು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವತ್ರ ಚತುರ್ದಶಾಧಿಕರಣಾನಿ । ಉಪಾಧಯಸ್ತು ದ್ವಾದಶೈವೋಕ್ತಾಃ ।
ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ದೇವತೇತಿ ॥

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾಪನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ? ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ದೇವತಾಧಿಕರಣ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತದ್ವಾನಿಃ ಶೂದ್ರಾಣಾಮಧಿಕಾರಾಭಾವಃ । ಪ್ರಸಜ್ಞಾದಿತಿ ॥ ತತ್ರೈವೈತತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಯಿಷ್ಯತೇ । “ಇತಿಮೌ ವಿಷಯಾವಿತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಾಚ್ಚಿಂತಿತಾವಿತಿ ಸಾಧ್ಯವಿತಿ” ಸುಧಾಯಾಮೇವೋಕ್ತಮ್ ।

'ಅಧಿಕಾರಶ್ಚ ತದ್ವಾನಿಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತದ್ವಾನಿಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಎಂದರ್ಥ. 'ಪ್ರಸಂಗಾತ್' ಎಂದರೆ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಇತಿಮೌ' ವಿಷಯಾವಿತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಾಚ್ಚಿಂತಿತಾವಿತಿ ಸಾಧ್ಯವಿತಿ' 'ಪ್ರಸಂಗಾದೇವ ಚಿಂತಿತೌ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಇಮೌ ವಿಷಯೌ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 'ಚಿಂತಿತೌ' ಎಂಬ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದ್ವಿವಚನ ಪ್ರಯೋಗವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸುಧಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “देवताद्यधिकरणव्यावृत्त्यर्थं प्रायेणेति” इत्येतद्वीकावाक्यं विवृतम् । एतदधिकरणस्यैतत्पदाद्यन्तर्भावोक्तिपरां “तत्र रुद्रो वाव लोकाधारः” इत्यादिटीकां विवरितुमाक्षिपति - नन्विति ॥

'ದೇವತಾದ್ಯಧಿಕರಣವ್ಯಾಪ್ತೃರ್ಥಂ ಪ್ರಾಯೇಣೇತಿ' ದೇವತಾಧಿಕರಣ, ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ವಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಪ್ರಾಯೇಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ತತ್ರ ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನನು' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “य एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः” इत्युक्तेत्यर्थः । तथात्व इति ॥ भाष्यादौ तेनैव पूर्वपक्षित्वात् ।

'ಯ ಏಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಲದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ನನು' ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತಥಾತ್ಮೇ' ಎಂದರೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸರ್ವತ್ರೇತಿ ನಯಚಂದ್ರಿಕಾಯಾಮ್ "ಅಂತರಾಧಿಕರಣेषು ತೈಸ್ತೈರ್ಲಿಂಗೈರ್ವಿಷ್ಣುಪರತೈವ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಾಃ । ನತು ತತ್ರ ಮುಖ್ಯತಾ" ಇತ್ಯಾद्यುಕ್ತದಿಶಾ ಲಿಂಗಪಾದನ್ಯಾಯೈರ್ಲಿಂಗಾನಾಮಂಶಾಭಿಪ್ರಾಯಾಃ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಸಿದ್ಧಾವಪಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಸ್ಯಾಸಿದ್ಧೇರ್ಯೌಗಿಕಜಾಯಮಾನಶಬ್ದಸ್ಯ ಲಿಂಗವಾಚಿನೋಽನ್ಯತ್ರೈವ ಮುಖ್ಯತ್ವಾನ್ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ಯಾಗಹೇತೋರ್ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಸ್ಯೇಹಾಭಾವಾಭಿಮಾನೇನ ವಾ, ಭಾವೇಽಪಿ ಕಥಾಶ್ಚಿತ್ತೇಯತ್ವಾಭಿಮಾನೇನ ವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋದಯಸಮ್ಮವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - 'ಅಂತರಾದ್ಯಧಿಕರಣೇಷು ತೈಸ್ತೈರ್ಲಿಂಗೈರ್ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಾ ನತು ತತ್ರ ಮುಖ್ಯತಾ' ಅಂತರಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತು ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದವು ಯೌಗಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾದಿಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಲು ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಹಾಗೇನಾದರೂ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾयां "ಋದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ" ಇತಿ ಶ್ರುತಿಚತುಷ್ಟಯಾತ್ಮಾ ಲಿಂಗಸ್ಯೋಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಯುಕ್ತೇಶ್ವತುರ್ಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಶ್ರುತ್ಯಾಕಾರೋಕ್ತಿಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಶ್ಚಕ್ತಾಃ ಸಮಾಧತೇ - ಉಚ್ಯತ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಟೀಕಾ ಮಾತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಆಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಉಚ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

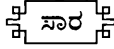
ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ' ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಸ್ಯೇತ್ಯನ್ವಯಃ । ಉಕ್ತರೀತ್ಯಾಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಸಮ್ಮವೇಽಪಿ "ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದಿಹಿಂತುಲ್ಯೇ" ಇತ್ಯುಕ್ತದಿಶೋಭಯತ್ರ-ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾಂಶಮಾದಾಯ ಪಾದಸಂಜ್ಞಾತಿರೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಸ್ಯ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ‘ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದಿಭಿಃ’ ಎಂಬ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಿರಪೇಕ್ಷೇತಿ ॥ “यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायति” इत्यत्र यथोत्तरा-
शब्दस्योत्तराग्रन्यपठितक्रगर्थकत्वम् । नतूत्तरदेशपठितक्रगर्थकत्वम् । तस्य
पूर्वसापेक्षत्वादुत्तराग्रन्यपठितयोरित्यस्य निरपेक्षत्वात् । तद्वदिति भावः ।

ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗೆ - ‘ಯದ್ಯೋನ್ಯಾಂ ತದುತ್ತರಯೋರ್ಗಾಯತಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಉತ್ತರ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದೇಶವೆಂಬರ್ಥವೋ? ಅಥವಾ ‘ಉತ್ತರ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವೆಂದರ್ಥವೋ? ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ‘ಉತ್ತರ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾದ ಋಷಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು, ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾದ ಋಷಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ದೇಶವು ಪೂರ್ವದೇಶವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸದೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ‘ಉತ್ತರ ಗ್ರಂಥ’ವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು. ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವಮುಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ? ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

गुरुराजीयम् - ॐ बुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॐ ॥ द्विस्थिता इत्यनेन
त्विति ॥ ‘द्विस्थिताः’ इत्यस्य साधारण्यानुवृत्तिज्ञापकत्वेन । न्यायविवरणटीकायां
व्याख्यानं तु सति अन्तरङ्गज्ञापके बहिरङ्गव्याख्यानं किमर्थं गवेषणीयमित्याशयेन ।
इह तु व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति न्यायेनाप्युपपत्तेस्सम्भवाद् व्याख्यानान्तरमिति
द्रष्टव्यम् । स्वत एवोभयत्रप्रसिद्धानां तुल्यप्रसिद्धिकत्वात् पूर्वपक्षे सिद्धान्त-
प्रसिद्धिबाधः । सिद्धान्ते च पूर्वपक्षप्रसिद्धिबाधः । तथाच कथं निर्णय इत्याशङ्क्य
द्विस्थिता इत्युक्तम् । तथाच सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ इति न्यायेन
पूर्वोत्तरपक्षहेतुमन्त इत्युक्तं भवति । एवं चान्यत्रापि पूर्वोत्तरपक्षहेतुमत्ताऽस्ति ।
अत्रैव कुतो बाध्येत्याशङ्क्य निरस्ता भवति । अथवेत्यादिपक्षानामुत्तरोत्तरस्वारस्यं
स्पष्टमेव । नन्वस्तूकरीत्या पादद्वयसङ्गतिः । तथापि प्रथमातिक्रमे कारणाभावादावेव
तन्निवेशो युक्त इत्यत उभयत्र साहचर्यं विनेत्युक्तस्याभिप्रायमाह - अथवेति ॥

ನಾಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಯಾಗಿಕವಾದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಗುಣಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು.

ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲೋಕರೂಢಿಯಂತೆ ಲೌಕಿಕಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಆಗ್ರಹ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳೂ ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಆಗ್ರಹ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು ಲೌಕಿಕಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಲಾಟೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ ಎನ್ನು ತೊಂದರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೂರನೇ ಪಾದವು ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಥಯಜ್ಞೇಕಾದ ವಿಚಾರವಿಷ್ಟು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದಂತೂ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ತೀರ್ಥಯುಕ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲೋಕರೂಢಿಯೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಪಾದ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಕಲಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಆಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಡಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ದ್ವುಭ್ಯಾಧ್ಯಧಿಕರಣ. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮಾತ್ರಪರವೆಂದು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಶರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಆಕ್ಷರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಮೂಹಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಥಾನವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎದನೆಯ ದಹದಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಹೃತ್ತದ್ವಿಸ್ಥಿತ್ವ' ಲಿಂಗವನ್ನು, ಅನುಕ್ರಮದಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅನುಕೂಲೈನ ಗೃಹ್ಯಮಾಣತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಮನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಂಪನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವನ್ನು, ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಸುಷುಪ್ತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಪ್ರಜ್ಞತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿದೆ. ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಲೀ, ಹೆಸರನ್ನಾಗಲೀ, ಈ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೇ ಈ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸಾಪೇಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಿರಪೇಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

अभिकौकस्त्वादिरूपं सर्वगतत्वादिकं तु ब्रह्मणि पूर्वपक्षे कयाऽपि श्रुत्या
नोच्यत इति न तस्य स्वत उभयत्रप्रसिद्धता ।

ಅನುವಾದ - ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥಕೌಕಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

यद्वा समाख्याश्रुत्यादितौल्याभावोऽप्यन्यत्रप्रसिद्धलक्षणान्तर्गतः । सचेह नास्ति । अन्तर्यामित्वादौ त्वस्ति । ततश्च बुध्वाद्ययतनत्वमुभयत्रप्रसिद्धमेव ।

ಅಥವಾ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯನ್ನಲು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿ-ತೌಲ್ಯಾಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯನ್ನಲು ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಿಸದು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾಭಾವವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಾದಿಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

यद्वा सर्वगतत्वादीनीन्द्राकाशादिशब्दवत्स्वरूपेणैवान्यत्रप्रसिद्धानि । नत्वन्यत्र-प्रसिद्धतत्तत्साहचर्यात् । येन बुध्वाद्यायतनत्वादिकमपि तत्तत्साहचर्यात्तथा स्यात् ।

ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರ, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಹೇಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೋ? ಅದರಂತೆ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಹೊರತು, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಹಚರಿತವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳೆನಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

तथाहि पूर्णेऽभोक्तरी कर्महीने च ब्रह्मण्यर्भकौकस्त्वादिरूपं सर्वगतत्वममृतत्वं कर्मफलभोक्तृत्वं चायुक्तम् । तथा अनित्यक्रियारूपमन्तरत्वमन्तर्यामित्वं चाक्रिये ब्रह्मणि सदा न युक्तम् ।

ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಭೋಕ್ತೃವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮರಹಿತನಾದವನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಕ್ತೃತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ಅಕ್ರಿಯನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಅಂತಃಸಿದ್ಧಿ ರಮಣವೆಂಬುದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಅಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

तथा अदृश्यत्वाद्यभावधर्मत्वं भावरूपे ब्रह्मण्ययुक्तम् । “एवं धर्मान्पृथक्” इति श्रुत्या ब्रह्मणि धर्मधर्मिभेदनिषेधात् । अत एवानुव्याख्याने तत्र सिद्धान्ते क्रियाया नित्यत्वं भावस्याप्यभावात्मकत्वं च साधितम् ।

ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಅಭಾವಧರ್ಮವು ಭಾವಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಎವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನುಷ್ಠಾಾನದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಭಾವಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಭಾವಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

एवञ्च सर्वगतत्वादीनि ब्रह्मण्ययुक्तत्वादेवान्यत्रप्रसिद्धानि ।
वैश्वानरशब्दस्त्वग्निपर्यायतयाऽन्यत्रप्रसिद्धः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯಪದವಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಹೊರತು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ.

टीकायां सर्वगतत्वादीनामादित्यादिश्रुतिसाहचर्यादन्यत्रप्रसिद्धयुक्तिस्त्वन्यमात्रे प्रसिद्धेः स्वतः सिद्धत्वेऽप्यादित्यादिरूपान्यविशेषाभिप्राया । एवमुत्तरत्रापि यथासम्भवं पादसङ्गतिरूहा ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಟೀಕಾ ಮಾತಿಗೆ, ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆದಿತ್ಯಾದಿರೂಪ ಅನ್ಯವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ನನ್ವೇವ ನಿರಪೇಕ್ಷಾದರೇ ಸರ್ವತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ಯಾದಾವುಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಾದರೇವ ಸಮ್ಮೇನಾನ್ಯ-
ಸಾಹಿತ್ಯೇನಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಚ್ಯುಕ್ತಿರ್ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅರ್ಹೇತಿ ||

ವಿವರಣೆ - ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಗತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ದುಃಖಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಲಿಂಗವು ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಮಾತೇ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಅರ್ಭಕ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಏವಮನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವರೂಪತ್ವಮಸ್ಯ ಲಿಂಗಸ್ಯೋಪೇತ್ಯ ದ್ವೇಧಾ ಗತಿರುಕ್ತಾ । ಅಧುನಾ
ತಥಾತ್ವಮೇವಾಸ್ಯ ನಾಸ್ತೀತಿ ಭಾವೇನೋತ್ತರ ಸಮಾಧಾನದ್ವಯಮ್ ।

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದುಃಖಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಈಗ ದುಃಖಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರಾಥಂ “ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲೋಕತೋ ವಾಽಪೀತರೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ” ಇತಿ
ಯದನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷಣಮುಕ್ತಂ ತತ್ರ ‘ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾಭಾವೇ ಸತಿ’ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ದೇಯಮ್ ।
ಅತೋ ನ ದೋಷ ಇತ್ಯಾಹ - ಯದ್ವೇತಿ ||

ಮೊದಲನೆಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ - 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲೋಕತೋ ವಾಽಪೀತರೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾಭಾವೇ ಸತಿ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ತೌಲ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಯದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತ:' ಇತಿ ಪದಸ್ಯಾನೇ 'ಸ್ವತ:' ಇತಿ ಪದಂ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯತೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಲೋಕತಸ್ವತಃ ಏವ ವೇತ್ಯನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ವಾಚ್ಯಮ್ | ತಚ್ಛೇಹ ನಾಸ್ತಿ | ಪೂರ್ವಾಸ್ತೀತ್ಯಾಹ - ಯದ್ವಾ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿನೀತಿ ||

ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಸಮಾಧಾನ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತ:' ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲು 'ಸ್ವತ:' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ 'ಇತರೇಷುಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಲೋಕತಃ ಸ್ವ ವಿವ ವಾ' ಎಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪ. ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಷ್ಟೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು 'ಯದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪೂರ್ವೋದಾಹರಣಾನಾಂ ಸ್ವತೋಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತಾಮಾಹ - ತಥಾಹೀತಿ || ಕುತ ಇತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಮ್ 'ಎವಂಧರ್ಮಾನ್' ಇತಿ | ಡೀಕಾವಿರೋಧಮಾಶಾಂಕಾಹ - ಡೀಕಾಯಾಮಿತಿ || ಉತ್ತರತ್ರೇತಿ || ಉತ್ತರಾಧಿಕರಣೇಷು | ಪಾದಸಂಕ್ಲಿಪ್ತಿ: ಪಾದಾಂತರ್ಭಾವ: |

ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೆಂದು 'ತಥಾಹಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಾವರೂಪವಾದ ಧರ್ಮಗಳೇಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಎವಂ ಧರ್ಮಾನ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಟೀಕಾಯಾಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಉತ್ತರತ್ರ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ' ಎಂದರ್ಥ. 'ಪಾದಸಂಗತಿ:' ಎಂದರೆ 'ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ರೂಪವಾದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಮನಯೇ ಪ್ರಾಣಾಭೇದೇನ ಪ್ರತಿತಭೂಮನಾಃ 'ಪ್ರಾಣೋ ನೃತ್ಕಾಮತ್' ಇತಿ ಶ್ರುತಿನಿರವಕಾಶೋಕ್ತಮಣಲಿಕ್ಷೇನ, ಅಕ್ಷರನಯೇ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಸಿದ್ಧಚಂದ್ರಾಧಾರತ್ವಶ್ರೀತತ್ವಲಿಕ್ಷೇನಾಕ್ಷರನಾಃ, ಇಕ್ಷತಿನಯೇ 'ಬಹುಸ್ಯಾಮ್' ಇತಿ ಶ್ರುತವಿಕಾರರೂಪಲಿಕ್ಷೇನ 'ಸದೇವ' ಇತಿ ಶ್ರುತಸಂಜ್ಞಾಃ ದಹರನಯಾದಾವಕಾಶಶ್ರುತ್ಯಾದಿನಾ ಹೃತ್ಪದಸ್ಯತ್ವಾದೇರ್ನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇತ್ಯುಕ್ತದಿಶಾ ಚತುರ್ಥಾಽಂತರ್ಭಾವಸಂಕ್ಲಿಪ್ತೀರೋಪೇತಃ | ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಸ್ವತೌತ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರಾಸಂಭವಾಥಾಸಂಭವಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ಆಕ್ಷೇಪ - ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಭೂಮ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು 'ಪ್ರಾಣೋನೂತ್ಯಾಮತಿ' ಎಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಉತ್ಕೃಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಚಂದ್ರದ್ಯಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ 'ಸತ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಬಹುಸ್ಯಾಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ 'ಹೃತ್ಪದ್ವೃತ್ಪ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಆಕಾಶಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧. 'ದ್ವುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ' ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

೨. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿರಪೇಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದದ್ದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ದ್ವುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

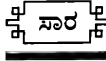
೩. ದ್ವುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲೋಕತೋ ವಾಽಪೀತರೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ' ಎಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಭಾವೇ ಸತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಬರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಾ, ದ್ವುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೪. ಅಥವಾ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಕಡೆ

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅಯಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಕರ್ಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿ ಸಮಾನತ್ವವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಯಥಾಸಂಭವಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಗುರೂಜೀಯಮ್ - ನನು ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಲೌಕಿಕಸ್ವರೂಪಸರ್ವಗತವಪ್ರತಿಪಾದಕಸ್ಯಾಂತ-
 ಛಿದ್ರದೇವಣೀಯಾನಿತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ವೇನ ತಸ್ಯ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಛಿದ್ರಾಹರಣೋಽಪಿ
 ವಸ್ತುತಃ ಉಚಿತಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಭೇಕೇತಿ || ನನ್ವನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧೇಷ್ವಪಿ
 ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಷು ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಸ್ಯೈವೋಕ್ತೀರೀತ್ಯಾ ಸತ್ವೇನೋಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ
 ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಯದೇತಿ || ಅಸ್ಮಿನ್ಪಕ್ಷೇಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷಣೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾ-
 ಭಾವರೂಪವಿಶೇಷಣಪ್ರಕ್ಷೇಪಃ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತಿಮಮೇವಾಸ್ವರಸಂ ಮನಸಿ ನಿಧಾಯ ಪಕ್ಷಾಂತರಮಾಹ -
 ಯದೇತಿ ||

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು 'ಪ್ರಾಣೋನೂತ್ಯಾಮತಿ' ಎಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಕ್ಷರಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಚಂದ್ರಾದ್ಯಾಧಾರತ್ವವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ 'ಸತ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ 'ಬಹುಸ್ವಾಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶಾರ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ 'ಹೃತ್ಪ್ರದೃಶತ್ವ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಆಕಾಶಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧. 'ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವ' ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೧)

೨. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು, ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿರಪೇಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದದ್ದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯತನತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

೩. ದುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯತನತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲೋಕತೋ ವಾಽಪೀತರೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ' ಎಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯಾಭಾವೇ ಸತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೌಲ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಬರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಾ, ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯತನತ್ವ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೪. ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅಯಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತ ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯತನತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯತನತ್ವಗಳು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಕರ್ಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

~~~~~

• • • • •

ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆ

तात्पर्यचन्द्रिका

पूर्वपादान्त्योत्तरपादाद्ययोश्चाधिकरणयोर्नान्तरसङ्गत्यपेक्षेत्युक्तम् । यद्वा
पूर्वत्रेवात्राप्यात्मशब्देन सिद्धान्तादातिदेशिक्यवान्तरसङ्गतिः ।

ಅನುವಾದ - ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಾದದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಂತರ ಸಂಗತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಂಗತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 'ಅತಿದೇಶಿಕೇ' ಎಂಬ ಅವಾಂತರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಅತ್ರ "ಯस्ಮಿನ್ಯೌ:" ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಂ ಬುಭಾಘಾಯತನತ್ವಂ ಕಿಂ ರುದ್ರಾದೇ: ಕಿಂ ವಾ ವಿಷ್ಣೋರಿತಿ ಚಿಂತಾ । ತದರ್ಥಮಾತ್ಮಶಾಬ್ದಾದಯ: ಕಿಂ ಗೌಣಾ: ಕಿಂ ವಾ ಮುಖ್ಯಾ ಇತಿ । ತದರ್ಥಂ ತेषಾಂ ಮುಖ್ಯತ್ವೇ ಬಾಧಕಮಸ್ತುತ ನೇತಿ । ತದರ್ಥಂ ಜಾಘರ್ಮಾನತ್ವಂ ಕಿಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ಯುಕ್ತಮುತ ಯುಕ್ತಮಿತಿ । ತದರ್ಥಂ ಕಿಂ ಶರೀರಗ್ರಹಣಾದಿಕಮೇವ ಜನನಂ ಕಿಂ ವಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋಪೀತಿ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ - 'ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌ:' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೋ? ಈ ಸಂಶಯದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳು ಗೌಣವೋ? ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವೋ? ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದರೆ ಬಾಧಕವಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಸ್ವೀಕಾರವೇ ಜನನವೋ? ಅಥವಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೋ ಸಹ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: -

एवं पादान्तर्भाविसङ्गत्युक्तिपरटीकां समर्थ्य, इदानीं या तु "श्रुत्यादिसङ्गतिम्" इत्यादिकाऽदृश्यत्वनयेनास्य सङ्गत्युक्तिपरभाष्यटीका सा न युक्तैव । तथात्वे तदानन्तर्यप्रसङ्गेन व्यवधानायोगादिति मन्दाशङ्कां व्युदसितुं सा फलोक्तिपरा । सङ्गतिपदं च फलपरम् ।

ವಿವರಣೆ - ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣವು ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತರ್ಭಾವ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಈಗ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಇರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಅನಂತರವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವ್ಯವಧಾನವು ಇರಬಾರದಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಂದಜನರ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಫಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಂಗತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಫಲವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆನಂದಮಯನಿರೋಧಿಶಾ ಯೇನೇನಚಿತ್ಪೂರ್ವಣ ಸಜ್ಜತಿರಪೇಕ್ಷಿತಾ ನತ್ವವ್ಯವಹಿತೇನೇತದಾಶಯಂ ವೇತಿ ಭಾವೇನ ಪಾದಾಂತ್ಯಾಧನಯಯೋಸ್ಸಜ್ಜತಿನಿಯಮಬುದ್ಧಿಂ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ವ್ಯುದಸಿತುಮುಕ್ತಂ ಸ್ಮಾರಯನ್ವಸ್ತಿ ಚೇನ ತ್ಯಾಜ್ಯೇತಿ ಸಜ್ಜತಿಂ ಚಾಹ - ಪೂರ್ವೇತ್ಯಾದಿನಾ ||

ಅಥವಾ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ - ಯಾವುದಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು; ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಗತಿಯಿರಬೇಕೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಾದದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಬುದ್ಧಿಯು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತಾ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯಿದ್ದರೆ ಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಪೂರ್ವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन यदुक्तं श्रुतप्रकाशे 'पूर्वस्मिन्नधिकरणे द्युपृथिव्यादिसम्बन्धिनः परमात्मत्वमुक्तम् । द्युपृथिव्यादिसम्बन्धित्वं परमात्मव्यतिरिक्तस्य दृश्यत इति शङ्कयैतदारम्भ इति सज्जतिः' इति तन्निरस्तम् ।

ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶವು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ಯು, ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ದ್ಯು, ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्वाधिकरणप्रधानहेतुनैव सज्जतिसम्भवे सम्बन्धसामान्यमुखेन सज्जत्युत्तययोगादिति ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಹೇತುತ್ವೇನ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಹೇತುವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸ್ವರಸ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ದ್ಯು, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಗುಣಸೂತ್ರದಿಂದ ಗೌಣವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌಣವಾದ ಹೇತುವಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸ್ವರಸವಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विषयसंशयटीकां व्यनक्ति - अत्रेत्यादिना || 'इत्यादिना उक्तम्' इत्यनेन "तद् द्युभ्वाद्यायतनत्वं विषयः" इति टीकास्थितच्छब्दार्थो विवृतः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ಅತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಉಕ್ತಮ್' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ತದ್ ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಂ ವಿಷಯಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ತತ್' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ತತ್' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆಯರ್ವಣಿ "ದ್ವಿ ವಿಘ್ನೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ" ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ ಶ್ರುತೇ "ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಸ್ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ | ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಶ್ಚಯ | ಅಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುಃ | ಅರಾ ಇವ ರಯನಾಭೌ ಸಂಹತಾ ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯಃ | ಸ ನಾಡ್ಯಃ | ಸ ಏಷೋಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ | ಆಮಿತ್ಯೇವ ಧ್ಯಾಯತ ಆತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಃ ಪಾರಾಯ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ | ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್" ಇತ್ಯಾದಿ |

'ದ್ವೇ ವಿಘ್ನೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ' ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಸ್ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ | ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ | ಅಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುಃ | ಅರಾ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಸಂಹತಾ ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯಃ | ಸ ವಿಷೋಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ | ಓಮಿತ್ಯೇವ ಧ್ಯಾಯತ ಆತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಃ ಪಾರಾಯ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ | ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವಂತರಿಕ್ಷಮನಃಪ್ರಾಣಾಯತನತ್ವಂ ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಸೂತ್ರೇ ಯಥಾಶ್ರುತಿ ಧರ್ಮಿನಿರ್ದೇಶೋಽಪಿ ಲಿಂಗತಾತ್ಪರ್ಯತನಾಯ ಯಥಾಶ್ರುತಿ ಭಾವಾಂತರಿಕ್ಷೇಶಃ |

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಅಂತರಿಕ್ಷಲೋಕ, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನು ಯಾರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ನಿವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಮ್' ಎಂದು ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ರೂಪಾದೇರಿತಿ || ರೂಪಪ್ರಧಾನವಾಯುಜೀವಾನಾಮನ್ಯತಮಸ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ | ಏತೇನಾನ್ಯೇಷಾಮಿತಿ ಟೀಕಾಸ್ಯಾನ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥೋ ವಿವೃತಃ | ಪ್ರಾಪಕಪ್ರಾಬಲ್ಯಾಶಯೇನ ರೂಪಸ್ಯ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಶಬ್ದೇನ ಚ ನಿರ್ದೇಶಃ |

'ರುದ್ರಾದೇಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅನ್ಯೇಷಾಮ್' ಎಂಬ ಅನ್ಯತಬ್ಧಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವ ಇವರಲ್ಲರೂ ದ್ಯುಭಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೨-೧)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದರೆ ರುದ್ರನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾयां बहुवचनोक्तावप्येकवचनोक्तिः पूर्वपक्षकोटीनां बहुत्वे कथं लिङ्गस्योभयत्रप्रसिद्धत्वम् । किन्तु बहुषु प्रसिद्धत्वमेव स्यादिति शङ्कानिरासाय पूर्वपक्षकोटित्वेन बहूनामेकीकरणादिति भावेनेत्याहुः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯೇಷಾಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಹುವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ 'ರುದ್ರಾದೇಃ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಹೊರತಾಗಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಕಲವಿಧ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿತ್ವೇನ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾದವರು ವಿಷ್ಣುವೋ? ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೋ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र यद्यपि भाष्ये तत्त्वप्रदीपसञ्चयायरत्नावल्योश्च प्रधानकोटे-
र्धुम्बाधायतनत्वप्राप्तिर्वा तन्निरासो वा न भवति ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಲಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲೀ, ಅದರ ನಿರಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापि टीकायां “स्वशब्दपर्यायात्मशब्दान्न प्रकृतिजीवावभिधीयेते”
इति विष्णुतत्त्वनिर्णयोक्त्यनुरोधेन प्रधानकोटेरप्युक्तेस्तदनुरोधेनात्राप्यादिपदेन
तदुक्तिः ।

ಹೌದು ಆದರೆ, ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಾವಭಿಧೀಯೇತೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವೆನಿಸಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ, ಜೀವನಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೀಕೆಯನ್ನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಆದಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪದವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾರಿಯರು ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं बुभ्वाद्यायतनं, नानुमानं, प्राणभूचेति प्रतिज्ञांशोपयुक्तचिन्तामु
त्त्वा स्वशब्दात् मुक्तोपसृप्यव्यपदेशादिति हेत्वंशव्यावर्त्यशङ्कोपयुक्तचिन्तामाह -
आत्मशब्दादय इति ॥

ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಮ್, ನಾನುಮಾನಮ್, ಪ್ರಾಣಭುಚ್ಛ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕೃತ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇತು ಭಾಗದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आदिपदेनामृतसेतुत्वरूपमुक्तोपसृप्यत्वलिङ्गं, ब्रह्मप्रकरणे, तमेवैकं
जानथ आत्मानमित्यादिवाक्योक्ताहेयत्वोक्तिहेयत्वानुत्पन्न्यहेयत्वोक्तयो वा
लिङ्गप्रकरणसमाख्या एव वा ग्राह्याः ।

'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಯಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ 'ಅಮೃತಸೇತುತ್ವ', 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ' ಎಂಬಲಿಂಗಗಳನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹೇಯತ್ವ ವಚನ ಅಥವಾ ಹೇಯತ್ವದ ಅನುಕ್ತಿ, ಅನ್ಯ ಹೇಯತ್ವ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಿಂಗ, ಪ್ರಕರಣ, ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು

ಪ್ರಕಾಶ: - अतच्छब्दादिति हेत्वंशव्यावर्त्यशङ्कोपयुक्तचिन्तामाह - तदर्थं
बाधकमस्त्युत नेतीत्यादिना ॥

'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸಂಶಯವನ್ನು 'ತದರ್ಥಂ ಬಾಧಕಮಸ್ತಿ ಉತ ನ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जायमानत्वमिति ॥ अत्र यद्यपि 'रुद्रो वाव लोकाधार'
इत्यादिसमाख्या विष्णौ न युक्ताऽय युक्तेति । तदर्थं समाख्यागतरुद्रादिशब्दा
निरवकाशा उत विष्णौ सावकाशा इत्यादिचिन्ताप्युपदर्शनीया ।

ಸಂಶಯ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೋ? ಅಥವಾ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದರೆ ರುದ್ರನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾयां बहुवचनोक्तावप्येकवचनोक्तिः पूर्वपक्षकोटीनां बहुत्वे कथं लिङ्गस्योभयत्रप्रसिद्धत्वम् । किन्तु बहुषु प्रसिद्धत्वमेव स्यादिति शङ्कानिरासाय पूर्वपक्षकोटित्वेन बहूनामेकीकरणादिति भावेनेत्याहुः ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯೇಷಾಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ 'ರುದ್ರಾದೇಃ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಹೊರತಾಗಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಕಲವಿಧ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿತ್ವೇನ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾದವರು ವಿಷ್ಣುವೋ? ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೋ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र यद्यपि भाष्ये तत्त्वप्रदीपसच्यायरत्नावल्योश्च प्रधानकोटे-
र्धुर्भावायतनत्वप्राप्तिर्वा तन्निरासो वा न भवति ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲೀ, ಅದರ ನಿರಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापि टीकायां “स्वशब्दपर्यायात्मशब्दान् प्रकृतिजीवावभिधीयेते”
इति विष्णुतत्त्वनिर्णयोक्त्यनुरोधेन प्रधानकोटेरप्युक्तेस्तदनुरोधेनात्राप्यादिपदेन
तदुक्तिः ।

ಹೆೞು ಆದರೆ, ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಾವಭಿಧೀಯೇತೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವೆನಿಸಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ, ಜೀವನಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೀಕೆಯನ್ನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಆದಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪಕ್ಷವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾರಿಯರು ವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं द्युभवाद्यायतनं, नानुमानं, प्राणभूचेति प्रतिज्ञांशोपयुक्तचिन्तामु त्वा स्वशब्दात् मुक्तोपसृप्यव्यपदेशादिति हेत्वंशव्यावर्त्यशङ्कोपयुक्तचिन्तामाह - आत्मशब्दादय इति ॥

ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಮ್, ನಾನುಮಾನಮ್, ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕೃತ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇತು ಭಾಗದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आदिपदेनामृतसेतुत्वरूपमुक्तोपसृप्यत्वलिङ्गं, ब्रह्मप्रकरणे, तमेवैकं जानथ आत्मानमित्यादिवाक्योक्ताहेयत्वोक्तिहेयत्वानुत्तयन्यहेयत्वोक्तयो वा लिङ्गप्रकरणसमाख्या एव वा ग्राह्याः ।

'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಯಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ 'ಅಮೃತಸೇತುತ್ವ', 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ' ಎಂಬಲಿಂಗಗಳನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹೇಯತ್ವ ವಚನ ಅಥವಾ ಹೇಯತ್ವದ ಅನುಕ್ತಿ, ಅನ್ಯ ಹೇಯತ್ವ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಿಂಗ, ಪ್ರಕರಣ, ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು

ಪ್ರಕಾಶ: - अतच्छब्दादिति हेत्वंशव्यावर्त्यशङ्कोपयुक्तचिन्तामाह - तदर्थं बाधकमस्त्युत नेतीत्यादिना ॥

'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸಂಶಯವನ್ನು 'ತದರ್ಥಂ ಬಾಧಕಮಸ್ಮಿ ಉತ ನ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जायमानत्वमिति ॥ अत्र यद्यपि 'रुद्रो वाव लोकाधार' इत्यादिसमाख्या विष्णौ न युक्ताऽथ युक्तेति । तदर्थं समाख्यागतरुद्रादिशब्दा निरवकाशा उत विष्णौ सावकाशा इत्यादिचिन्ताप्युपदर्शनीया ।

ಸಂಶಯ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೋ? ಅಥವಾ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೋ? ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಜಾಯಮಾನತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापि रुद्रसमाख्यायाष्टीकोक्तरीत्या वक्ष्यमाणदिशा च बलवत्त्वेऽपि इतरसमाख्ययोर्विष्णुसमाख्याप्रतिरोधेन जायमानत्वलिङ्गेनैव तयोरुज्जीवनाद्वा प्राकरणिकबाधकोपदर्शनं कार्यमित्याशयाद्वा उपलक्षणत्वाद्वा जायमानत्वकोटिक-चिन्तैवोक्ता ।

ಆದರೆ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದಂತಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಜಾಯಮಾನತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶಯಕೋಟಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಬಾಧಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಸಂಶಯಕೋಟಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶಯಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಈ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಕೋಟಿಕವಾದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮೂರುಬಗೆಯ ವಿವಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಧಾಟಿ ಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदि शरीरग्रहणमेव जननं तस्याशरीरे विष्णावयोगाद्वाधकादात्म-शब्दादीनां गौणत्वात्समाख्यादिबलेन रुद्रादिरेवेति पूर्वपक्षे फलम् । यदि विपरीतं तदा विष्णुरिति सिद्धान्ते फलमिति स्पष्टः फलफलिभाव इति भावः ।

ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯೇ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜನನವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಕವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಗುರಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯೇ ಜನನವಲ್ಲ. ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಾದಿಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುರಿ. ಹೀಗೆ ಫಲ-ಫಲಿಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि टीकायां जायमानत्वबाधकेनात्मशब्दस्यैवामुख्यत्वमा-
शङ्कितम् । नतु मुक्तोपसृप्यत्पादे: । प्रत्युत तेनैवात्मशब्दस्य मुख्यत्वमुक्तं
मुक्तोपसृप्यसूत्रे ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೇನೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತದರ್ಥಚಿಂತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳು ಗೌಣವೋ, ಮುಖ್ಯವೋ ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಬಾಧಕವಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವೋ, ಯುಕ್ತವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗವು ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಸಹ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವದ ಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯು ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಸಂವಾದಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापीह श्रुतेर्विष्णौ मुख्याया अपि जीवलिङ्गेनामुख्यत्वशङ्कायां
तुल्यन्यायतया लिङ्गस्यापि सा भवत्येवेत्याशयेन जायमानत्वलिङ्गेनात्मशब्दादयो
गौणा इति बहुवचनोक्तिः । टीकायां तु मुक्तोपसृप्यसूत्रे चशब्दाभावात्तत्स्वारस्याय
तथोक्तिरिति भावः ।

ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಜೀವಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಅಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಮುಖ್ಯತ್ವದ ಆಶಂಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಕವಚನವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೀಕಾರಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕಾರಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಸಂವಾದವು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆನ್ನಲು ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ದ್ವುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

प्रकाशः - अत्र यद्यपि च विष्णोरिति चिन्तानन्तरं तदर्थमात्मशब्दादिकं रुद्रादिजीवे नेतुं शक्यमुताशक्यमिति चिन्ता तदर्थमत्र प्रकरणे निरवकाशजीव-विष्णुप्राशकबलेन तयोरभेद आश्रयितुं शक्य उताशक्य इति चिन्ता तदर्थमन्यमीशमित्यादिभेदाद्युक्तिर्जीवविष्णुनिष्ठाऽथ नेति चिन्ता तदर्थमीशशब्दः किं विष्ण्वन्ययत्किञ्चित्पर उत प्रकरणबलाद्विष्णुपर एवेति भेदादिसूत्रव्यावर्त्यशङ्कोपयुक्ता चिन्तापरम्पराऽपि वाच्या ।

प्रकाशः - तथापि स्पष्टत्वाद्वा सूत्रक्रमे वक्ष्यमाणप्रकारेणाभेदशङ्काया रुद्रादि-
कोटिचतुष्टयसाधारण्याभावाद्वा साऽपि शङ्का जायमानत्वरूपजीवलिङ्गनिरवकाशत्व-
प्रयुक्तैवेति तन्निरवकाशत्वादिचिन्तोक्त्यैवोक्तप्रायेति वा नोक्ता ।

ಉತ್ತರ - ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಲು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಏನಂದರೆ - ಈ ಚಿಂತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರುದ್ರ, ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸಹ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಬಹುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದಕೋಟಿಪವಾದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ, ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಕೋಟಿಪವಾದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಯಮಾನತ್ವವಾದರೂ ವಾಯು, ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ನಾನಾ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವುದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕೋಟಿಪತುಷ್ಪಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸಂಶಯಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕೋಟಿಪತುಷ್ಪಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗದೆ ಅಭೇದಕೋಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸೇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

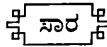
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥವಾ ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗವು ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದ ಲಿಂಗಗಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದಶಂಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವುದು ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಶಂಕೆ. ಈ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಅಭೇದ ಶಂಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವದ ಸಂಶಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्वा 'आत्मशब्दादयः किं गौणा' इत्यस्य जीवाभेदेन नेया इत्यप्यर्थः । "जीवेशाभेदेन ब्रह्मगतलिङ्गस्य जीवे सम्भवात्" इति टीकोक्ते: । तथाच साऽपि चिन्तौकैवेति ।

ಅಥವಾ ಅಭೇದವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಶಯಕೋಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಯಃ ಕಿಂ ಗೌಣಾಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಗೌಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದೋ? ಎಂದರ್ಥ. ಗೌಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬುದು 'ಜೀವೇಶಾಭೇದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಗತಲಿಂಗಸ್ಯ ಜೀವೇ ಸಂಭವಾತ್' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಗೌಣಾಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅಭೇದವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಶಯಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅಭೇದವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಶಯಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಶಯಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವೇ ತಪ್ಪು.

गुरुराजीयम् - पूर्वपादान्त्यस्योत्तरपादाद्यस्य चाधिकरणस्यावान्तर-
सङ्गतेरावश्यकत्वं वदन्तं प्रत्यभ्युच्येनाह - यद्वेति ॥

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾದದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆತೀದೇಶಿಕೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

'ಯಸ್ಮಿನ್'ದಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭಾಸ್ವಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಆಗ್ರಹ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಆಗ್ರಹ. ಒಂದು ದ್ಯುಭಾಸ್ವಯತನತ್ವ (೧-೩-೧)

ವೇಳೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಜನನ = ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದಾದರೆ, ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಬಾಧಕಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೇ ಗೌಣವಾದ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಗುರಿ.

ಜನನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಆವಾಗ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಾಧನೆಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಗುರಿ.

ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ಜೀವ, ಈ ನಾಲ್ವರು ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

पूर्वपक्षस्तु । युष्वाधायतनं रुद्रः प्रधानं वायुर्जीवो वा । “रुद्रो वाव लोकाधारः । प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रः । भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते । आकाश एव तदोतं च प्रोतं च । वायुना वै गौतमसूत्रेणाप्यं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृष्यानि” इत्यादि समाख्यानात् । जायमानत्वरूपजीवलिङ्गाच्च ।

ಅನುವಾದ - ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರಾದವರು, ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯುದೇವತೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಅವರುಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಲು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.

ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ. 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವು ರುದ್ರನು ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾಧಾರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

'ಭೂತಂಚ ಭವಚ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಛೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ, ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ಪೋತಂ ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಅನನ್ಯವಾಗಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

‘ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮಸೂತ್ರೇಣಾಯಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಬ್ಧಾನ್’ ಎಲೈ ! ಗೌತಮನೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕವು ಸಕಲ ಭೂತಗಳು ವಾಯುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ವಾಯುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜೀವನೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

नच “लोकाश्च लोकिनश्च विष्णावेवोताश्च प्रोताश्च” इति विष्णावपि समाख्यास्तीति वाच्यम् ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ನೀವು ಹೇಗೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಿರೋ, ಅದರಂತೆ ‘ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ?

रुद्रसमाख्यायां “प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रः । प्राणेशः कृत्तिवासाः पिनाकी । रुद्रो वाव लोकाधारः” इति बहुरुद्रश्रुतिलिङ्गसद्भावात् ।

ಉತ್ತರ - ಹಾಗೇ ಹೇಳಲಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ - ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರಃ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ, ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರತ್ವ, ಕೃತ್ತಿವಾಸಸ್ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

एतदेवाभिप्रेत्योक्तमनुव्याख्याने “बाहुल्यं लिङ्गशब्दानाम्” इति ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ‘ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮ್’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನ (೧-೩-೧)

“ವಿष्णोर्ಭಾಷಾಯತನತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ” इत्यादिदीकायां विष्णुसमाख्याबाधार्थं जायमानत्वलिङ्गोक्तिस्तु विष्णुसमाख्यातो रुद्रसमाख्याया बलवत्त्वेऽपि बाध्यादिसमाख्यायाः प्राबल्याभावात् ।

‘ವಿಷ್ಣೋಃ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯೆಗಿಂತ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯೆಯು ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ननु तथापि “द्वे विद्ये वेदितव्ये” इति विष्णुप्रकरणेन “अमृतस्यैष सेतुः” इति मुक्तोपसृप्यत्वविष्णुलिङ्गेन च रुद्रादिसमाख्याया बाधः ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಉಳಿದವರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ‘ದ್ವೈ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಲೀ, ಲಿಂಗದಿಂದಾಗಲೀ, ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೇ ಬಾಧಿತವಾಗಬೇಕು.

मुक्तोपसृप्यत्वादेश्च विष्णुलिङ्गत्वं “तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् । अस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति” इत्यादिसूत्रसिद्धम् । लिङ्गप्रकरणे च समाख्यातो बलवती ।

ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವು ‘ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್’ ‘ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಬೇಕು.

नच समाख्या निरवकाशा । अन्तरधिकरणन्यायेन रुद्रादिशब्दानां ‘शास्त्रदृष्ट्या’ इति न्यायेन पिनाकित्वादिलिङ्गानां च विष्णौ सावकाशत्वात् ।

ಉತ್ತರ - ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ - ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಅಂತಿಮಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಏನಾಕಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ನಚ "ಸ ಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ" ಇತಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿಲಿಕ್ಷ-
ವಿರೋಧಃ । "ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯ ಆತ್ಮಾನಮ್" ಇತ್ಯಾತ್ಮಶ್ರುತ್ಯಾ ತದ್ವಾಧಾತ್ ।

ಉತ್ತರ - 'ಸ' ಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ - 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಯ ಆತ್ಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೇ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ?

ಆತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣವೇಕನಿಷ್ಠತ್ವಂ ಚ "ಗೌಣಶ್ಚೇನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ।
ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್" ಇತಿ ಸೂತ್ರಸಿದ್ಧಮ್ ।

ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು 'ಗೌಣಶ್ಚೇನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್, ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಗೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಜಾಯಮಾನತ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವಂ ಚ "ಕ್ರಿಯಾಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾಡುರ್ಮಾಬೋ
ಹರೇರ್ಜನಿಃ" ಇತ್ಯನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಉಕ್ತವಾತ್ತತ್ರ, "ಕಾರಣತ್ವೇನ
ಚಾಕಾಶಾದಿಷು" ಇತ್ಯತ್ರ ಚ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ।

ಇನ್ನು ಜೀವಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಕ್ರಿಯಾಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾದುರ್ಮಾಬೋ ಹರೇರ್ಜನಿಃ' ಎಂಬ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಅನುಖ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, 'ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾದುರ್ಮಾಬವೇ ಅವನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯೆನಿಸುತ್ತಿದೆ'. ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚಾಕಾಶಾದಿಷು' ಎಂಬ ದ್ಯುಭಾಷ್ಣಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗ, ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: -

“ಬ್ರುಮಾಧಾಯತನತ್ವಂ ರುद्रಪ್ರಧಾನಜೀವವಾಯುನಾಮಿತಿ ಪೂರ್ವ: ಪಕ್ಷ:” ಇತ್ಯಾದಿटीकां विवृण्वन् समाख्यात्रयेण जायमानत्वरूपजीवलिङ्गेन च कोटिचतुष्टयपूर्वपक्षानाह - ब्रुमवाधायतनं रुद्र इत्यादिना ॥

ವಿವರಣೆ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಂ ರುದ್ರಪ್ರಧಾನಜೀವವಾಯುನಾಮಿತಿ ಪೂರ್ವ: ಪಕ್ಷ:’ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವವರಾಗಿ ಮೂವರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕುಕೋಟಿಯುಳ್ಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ರುದ್ರ:’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: -यथासूत्रमयं निर्देश: । बहूपपादनत्वाज्जीवस्यान्ते निर्देश: । “रुद्रो वाव” इति वाक्यं रुद्रस्य ब्रुमवाधायतनत्वे । “प्राणानाम्” इति वाक्यं रुद्रस्य प्राणाधारत्वे ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶವಿರುವಂತೆ ‘ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ರುದ್ರ:’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಒಹಳ ಉಪಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಚಕವಾಕ್ಯ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಷಯಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ರುದ್ರೋವಾವ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ರುದ್ರನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು; ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ರುದ್ರನು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - टीकायां भाष्ये साक्षादुपात्तस्य प्राणानामिति वाक्यस्य पूर्वमादिपदोपात्तस्यान्यत्र साक्षादुक्तस्य तु पश्चादुक्तावपि विषयवाक्ये क्रमोपात्त-

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಲಿಕ್ಷೋಪಪಾದನಸೌಕರ್ಯ "ರೂಢೋ ವಾವ" ಇತ್ಯಸ್ಯೇವಾತ್ರ ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಿ: ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಅದಿಪದದಿಂದ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಿಪದೋಪಾತ್ತವಾದ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ' ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದಿಪದದಿಂದ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾರಾಯರು ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೊದಲು 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದಿಪದೋಪಾತ್ತವಾದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮೊದಲು 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅನಂತರ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೃಢಾದ್ಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮೊದಲು 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅನಂತರ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಕ್ಷಾಭೇದದಿಂದ ಟೀಕಾರಾಯರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಾವತೈವ ಪೂರ್ಣೈ ದ್ವಿತೀಯವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯುಕ್ತಿರ್ಭಾಷ್ಯೋಪಾತ್ತತ್ವಾದ್ವಾ ತತ್ರ ಬಹುರ್ದ್ರಶ್ರುತಿಸ್ತಿಸ್ತತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾತ: ಪ್ರಾಬಲ್ಯೋಪಪಾದನಾಯ ವೇತಿ ಜ್ಞೇಯಮ್ ।

'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು ? ಎಂದರೆ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ; ಹೊರತು ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ರುದ್ರನ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ರೂಢೇತಿ ಸಮ್ಬುಧ್ವಚಂತಪಾಠ: ಸಾಧು: । ದ್ವಿತೀಯೇ "ತದಭಿಧ್ಯಾನಾದೇವತು" ಇತ್ಯತ್ರ ಟೀಕಾयां "ರೂಢತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಾಶ್ರಯೋಽಂತಕಶ್ಚಾಸಿ । ಸ ತ್ವಂ ಮಾಮಾವಿಶ" ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಶಬ್ದವು ಸಂಬುಧ್ಯಂತವಾದುದು. ಇಂತಹ ರುದ್ರಶಬ್ದವೇ ಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 'ತದಭಿಧ್ಯಾನಾದೇವತು' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ರುದ್ರತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಾಶ್ರಯೋಽಂತಕಶ್ಚಾಸಿ, ಸ ತ್ವಂ ಮಾಮಾವಿಶ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಬುಧ್ಯಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ರುದ್ರ' ಶಬ್ದವೂ ಸಂಬುಧ್ಯಂತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತದ್ಭೂತಭವದಾದಿಕಮ್ ಆಕಾಶಶಬ್ದಿತೆ ಪ್ರಧಾನೇ ಆತಮಿತರ್ಥ: ।
ತच्छಬ್ದಪರಾಮರ್ಶೋತನಾಯ ಭೂತಮಿತ्याದಿಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೋಕ್ತಿ: ।

ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಭೂತಂ ಚ ಭವಚ್ಛ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ತದೋತಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಭೂತಂ ಚ ಭವಚ್ಛ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆಕಾಶಶಬ್ದಸ್ಯಾಕ್ಷರನಯೇ ಪ್ರಧಾನಪರತ್ವಂ ವ್ಯುದಸ್ಯ ಚಿತ್ರಕೃತಿಪರತ್ವೋಕ್ತಾವಪಿಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ತತ್ರತ್ಯಪೂರ್ವಪಕ್ಷನ್ಯಾಯೇನ ಪ್ರಧಾನಪರತ್ವಮೇವ ಮನ್ಯತ ಇತಿ ಯಥಾಡೀಕಮತ್ರ ಪ್ರಧಾನಪರತಯಾ ಭೂತಮಿತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಆಕಾಶ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಯದೇವಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುತ್ತಾಳೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು, ಆ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಧಾನಪರತ್ವವನ್ನೇ ಆಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರೂ ಸಹ ಆಕಾಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸೂತ್ರೇಣಿತಿ ॥ ಸ್ಯೂತಮ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಗತ್ ಇತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಾ ಜಗದಾಧಾರೇಣ ವಾಯುನಾ ಸಂದೃಶ್ಯಾನಿ ಸಜ್ಜತಾನಿ । ತದಾಧಾರತಯಾಽವಸ್ಥಿತಾನೀತರ್ಥ: ।

'ವಾಯುನಾ ವೈ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸೂತ್ರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವಾಯು' ಎಂದರ್ಥ. 'ಸೂತಮ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಗತ್' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಯುದೇವನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರೇಣ = ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರನಾದ ವಾಯುದೇವನಿಂದ, ಸಂದೃಶ್ಯಾನಿ = ಸಂಗತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಅವನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಢಾಭಿಪ್ರಾಯತನತ್ವವನ್ನು ವಾಯುದೇವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ಡೀಕಾಯಾಂ "ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಿವಾಚಾಯತನತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಮಾಶಾಙ್ಕಯ ಬಹುಧಾಜನ್ಮಬಾಧ ಉಕ್ತ: । ತತ್ರಾನ್ಯತ್ರೋಕ್ತಶ್ರುತೀಲಿಂಗಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಪ್ರಬಲಋದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಬಾಧೋಽಪಿ ವಾಚ್ಯ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಶಾಕ್ತೋತ್ತರೇ ವಕ್ತಿ - ನಚ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚೇತಿ ॥

ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣೋರ್ಮೃದ್ಭಾವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ 'ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ' ಎಂಬ (ಅನೇಕಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯೆಂಬ) ಲಿಂಗದಿಂದ ಬಾಧವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು 'ನಚ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಸर्वे वा ते प्राणाश्च प्राणिनश्च देवाश्च दिव्यानि च लोकाश्च लोकिनश्चालोकाश्चालोकिनश्च विष्णावेवोताश्च प्रोताश्च" इति विष्णुसमाख्याऽस्तीत्यर्थः । तथाच तद्वलाद्विष्णुविषयत्वमपीति भावः । प्राणाः इन्द्रियाणि । प्राणिनो देहिनः । दिवि भवानि दिव्यानि कल्पतरुप्रभृतीनि वस्तूनि । लोकाः भूरादयः । तदभिमानिनो लोकिनः । अलोका वैकुण्ठादयः । अलोकिनस्तद्रता मुक्ता इत्यर्थः ।

'ಸರ್ವೇ ವಾ ತೇ ಪ್ರಾಣಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಿನಶ್ಚ ದೇವಾಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನಿ ಚ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚಾಲೋಕಾಶ್ಚ ಅಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಲೋಕಾಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಲದಿಂದ 'ಯಸ್ಮಿನ್ದ್ಯಾಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಾಣಾಃ = ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿನಃ = ದೇಹವುಳ್ಳವರು, ದಿವ್ಯಾನಿ = ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಪತರು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೋಕಾಃ = ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳು, ಲೋಕಿನಃ = ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು, ಅಲೋಕಾಃ = ವೈಕುಂಠಾದಿಗಳು, ಅಲೋಕಿನಃ = ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತರು.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तमिति ॥ एतत्पादीयाधिकरणपूर्वपक्षन्यायसङ्ग्रह उक्तमित्यर्थः । टीकावाक्यविरोधमाशङ्क्याह - विष्णाविति ॥ जायमानत्वेति ॥ एतेन टीकायां बहुधा जन्मेत्युक्तावपि जन्मरूपलिङ्ग एव तात्पर्यम् ।

'ಉಕ್ತಮ್' ಎಂದರೆ ಈ ಪಾದದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಟೀಕಾವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ವಿಷ್ಣು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. 'ಜಾಯಮಾನತ್ವ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಧಾ (ಅನೇಕ ಬಾರಿ) ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜನ್ಮವೆಂಬ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अनेकजडायात्मना बहुजननस्येक्षितिनये निरस्तत्वाज्जन्मलिङ्गेनैव विवक्षितसिद्धेश्च बहुधेत्युक्तेरभ्युचयत्वेनोपपत्तेरिति भावः ।

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜಡ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಈಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮವೆಂಬ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವಾಗ 'ಬಹುಧಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯುಚ್ಛಯಯುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन रुद्रसमाख्यायाः प्राबल्येन विष्णुसमाख्यया प्रतिहत्यभाव-
द्राव्यादिसमाख्याया जायमानत्वादिलिङ्गबलेनाप्रतिहतत्वं टीकारीत्योपपाद्यमित्युक्तं
भवति । वक्ष्यति चैवं पूर्वपक्षान्तरमपीत्यादि । लिङ्गनिरवकाशत्वं चाग्रे व्यक्तम् ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ವಾಯ್ವಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬಾಧಿ ಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ ವಾಯ್ವಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವೂ ಸಹ ಮುಂದೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - नन्वेवं टीकायां “विष्णोर्बुध्वाधायतनत्वप्रसिद्धावपि” इत्यादिना
समाख्याबलेन विष्णोर्बुध्वाधायतनत्वमाशङ्क्य जायमानत्वलिङ्गेन तद्बाधो
न वाच्यः ।

ಶಂಕಾ - ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣೋಃ ದ್ಯುಭ್ರಾದ್ಯಾಯತನತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ದ್ಯುಭ್ರಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಪಿ ತ್ವಕ್ತದಿಶಾ ಪ್ರಬಲಯಾ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಯಾ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಯಾ ದೂರಿಕೃತಾಯಾಮಪ್ರತಿಹತಯಾ ವಾಘ್ವಾದಿಸಮಾಖ್ಯಯಾ ವಾಘ್ವಾದಿಪ್ರಾಸಿರಿತೀವ ಸಮಾಧಾನಂ ವಾಚ್ಯಮ್ ।

ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವರೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಚ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯೇವ ವಾಘ್ವಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಽಪಿ ಬಲವದ್ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಯಾ ವ್ಯುದಸ್ತಾ ಸತೀ ನಾತ್ರ ವಾಘ್ವಾದಿಪ್ರಾಪಿಕೇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ ।

ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವಂತೆ ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾತ್ವೇ ಜನ್ಮಲಿಂಗೇನ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಬಾಧಪಕ್ಷೇಽಪಿ ತೇನಾಪ್ರತಿ-
ಹತಬಲವತ್ಯಾ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಯಾ ವಾಘ್ವಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಬಾಧೇನ ತಯೋರಾಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ।

ಹಾಗೇನಾದರೂ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದರೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿಲ್ಲದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಹ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರು ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಸಮರ್ಪನೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಯಾ ಅಪಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವೋಪಪಾದನೇನ ರುದ್ರಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾತ್ರಯಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಯಾ ಸಮಾಖ್ಯಾತ್ವೇನ ತುಲ್ಯಬಲತ್ವಾದ್ ರುದ್ರಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಸ್ವನ್ಯತಮಯಾಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾನಿರಾಸಾಯೋಗಾತ್ ಜನ್ಮರೂಪಲಿಂಗೇನ ವಿಷ್ಣೌ ನಿರವಕಾಶೋನ ಬಾಧಿತಯಾ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಯಾಽತ್ರ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚುಮಾಧಾಯತನತ್ವಾಪ್ರಾಪ್ತೌ ರುದ್ರಾದೌ ಯೋಗೇನ ಜನ್ಮಲಿಂಗೇನ ಬಾಧಾದಿವಿಶೇಷಿತಬಲಾಬಲೇನ ಸಮಾಖ್ಯಾತ್ರಯೇಣ ತುಲ್ಯಬಲೇನ ರುದ್ರಾದಿಕೋತಿತ್ರಯಸ್ಯ ಜನ್ಮಲಿಂಗೇನ ಜೀವಮಾತ್ರಾಸಾಧಾರಣೇನ ಜೀವಕೋಟೇಶ್ಚ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನರೇ (೧-೩-೧)

ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿರिति वक्तव्यम् । एवञ्च टीकायां जन्मलिङ्गेन विष्णुसमाख्याबाधोक्तिः स्वरसा भवतीति चेत् ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ, ವಾಯು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ ಮೂರೂ ಸಹ ಸಮಾಖ್ಯಾಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತೇನ ರೂಪೇಣ ಸಮಾನವಾದ ಬಲವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಹೊರತಾಗಿ, ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯರಾದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆಂದಾದೀತು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧೆವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

प्रकाशः - मैवम् । अन्तकत्वादिलिङ्गेन रुद्रसमाख्याया निरवकाशत्वोक्तिपरपूर्वतन-
टीकावाक्यविरोधात् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಮಾನ ಬಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟೀಕಾ ವಿರೋಧವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಟೀಕೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಮಾನ ಬಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಸಮಾಖ್ಯಾಽಪಿ ನಿರವಕಾಶ” ಇತ್ಯಗ್ರೇ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣದಿಶಾ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾಸಮ್ಮವಾಚ್ಚ |

ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ‘ಸಮಾಖ್ಯಾಽಪಿ ನಿರವಕಾಶ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ರುದ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - कथं तर्हि प्रकृतिवाच्योः प्राप्तिः । रुद्रसमाख्याऽज्ञानिन इत्यस्तु । नह्येक एवात्र पूर्वपक्षीति नियामकमस्ति । द्वितीयाद्यस्मृत्यधिकरणादाविवानेकेषां पूर्ववादित्वोपपत्तेरिति ।

ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಉಳಿದರೆಡು ವಾಯು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೇ? ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವನಿಗೆ ವಾಯಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಒಬ್ಬನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕೆಂದೇನೂ ನಿಯಾಮಕ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಇರಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - नन्वेवमपि रुद्रसमाख्यया विष्णुसमाख्याबाधेऽपि प्राकरणिक-विष्णुप्रापकबहुबाधायायोगात् सಾವकಾशत्वाच्च तस्या इति समाख्यया पूर्वपक्षमाक्षिपति - नन्विति ||

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನೇನೋ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾವೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಕಗಳಿಗೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ‘ನನು’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विष्णुप्रकरणेनेति || यद्यपि टीकायां “परविद्याविषयत्व-लिङ्गाद्विष्णुरिति चत्” इत्युक्तम् ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣೇನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣದಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಲಿಂಗಾದ್ ವಿಷ್ಣುಃ’ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾದ್ಯಂತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಕೆಗೂ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲವೇ?

ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापि लिङ्गस्योपक्रमे श्रुतत्वात्तत्र श्रुतलिङ्गस्य च “श्रुतिलिङ्ग-
वाक्यानामुपक्रमोपसंहारयोः श्रुतत्वे तन्निश्चायकतया लिङ्गत्वम्” इति “शब्दादेव”
इति सूत्रटीकोक्तरीत्या प्रकरणनिश्चायकत्वेन तल्लिङ್गोपेतोपक्रमवतस्तत्प्रकरणत्वेन
“प्रकरणात्” इति सूत्रಾನुसारात् प्रकरणेनेत्युक्तम् ।

ಹೌದು, ಆದರೆ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ
ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
'ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತಿಲಿಂಗವಾಕ್ಯಾನಾಮುಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಯೋಃ
ಶ್ರುತತ್ವೇ ತನ್ನಿಶ್ಚಾಯಕತಯಾ ಲಿಂಗತ್ವಮ್' ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಕೇಳಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಆ ಪ್ರಕರಣವು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆನ್ನಲು ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಲಿಂಗವು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಆ ಪ್ರಕರಣವು
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 'ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣೇನ' ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು; ಹೊರತು, ನೇರವಾಗಿ 'ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಮ್' ಎಂಬ ಲಿಂಗವು
ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೆನ್ನಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದ
'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವು ನೇರವಾಗಿ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆಂಬ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत एव “प्रकरणात्” इत्यत्र टीका “द्वे विद्ये वेदितव्ये” इति
परविधाविषयवस्तुनोऽत्रारभ्याधीतत्वेनास्य विष्णुप्रकरणत्वात्” इति ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವೆಂಬುದೇ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನನಾದವನು
ವಿಷ್ಣುವೆನ್ನಲು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - बाध इति ॥ यथा चतुर्थे “आत्मा प्रकरणात्” इत्यत्र प्रकरणेन
समाख्याया बाधस्तद्वत् । तत्रहि “य आत्माऽपहतपाप्मा” इत्यादिप्रकरणेन “स
तेजसि सूर्ये सम्पन्नः” इति समाख्याया बाधेन “परं ज्योतिरुपसम्पद्य” इति
श्रुतज्योतिषो विष्णुत्वमुच्यते ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಬಾಧಃ' ಎಂದು ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 'ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಯ ಆತ್ಮಾಪಹತಮಾಪ್ತ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ 'ಸ ತೇಜಸಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಃ' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬರುವುದರಿಂದ 'ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ 'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣದಿಂದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - यथा वा दहरनये लिङ्गेन समाख्याया बाधस्तद्वत् । तत्र ह्यपहतपाप्मत्वादलिङ्गेन "तस्यान्ते सुषिर् सूक्ष्मम्" इत्यादिसमाख्याया बाधेन सर्वाधारतया हृत्पद्मस्यत्वं विष्णोरेव । नत्वाकाशादेरित्युच्यते ।

ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಹತಪಾಪತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ 'ತಸ್ಯಾಂತೇ ಸುಷಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮ್' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೃತ್ಪದ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದರಂತೆ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗದಿಂದ ರುದ್ರ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - आदेशेत्यादिपदेन प्रकरणम् । लिङ्गत्वं नाम ज्ञापकत्वम् । यद्वा परविद्याविषयत्वमादिपदार्थः । इत्यादीत्यादिपदेन "अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः" इति सूत्रं गृह्यते ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವಾದೇಶಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ 'ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗತ್ವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಆದಿಪದದಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆವಾಗ 'ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗತ್ವಮ್' ಎಂಬ ಲಿಂಗಪದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 'ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - बलवती इति ॥ 'शब्दादेव' इत्यत्र तद्बीजात्स्या व्युत्पादयिष्यमाणात्वादिति भावः । ननु "आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम्" इति न्यायेन समाख्यया बाधः किं नस्यादिति भावेनाशङ्क्यानर्थक्यं नेत्याह -
ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ನಚೇತಿ ॥ ಅಂತರೀತಿ ॥ अयं न्यायः प्राक् तत्र तत्र विवृतः । शास्त्रदृष्टेति न्यायोऽपि ।

‘ಬಲವತೀ’ ಎಂದರೆ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವೆಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ‘ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

‘ಆನರ್ಥಕೃತ್ರಿಹಿತಾನಾಂ ವಿಪರೀತಂ ಬಲಾಬಲಮ್’ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಬಾಧವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸಿ ಆನರ್ಥಕೃತ್ರಿವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ನಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಅಂತರಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ‘ಶಾಸ್ತ್ರಾದೃಷ್ಟಾಂತೂಪದೇಶಃ’ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಅಂತಿಮಪ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

प्रकाशः - जायमानत्वादीति ॥ मनःप्राणाधारत्वमादिपदार्थः । लिङ्गं निरवकाशमित्यत आह - जायमानत्वस्येति ॥ तत्रेति ॥ आनन्दमयाधिकरण इत्यर्थः ।

‘ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಮನ ಆಧಾರತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಜಾಯಮಾನತ್ವಸ್ಯ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ತತ್ರ’ ಎಂದರೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

प्रकाशः - कारणत्वेन चेति ॥ चतुर्थपादे “आत्मन आकाशस्सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः” इत्युदाहृत्यात्मन आकाशादिषु जनेर्वक्ष्यमाणत्वादिति भावः । यथोक्तं तत्र न्यायविवरणे “व्यत्ययपेक्षया कार्यत्वम्” इति ।

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ‘ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ‘ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಸ್ಸಂಭೂತಃ’, ‘ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ’, ‘ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಆತ್ಮನ ದೇಹಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ‘ವ್ಯಕ್ತವೇಕ್ಷಯಾ ಕಾರ್ಯತ್ವಮ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

प्रकाशः - अत्र परैरेतच्छङ्कानिरासाय “यस्मिन्दौः” इत्यादिकं ब्रह्मप्रकरणे नास्तीति कृत्वाचिन्तयेदमारब्धमित्युक्तम् ।

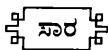
ಶಂಕಾ - ಈ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಆರಂಭಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕೈಶ್ವಿತ್ತು 'ದ್ವಿ ವಿಥೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಇತ್ಯಾದೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣತ್ವೇಽಪಿ "ಯಸ್ಮಿನ್" ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಜೀವಲಿಂಗಜೀವಪ್ರಕರಣಮಿತಿ ಪ್ರಕರಣಭೇದಮಾಶ್ರಿತೃ ಸಮಾಹಿತಮ್ ।

ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜೀವನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ತಿಳಿದು ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಜೀವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೀಗಿದೆ - ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು ಅಥವಾ ಜೀವ ಇವರುಗಳೇ ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುತ್ತೆನ್ನಲು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ; 'ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ; 'ವಾಯುನಾ ವೈ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಾಯುದೇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು ಈ ಮೂವರು ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕನಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಾಯು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತದೆ - ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉಪಕ್ರಮದ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತೋಪಸೃಷ್ಟತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ದ್ಯುಭಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಕೇಳಬರುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ರುದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಒನಾಕಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂತರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ತೋರಿಸಿದ 'ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಏಕೆ? ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಎದುರಿಸಬೇಕು.

////////////////////

• • • • •

ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ

तात्पर्यचन्द्रिका

उच्यते । अनुव्याख्यान उक्तिरत्रत्यसिद्धान्तसिद्धजन्यत्वाभिप्राया ।
नन्वेतत्पूर्वपक्षदशायां जायमानत्वस्य सावकाशता ।

ಅನುವಾದ - ಉತ್ತರ - ಹಿಂದಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾವಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಆ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲ; ಹೊರತು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ.

“कारणत्वेन” इत्यत्रत्वेकस्यैव कार्यकारणभावविरोधशङ्कायाः परिहारः ।
नन्वेतत्वाजन्यस्य जन्मविरोधशङ्कायाः । अत एव तत्र टीका “स्वस्यैव
कार्यकारणभावो विरुद्धः” इति । अनुव्याख्यानं च “विरोधः कार्यतद्वतोः” इति ।

'ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ ಆಕಾಶಾದಿಷು' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಜನ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಕಾರಣತ್ವೇನ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಸ್ಯೈವ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವೋ ವಿರುದ್ಧಃ' ತಾನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಭಾವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ವಿರೋಧಃ ಕಾರ್ಯತದ್ವತೋಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜನ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

जननमरणयोश्च सामानाधिकरण्यप्रसिद्धेर्देहत्यागलक्षणमरणस्य चेतन एव सम्भवात् । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति” इति जीवनादियोगिनि चेतने जननश्रवणाच्च ।

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ಜನನ ಹಾಗೂ ಮರಣಗಳು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಜನನವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗುತ್ತದೋ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣವೂ ಆಗಬೇಕು. ಮರಣವೆಂದರೆ ದೇಹತ್ಯಾಗವೆಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ಚೇತನನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು. 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಚೇತನನಲ್ಲಿಯೇ ಜನನವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

अनादेरपि जी(वमात्रादेः)वादेः शरीरग्रहणादिरूपं वा पराधीनविशेषावासिरूपं वा जननमस्ति । ब्रह्मणस्तु तदपि नेति द्वितीयाध्याये वक्ष्यते ।

ಜೀವನು ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯೆಂಬ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಜನ್ಮವನ್ನು ಜೀವಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

‘अजायमानो बहुधा विजायते’ इति वाक्यं तु जीवविषयम् । स्वरूपेणाजननात् । देहद्वारा च जननात् । तस्मान्निरवकाशेन भाष्योक्तेन जायमानत्वलिङ्गेन युष्वाद्यायतनं रुद्रादिव ।

‘ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಜೀವನಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಜಾಯಮಾನನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೃಢಾಪ್ತಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನನವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆಂದು ಕರಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಬಲವಾದ ಈ ಲಿಂಗದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾದವರು ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

अनुव्याख्यानन्यायविवरणयोरुक्ता समाख्याऽपि निरवकाशैव । तत्र विष्णुलिङ्गानामश्रवणेन रुद्रादिशब्दानामन्तराधिकरणादिन्यायाविषयत्वात् ।

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರುದ್ರಾದಿವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಅಂತರಧಿಕರಣ ಮುಂತಾದ್ದರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

एवं पूर्वपक्षान्तरमपि टीकोक्तरीत्योपपायम् । आत्मशब्दादिकं तु निरवकाश-
जायमानत्वलिङ्गानुसारेण जीवादौ कथञ्चिन्नेयमिति ।

ಹೀಗೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಸಹ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಜೀವರಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಹಾಗೂ ಅಭೇದವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः -

तदुभयं वक्ष्यमाणदिशा न युक्तमिति भावेन निरवकाशलिङ्गेन प्रकरणादेः सर्वस्योपमर्देन सर्वमेव प्रकरणं विष्णवन्वपरमिति भाष्यटीकाभिमतं पूर्वपक्षं समर्थयितुमारभते - उच्यत इति ॥

ವಿವರಣೆ - ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜರ ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ, ಸಮಾಖ್ಯಾ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರಕರಣವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನೇ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ 'ಉಚ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदुक्तं लिङ्गप्रकरणे समाख्यातो बलवती इति । तत्सत्यम् । तथाऽपि निरवकाशजीवलिंगेन ब्रह्मलिङ्गप्रकरणयोर्नैयत्वात् । नच तदपि सावकाशमित्युक्तमिति वाच्यम् । तत्राह - अनुव्याख्यान इति ॥

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಾಗ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಹೌದು, ಆದರೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಅನುಖ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रकारान्तरेण जायमानत्वं जीव एवेति प्रादुर्भावरूपमेव जननं जाय मानशब्दार्थोऽस्त्वित्यतो वाऽह - जननेति ॥

ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಜೀವನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆಂದು 'ಜನನ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ 'ಜನನ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ 'ಜನನ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सम्भवाच्छ्रवणाच्चेति हेत्वोर्न जायमानत्वस्य सावकाशतेति पूर्वणान्वयः । तस्यैवात्रानुषङ्गो वा - जीवनादिति ॥ सर्वपालके पाल्यमानत्वादि- रूपजीवनायोगादिति भावः । द्वितीयेति ॥ वियत्पादे “ज्ञोऽत एव” इत्यत्र जीवस्यास्तीत्युच्यते । “असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः” इत्यत्र ब्रह्मणो नेति वक्ष्यत इत्यर्थः । प्रादुर्भावो न जननशब्दार्थ इति भावः ।

ಜಾಯಮಾನತ್ವವು ಏಕೆ ಸಾವಕಾಶವಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಂಭವಾತ್', 'ಶ್ರವಣಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಜನನಗಳು ಚೇತನನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅನ್ವಯ. ಅಥವಾ 'ಸಂಭವಾತ್', 'ಶ್ರವಣಾತ್' ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ 'ನ ಜಾಯಮಾನತ್ವಸ್ಯ ಸಾವಕಾಶತಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಜೀವನಾದಿತಿ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ - ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಸಕಲ ಪಾಲಕನಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಲ್ಯಮಾನತ್ವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಹೊರತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೆಂಬ ಜೀವನವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ಜೀವನಲ್ಲೇ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

‘ದ್ವಿತೀಯೇ’ ಎಂದರೆ ವಿಯದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ‘ಜ್ಞೋತಃ ಏವ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಜನನವು ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ಅಸಂಭವಸ್ತು ಸತೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜನನವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಜನನ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಜನನಂ ಭಗವತ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಜಾಯಮಾನ ಇತಿ ॥

‘ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ’ ಎಂದು ‘ಜನಿ’ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೇ ಜನನವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಅಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “जननमरणयोश्च” इत्यादिना ग्रन्थेन “स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान इति चुम्बाद्यायतने जीवलिङ्गभ्रवणाजीवस्य तद्युक्तम्” इत्युक्तयुक्तोपपादिता । तस्मात् भगवति जननाभावात् ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಜನನಮರಣಯೋಶ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ‘ಸ ವಿಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಲ್ಲಿ ಜೀವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ‘ತಸ್ಮಾತ್’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನನವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - निरवकाशेनेति ॥ “ज्योतिर्दर्शनात्” इत्यत्र “स वा अयं पुरुषो जायमानश्शरीरमभिसम्पद्यमानः” इति श्रुतजायमानत्वादेर्विष्णवसाधारणज्योतिश्श्रुत्या उपक्रमोपसंहाराभ्यामवगतब्रह्मपरैकवाक्यमध्यस्थतयाऽन्तर्णीतणिच्त्वेन ब्रह्मणि नयनमिति वक्ष्यते । नत्विह तथेति भावः ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಸ ವಾ ಅಯಂ ಪುರುಷೋ ಜಾಯಮಾನಶ್ಶರೀರಮಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ಧರ್ಶನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದವು ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಣಿಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕರಣವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಣಿಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಹೊರತು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु जीवमात्रप्रापकलिङ्गेन कथं रुद्रादिरेवेत्युक्तिः । प्रापकसमाख्यायाश्च लिङ्गप्रकरणाभ्यां बाधोक्तेरित्यत आह - अनुव्याख्यानेति ॥ एवमिति ॥ रुद्रजीवपूर्वपक्षवत् प्रधानवायुपूर्वपक्ष इत्यर्थः ।

ಕೇವಲ ಜೀವಪ್ರಾಪಕವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನದಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಇನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಪಕವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅನುಮ್ಯಾನ್ಯೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಏವಮ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಜೀವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾಯು ವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रधानस्य सर्वोपादानत्वात् सर्वाधारत्वं युक्तम् । कापिलस्मृतिसिद्धं च । नच तस्याप्रामाण्यम् । दृष्टफलतद्वाक्यदृष्टान्तेन सर्वाश्रयत्वबोधिण्या अपि प्रामाण्यानुमानात् ।

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಾರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಫಲವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - वायोश्च प्राणाद्याधारत्वं प्रसिद्धमेवेत्यादिरूपेणोपपाद्यमित्यर्थः ।

ಇನ್ನು ವಾಯುದೇವನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯವು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು.

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಹೊರತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೆಂಬ ಜೀವನವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ಜೀವನಲ್ಲೇ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

‘ದ್ವಿತೀಯೇ’ ಎಂದರೆ ವಿಯದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ‘ಜ್ಞೋತಃ ಏವ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಜನನವು ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ಅಸಂಭವಸ್ತು ಸತೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜನನವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಜನನ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನು ಜನನಂ ಭಗವತ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅಜಾಯಮಾನ ಇತಿ ॥

‘ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ’ ಎಂದು ‘ಜನಿ’ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೇ ಜನನವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಅಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - एतेन “जननमरणयोश्च” इत्यादिना ग्रन्थेन “स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान इति ध्रुव्वाद्यायतने जीवलिङ्गश्रवणाज्जीवस्य तद्युक्तम्” इत्युक्तयुक्तोपपादिता । तस्मात् भगवति जननाभावात् ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಜನನಮರಣಯೋಶ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ‘ಸ ವಿಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ‘ತಸ್ಮಾತ್’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನನವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - निरवकाशेनेति ॥ “ज्योतिर्दर्शनात्” इत्यत्र “स वा अयं पुरुषो जायमानश्शरीरमभिसम्पद्यमानः” इति श्रुतजायमानत्वादेर्विष्ण्वसाधारणज्योतिश्श्रुत्या उपक्रमोपसंहाराम्यामवगतब्रह्मपरैकवाक्यमध्यस्यतयाऽन्तर्णीतणिच्चेन ब्रह्मणि नयनमिति वक्ष्यते । नत्विह तथेति भावः ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಸ ವಾ ಅಯಂ ಪುರುಷೋ ಜಾಯಮಾನಶ್ಶರೀರಮಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ಧರ್ಶನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದವು ಅಂತರ್ನೀತವಾದ ಣಿಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕರಣವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ನೀತವಾದ ಣಿಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಹೊರತು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु जीवमात्रप्रापकलिङ्गेन कथं रुद्रादिरेवेत्युक्तिः । प्रापकसमाख्यायाश्च लिङ्गप्रकरणाभ्यां बाधोक्तेरित्यत आह - अनुव्याख्यानेति ॥ एवमिति ॥ रुद्रजीवपूर्वपक्षवत् प्रधानवायुपूर्वपक्ष इत्यर्थः ।

ಕೇವಲ ಜೀವಪ್ರಾಪಕವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ದ್ಯುಭ್ರಾದ್ಯಾಯತನದಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಇನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಪಕವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಏವಮ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಜೀವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾಯು ವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रधानस्य सर्वोपादानत्वात् सर्वाधारत्वं युक्तम् । कापिलस्मृतिसिद्धं च । नच तस्याप्रामाण्यम् । दृष्टफलतद्वाक्यदृष्टान्तेन सर्वाश्रयत्वबोधिण्या अपि प्रामाण्यानुमानात् ।

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಾರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಪಿಲಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಫಲವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - वायोश्च प्राणायाधारत्वं प्रसिद्धमेवेत्यादिरूपेणोपपाद्यमित्यर्थः ।

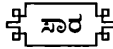
ಇನ್ನು ವಾಯುದೇವನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯವು ಲೋಕವ್ಯಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು.

ದ್ಯುಭ್ರಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತರ್ಹಿ ಶ್ರುತೀಲಿಂಗಪ್ರಕರಣಾನಾಂ ಕಾ ಗತಿರೀತ್ಯತ ಆಹ - ಆತ್ಮೇತಿ ||
ಕಥಂವಿದಿತಿ || ಜೀವಶಾಭೇದಾದಿನೇತಿ ಭಾವಃ |

ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯಕವಾದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪೃತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಸಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಕರಣ ಇವುಗಳಿಗಲ್ಲ ಏನು ಗತಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಆತ್ಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಏಕೈವಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೂಡಿಸಬಹುದೆಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಗುರಾರ್ಜುನೀಯಮ್ - ಜೀವಮಾತ್ರಾದೇಶೇತಿ | ಯಥಪ್ಯತ್ರ ವಾಯೋರಪಿ ನಿರಾಸಃ | ತಥಾಽಪಿ
ಪ್ರಕೃತಿರ್ದ್ರಜೀವವತ್ ಸ್ವಶಬ್ದೇನ ಸ್ತ್ರೇನುಪಾದಾನಾಚಾನುಕೃಷ್ಯ ವಾಯೋಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಿರಾಸಾಭಾವಾದ್ವಾ
ಜೀವವದ್ಬ್ರಹ್ಮಗುಣ್ಯೇನಾನಿರಾಸಾದ್ವಾ ಅನ್ಯಸಾಹಿತ್ಯೇನ ನಿರಾಸೇಽಪಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವತ್
ಕೇವಲಸ್ಯಾನಿರಾಸಾದ್ವಾ ಮಾತ್ರಪದೇನ ತದ್ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಮ್ | ಆದಿಪದೇನ ವಾಯುನಿವೋ
ಗರ್ಹಣೀ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ |

ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ - ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದಾಗಲೀ, 'ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಲೀ ಸಾವಕಾಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಾವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಅಧಿಕರಣದ ವಚನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 'ಕಾರಣತ್ವೇನ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಜನನವಿಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನನವಿರುವಂತಹ ಚೇತನನಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣವಿರಬೇಕು. 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ' ಎಂದು ಚೇತನನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಜನನವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಹತ್ಯಾಗವೆಂಬ ಮರಣತೀಲನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು; ಹೊರತು ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜನನವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವೂ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನರಾದವರು ಜೀವರನಿಸಿದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನುಷ್ಠಾಪನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿದ್ದರೆ 'ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಂತೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ನಿರವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಕರಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನರಾದವರು ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು.

• • • • •

ಸಿದ್ಧಾಂತ

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು -

ಅಚೇತನಜನೇರ್ನಯಾ ಚೇತನಸ್ಯ ಜನಿರಯಾ ।

ತಥೋಭಯಜನೇರ್ನಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಜನಿರ್ಮತಾ ॥ ೧ ॥

ಅನುವಾದ - ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯು, ಚೇತನಪದಾರ್ಥದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಅಚೇತನಗಳ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

“ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಜನೇ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಚೇತನಾಚೇತನಜನನಾದನ್ಯೈವ ಪ್ರಾಧುರ್ಭಾವಿರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜನಿರಸ್ತು ।

‘ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಜನನವು ಇದೆಯೆಂಬುದು ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಅಚೇತನಗಳ ಜನನಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರಾಧುರ್ಭಾವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

‘ಕಿಂತು ನಿರ್ದೋಷಚೈತನ್ಯಸುಖಾಂ ನಿಯಾಂ ಸ್ವಕಾಂ ತನುಮ್ ।

ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಸೈವೇಯಂ ಜನಿರ್ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ಚಾಪರಾ ॥’ ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತೇ: ।

ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನರಾ (೧-೩-೧)

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬ ಜನನವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜನನವೆನ್ನಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೇ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

“अजायमानः” इत्यादिवाक्यं च ब्रह्मपरमेव । “तमेवं विद्वानमृत इह भवति” इत्यादितल्लिङ्गात्पुरुषसूक्तस्यत्वाच्च ।

‘ಅಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಪರವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.

एवं चात्मश्रुत्याद्यनुसाराज्जायमानत्वलिङ्गमेव गौणं नेयम् । नतु विपरीतम् ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಭಾಗದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು, ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

समाख्याऽपि सावकाशा । भाष्योक्तश्रुतिस्मृतिभी रुद्रादिशब्दानां विष्णावेव मुख्यत्वात् । मुक्तोपसृप्यत्वादिकं तु निरवकाशमिति भाष्य एवोक्तम् ।

ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ರುದ್ರ, ಅಂತಕ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः —

अत्र निरवकाशजन्यरूपजीवलिङ्गादिना स्वशब्दादिसिद्धान्तहेतूनामन्यथानयनात् तत्सावकाशत्वोत्सैव स्वशब्दादेस्साधकत्वं नान्यथेति भावेन “अतच्छब्दात्” इति सूत्रखण्डसूचितम् “अजायमानो बहुधा विजायत इति तस्यैव बहुधाजन्योक्तेः” इति भाष्याद्युक्तं जीवलिङ्गसावकाशत्वं तावद्व्यनक्ति — अचेतनेनेति ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿವರಣೆ - ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಿಂಗದಿಂದ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾವಕಾಶವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತು ನಿರವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಆತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗದಿಂದ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ ಇತಿ ತಸ್ಯೈವ ಬಹುಧಾಜನ್ಮೋಕ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಯಮಾನತ್ವದ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಅಚೇತನ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - परिणामरूपजनैरन्या देहयोगरूपेत्यर्थः । “ज्ञोऽत एव” इत्यत्राग्रे स्पष्टेति भावः । चेतनाचेतनजने: प्रमितत्वात् साऽन्याऽन्यास्तु । नचैवं ब्रह्मणीत्यतः प्रमाणं वदन्नन्येत्युक्तजनिस्वरूपं चाह - अजायमान इति ॥

ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವೆಂಬುದೇ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೇತನಿಗೆ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವು ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಚೇತನದ ಜನನಕ್ಕಿಂತ ಚೇತನನ ಜನನವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವು 'ಜ್ಞೋತ ವ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಅಚೇತನಗಳ ಜನನವು ಪ್ರಮಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನನವು ಪ್ರಮಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಿನ್ನವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು 'ಅಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - देहादिना जननहीनस्सन् बहुधा नाना मत्स्यकूर्मवराहाद्यात्मना प्रादुर्भवतीत्यर्थः - प्रादुर्भावरूपेति ॥ कुत इत्यत आह - किं त्विति ॥

ದೇಹದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ, ಬಹುಧಾ = ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಜಾಯತೇ = ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರೂಪವಾದ ಜನನವನ್ನು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಕಿಂತು' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

“ಕ್ಷೀಪುಮಲಾಭಿಯೋಗಾತ್ಮಾ ದೇಹೋ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ಜಾಯತೇ ।
 ಕಿಂತು ನಿರ್ದೋಷಚೈತನ್ಯಸುಖಾಂ ನಿದ್ರಾಂ ಸ್ವಕಾಂ ತನುಮ್ ॥

ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಸೈವೇಯಂ ಜನಿರ್ವಿಷ್ಣೋರ್ನ ತ್ರಾಪರಾ ।
 ತಥಾಽಪ್ಯಸುರಮೋಹಾಯ ಪರೇಷಾಂ ಚ ಕವಿತ್ ಕವಿತ್ ॥
 ದುಃಖಾಜ್ಞಾನಶ್ರಮಾದೀಶ್ಚ ದರ್ಶಯೇಚ್ಛುರ್ದ್ರಸದ್ಗುಣಃ ॥”

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೇಹವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಸುಖಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನನವೆನಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಉತ್ತಮಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಭಗವಂತನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸುರ ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ, ಅಜ್ಞಾನ, ಶ್ರಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಇತ್ಯಾದಿವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯೋದಾಹೃತಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಪುರಾಣವಚನಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
 “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಹರೇರ್ಜನ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿರಾದಿಪದಾರ್ಥಃ । ನನುಕ್ತಂ ಜೀವವಿಷಯಂ ತದ್ವಾಕ್ಯಮಿತಿ, ತತ್ರಾಹ
 - ಅಜಾಯಮಾನ ಇತಿ ॥

ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮಾತಿನಿಂದ ಜನನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಿಪದದಿಂದ ‘ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಹರೇರ್ಜನ್ಮ’ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದೇ ಭಗವಂತನ ಜನನ. ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ‘ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಅಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಮುಕ್ತಿಹೇತುಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವರೂಪಾಶ್ಚಿಕ್ಷಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಕರಣವಶಾಚ್ಚ
 ಬ್ರಹ್ಮಪರಮೇತದ್ವಾಕ್ಯಮಿತ್ಯಾಹ - ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯತ್ವಾಚ್ಚೇತಿ ॥ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಪರಮಿತಿ
 ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣೇ ಛಂದೋಧಿಕರಣೇ ಚ ಭಾಷ್ಯಾದೌ ಸಮರ್ಥಿತಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

‘ಅಜಾಯಮಾನಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಹೇತುವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಈ ವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ‘ಪುರುಷಸೂಕ್ತಸ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಛಂದೋಧಿಕರಣದ ಭಾಷ್ಯದ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಸ್ತ್ವೇವಂ ಜೀವಲಿಂಗಂ ಸಾವಕಾಶಮ್ । ತತಃ ಕಿಮಿತ್ಯತ ಆಹ -
 ಏವಂಚೇತಿ ॥ ಸಾವಕಾಶತ್ವೇ ಸತೀತ್ಯಯಃ ॥ ಲಿಂಗಮೇವೇತಿ ॥ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲಿಂಗಮಾತ್ರಸ್ಯ
 ದುರ್ಬಲತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಜೀವನಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಲಿ, ಇದರಿಂದೇನಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
 'ಎವಂಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಎವಂಚ' ಎಂದರೆ ಸಾವಕಾಶವಾದರೆ ಎಂದರ್ಥ.
 'ಲಿಂಗಮೇವ' ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಕೇವಲಲಿಂಗವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
 ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಗೌಣಮಿತಿ ॥ ಪರಿಣಾಮರೂಪಜನೇವ ಮುಖ್ಯತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।
 ನತ್ವಿತಿ ॥ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಬಹುಭಾಷಾಭಿಪ್ರಾಯಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಏಕೆ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಜನಿಯೇ =
 ಜನನವೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ನತು ವಿಪರೀತಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
 ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಬಹುಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಧೆಗಳು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾವಕಾಶತ್ವಮುಕ್ತವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ಅಪಿ "ಅತಃಕಲ್ಪಾದ್" ಇತಿ
 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿಮತಮೇವ ತದಾಹ - ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಽಪಿತಿ ॥

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ
 ಸಹ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಅತಃಕಲ್ಪಾದ್' ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು
 'ಸಮಾಖ್ಯಾಽಪಿ'ಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಸೋಽಂತಕಸ್ಸಸರುದ್ರಸ್ಸ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಸಪ್ರಾಣನಾಯಕಸ್ಸ ಇಶೋ ಯೋ ಹರಿಃ"
 ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತ್ಯಾ "ಋಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾಜನಾರ್ದನಃ"
 ಇತ್ಯಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಸ್ಮೃತಿಭಿರ್ವಿಣ್ಣಾವೇ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತ್ಯುಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ ।

'ಸೋಽಂತಕಸ್ಸ ರುದ್ರಸ್ಸ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಸಪ್ರಾಣನಾಯಕಸ್ಸ ಈಶೋ ಯೋ ಹರಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ
 ಅಂತಕ, ಪ್ರಾಣಧಾರಕ, ಪ್ರಾಣನಾಯಕ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮವೇ
 ಆಗಿವೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 'ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾದ್'
 ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾಜನಾರ್ದನಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಾರ್ದನನನ್ನೇ ರುದ್ರನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
 ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರವಿಷಯಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಕ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ
 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರುದ್ರಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ
 ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರುದ್ರವಿಷಯಕವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि समाख्याश्रुतौ निरवकाशविष्णुलिङ्गाभावेन
“अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्” इत्युक्तन्यायाविषयत्वं भाति ।

ವಸ್ತುತಸ್ತು ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಷಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಕ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರುದ್ರಪ್ರತಿಷಾದಕವೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाऽपि “श्रुत्यर्थनिर्णयार्थत्वात् स्मृतेस्तत्र निरूपितोऽर्थो ग्राह्यो वेदवाक्ये । तदयोगे तु लौकिकः” इति “कम्पनात्” इति सूत्राभिमतवक्ष्यमाण-
न्यायेन “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्” इति स्मृत्या श्रुत्युपबृंहकेषु “रुजं द्रावयते” इत्यादिस्मृतिवाक्येष्वन्वर्थसञ्ज्ञाकरणस्य श्रुत्यर्थनिर्णयार्थत्वात् । अन्यथा तस्य वैयर्थ्येन निरवकाशतया स्मार्तयोगस्याज्ञरूढितो बलवत्त्वात् “रुजं द्रावयते” इत्यादिस्मृतौ योगमुक्त्वा “वेदेषु सपुराणेषु गीयते” इति प्रयोगबाहुल्यरूप-
रूढಿಕथनाच्चाज्ञरूढितो विद्वद्रूढेर्बलवत्ताया यववराहाद्यधिकरणोक्तन्यायैर्निपुणतरं जन्मादिनये प्रतिपादितत्वादिति भावेनोक्तं - मुख्यत्वादिति ।

ಹೌದು, ಆದರೂ ಸಹ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. 'ಸ್ಮೃತೇಸ್ತತ್ರ ನಿರೂಪಿತೋಽರ್ಥೋ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ವೇದವಾಕ್ಯೇ ತದಯೋಗೇ ತು ಲೌಕಿಕಃ' ಎಂದು ಕಂಪನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೂಡದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 'ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂಹಯೇತ್' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯಗಳು ರುದ್ರಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಯೋಗವು ಅಜ್ಞರೂಢಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು 'ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿ; 'ವೇದೇಷು ಸಪುರಾಣೇಷು ಗೀಯತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಹುಲ್ಯವೆಂಬ ರೂಢಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಜ್ಞರೂಢಿಗಿಂತ ವಿದ್ವದ್ಗುಣಿಯು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಯವವರಾಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाच "मुख्यामुख्ययोर्मुख्ये सम्प्रत्ययः" इति न्यायेन मुख्यार्थस्य "विदेहि रुद्रो रुद्रियं महित्वम् । कुभारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रति नानामरुद्रः ।" 'न मिनन्ति रुद्रः' । 'रुद्रस्य शिर उत्पिपेष'" इत्यादावयोगेऽपि "रुद्रो वाव लोकाधारः" इत्यादिश्रुतिषु रुद्रादिशब्दैर्मुख्यार्थस्य विष्णोरेव गृहीतेस्समाख्या न रुद्रादेर्द्युभ्वाद्यायतनत्वप्रापिकेति भावः ।

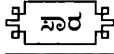
ಆದ್ದರಿಂದ 'ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯಯೋರ್ಮುಖ್ಯೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಃ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ರುದ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 'ವಿದೇಹಿ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಿಯಂ ಮಹಿತ್ವಮ್' 'ಕುಮಾರಶ್ಚಿತ್ತಿರಂ ವಂದಮಾನಂ ಪ್ರತಿ ನಾನಾಮರುದ್ರಃ', 'ನಾಮಿನಂತಿ ರುದ್ರಃ', 'ರುದ್ರಸ್ಯ ಶಿರ ಉತ್ಪಿಪೇಷ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ನೀಚತ್ವವನ್ನು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾವು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन "नन्वत्र रुद्रादिज्ञापकाभावेऽपि 'प्राणानां ग्रन्थिरसि' इत्यादिटीकाया निष्कृष्टार्थ उक्तो भवति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ನನ್ನತ್ರ ರುದ್ರಾದಿಜ್ಞಾಪಕಾಭಾವೇಽಪಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಗೆ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - विष्णुप्रापकस्यापि सावकाशत्वे निर्णयो दुश्शक इत्यत आह - मुक्तेति ॥ उक्तमित्यनन्तरं 'तथाचात्मश्रुत्यादिबलाद्विष्णुरेव द्युभ्वाद्यायतनम्' इति वाक्यशेषः ।

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಮುಕ್ತೆ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಉಕ್ತಮ್' ಎಂಬ ಪದದ ಅನಂತರ 'ತಥಾಚಾತ್ಮಶ್ರುತ್ಯಾದಿಬಲಾದ್ವಿಷ್ಣುರೇವ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಮ್' ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶೇಷಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮುಗಿಯಿತು.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರ ಹೀಗಿದೆ - ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಜೀವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾವಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚೇತನಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಚೇತನಪದಾರ್ಥದ ಜನನವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಚೇತನ, ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನ ಜನನವೂ ಸಹ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನು ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅವನ ಜನನವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಜೀವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜನನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಗೌಣ ಮಾತಬೇಕು ಹೊರತು, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು.

ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ, ರುದ್ರ, ಅಂತಕ, ಒನಾಕಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅತ್ರ चाये सूत्रे विषयवाक्येनातिसन्निहितश्रुतिरूपस्वपक्षसाधकोक्तिः ।

ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯೆಂಬ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನವು ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನವೆಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

स्वशब्दादित्येतच्च स्वेति शब्दः स्वशब्द इति विग्रहाश्रयणेन विषयवाक्ये स्वशब्दाभावात्तत्पर्यायात्मशब्दपरम् ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ' 'ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂಬ ಸಂಭಾವನಾಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಕಾಶಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

यथा “सभाराजाऽमनुष्यपूर्वे” इत्यत्र राजशब्दस्तत्पर्याये श्वरादिशब्दपरः ।

ಸ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಪದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶಬ್ದದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವೆನಿಸಿದ 'ಈಶ್ವರ', 'ಇನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು; ಹೊರತು 'ರಾಜ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಇನಸಭಮ್' 'ಈಶ್ವರ ಸಭಮ್' ಎಂಬ ರೂಪಗಳು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯಪದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

एतदेवाभिप्रेत्य विष्णुतत्त्वनिर्णये भगवत्पादैरत्रापि टीकाकारैः
“स्वशब्दपर्यायात्मशब्दात्” इत्युक्तम् ।

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುತತ್ವವಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತ ಅಧಿಕರಣದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಿಯರು 'ಸ್ವಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

प्रकाशः -

नन्वेवं सूत्रेष्वಾದौ परसाधकानां सावकाशत्वोक्तिपरमतच्छब्दादित्येतदुत्त्वा
स्वशब्दादित्यादिहेतूपन्यासः कार्य इत्यतो वादकधारूपेण ग्रन्थस्य प्रवृत्तत्वात्तत्र च
कथालक्षणतट्टीकाद्युक्तदिशा स्वपक्षसाधकस्यादौ वाच्यत्वाद्युक्तस्सूत्रक्रम इति भावेनाह
- अत्र चाद्य इति ॥

ವಿವರಣೆ - ಪ್ರಶ್ನೆ - ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಕವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾವಕಾಶವೆಂದು ಮೊದಲು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮೊದಲು ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಸ್ವಪಕ್ಷಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು

ದೃಢಾಪ್ತಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಸಾವಕಾಶತ್ವವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವನ್ನು ಅನಂತರ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ - ಈ ಗ್ರಂಥವು ವಾದಕಥಾ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವಾದ ಅತಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸ್ಯಪ್ರತ್ಯಾದಿಂಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸಕವಾದ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅನಂತರ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ರಮವು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಅತ್ರ ಚಾದ್ಯೇ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶ್ರುತಿರೂಪೇತಿ || ಆತ್ಮಶ್ರುತಿರೂಪೇತ್ಯರ್ಥ: । ತತ್ರ ಟೀಕಾದೌ ಸ್ವಶಬ್ದಾದಿತಿ ಸೌತ್ರಪದಸ್ಯ ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯೇತಿ ಕಸ್ಮಾದುಕ್ತಮ್ । ಕಥಂ ಚೋಪಪದ್ಯತಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸ್ವಶಬ್ದಾದಿತ್ಯೇತಚ್ಚೇತಿ ||

'ಶ್ರುತಿರೂಪ' ಎಂದರೆ 'ಅತಶ್ಶ್ರುತಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು? ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾದಿತ್ಯೇತಚ್ಛ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸ್ವೇತಿಶಬ್ದಸ್ವಶಬ್ದ ಇತಿ || ಸ್ವಶ್ಚಾಸೌ ಶಬ್ದಶ್ಚೇತಿ "ವಿಶೇಷಣಂ ವಿಶೇಷ್ಯಣ ಬಹುಲಮ್" ಇತಿ ಕರ್ಮಧಾರಯ: । 'ಸ್ವೇತಿ' ಇತಿ ವಿಗ್ರಹಪ್ರದರ್ಶನಮ್ ||

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ' 'ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶ್ಚಾಸೌ ಶಬ್ದಶ್ಚ ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ವಿಶೇಷಣಂ ವಿಶೇಷ್ಯಣ ಬಹುಲಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇತಿಶಬ್ದಃ ಸ್ವಶಬ್ದಃ ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಸ್ವ' ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿರುವುದು 'ಸ್ವಶಬ್ದ' ಎಂಬುದರ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಥೇತಿ || ವ್ಯಾकरणे द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे "सभाराजाऽमनुष्यपूर्वे" इति सूत्रम् । तस्यार्थः । राजशब्दपूर्वकोऽमनुष्य-शब्दोपात्तरक्षःपिशाचशब्दपूर्वकश्च सभाशब्दः "स नपुंसकम्" इति प्रकृतनपुंसकं भवति तत्पुरुष इति । तत्र राजशब्दस्तत्पर्यायपरो नतु राजशब्दपरः । इनसभम् । ईश्वरसभम् । राजपूर्वकत्वे तु राजसभेत्येव । नतु राजसभमिति । वृत्तौ "पर्यायवचनस्यैवेष्ट्यते" इत्युक्ते: ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ಯಥಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ -

ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ

ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ರಾಜ ಶಬ್ದವು ಮೊದಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಮನುಷ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ 'ರಕ್ತಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಗಲೀ, ಅಥವಾ 'ಏಶಾಚ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಗಲೀ ಮೊದಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ 'ಸಭಾ' ಶಬ್ದವು 'ಸ ನಪುಂಸಕಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ನಪುಂಸಕ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಇದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ರಾಜ ಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳೆಂದರ್ಥ ಹೊರತು, ರಾಜ ಶಬ್ದವೇ ಪೂರ್ವವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ರಾಜ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೆಂದರೆ 'ಇನ' 'ಈಶ್ವರ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ 'ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯವಾದ 'ಇನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮೊದಲಿದ್ದಾಗ 'ಸಭಾ' ಶಬ್ದವು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ 'ಇನಸಭಮ್' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು, 'ಇನಸಭಾ' ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ 'ಈಶ್ವರ ಸಭಮ್' ಎಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಿದ್ದರೆ 'ರಾಜಸಭಮ್' ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, 'ರಾಜಸಭಾ' ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಾಂತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಪರ್ಯಾಯವಚನಸ್ಯವೇಷ್ಯತೇ' ರಾಜಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा' इत्यत्राद्याध्यायस्याद्यपादे "जित्पर्याय वचनस्यैव राजाद्यर्थम्" इति भाष्यवार्तिकयोरुक्तत्वात् ।

ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮಪಾದದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಶಬ್ದಸಂಜ್ಞಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಗ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಉದಾ : 'ಅಗ್ನೇರ್ಥಕ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಥಕ್' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಜಿತಪರ್ಯಾಯ ವಚನಸ್ಯೈವ ರಾಜಾದ್ಯರ್ಥಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ. ಜಕಾರ 'ಇತ್' ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹೊರತು, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ದ್ವಿಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೀಗೇಕೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ 'ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಕಾರ 'ಇತ್' ಆಗಿರುವಂತಹ 'ರಾಜಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹೊರತು, 'ರಾಜ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆನ್ನಲು ಈ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಸ್ಯ ಚಾಯಮರ್ಥಃ । 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇತಿ ರಾಜಶಬ್ದಾತ್ಪರಂ ಜಕಾರವ್ಯಂಜನಮುಚಾರ್ಯ ರಾಜಶಬ್ದೋ ಜಿತ್ವೇನ ಜಕಾರೆತ್ಸಂಜ್ಞಾಕತ್ವೇನ ನಿರ್ದೇಶ್ಯವ್ಯಃ' । ತದನಂತರಂ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ' ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಜಿತ್ಪರ್ಯಾಯವಚನಸ್ಯೈವೇತಿ ಪಠನೀಯಮ್ । ಇನಸಮಮಿತಾದಿರೂಪಸಿದ್ಧಿವ್ಯರ್ಥಮಿತಿ ।

ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಿಕಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಹೀಗರ್ಥ - 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ' ಎಂದು ರಾಜಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವಾದ 'ಜ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಶಬ್ದವು ಇತ್ಯಾದಿ ಜಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಶಬ್ದ ಸಂಜ್ಞಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಕಾರ ಇತ್ಯಾಗಿರುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 'ಇನಸಭಮ್' ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. 'ರಾಜಸಭಮ್' ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ಯಥಾಪಿ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ' ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಕೈಟೇ 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಇತ್ಯತ್ರ "ಅರಾಜೇತಿ ಪರ್ಯುದಾಸ ಆಶ್ರೀಯತೇ । ತೇನ, ರಾಜಶಬ್ದಸದೃಶಾನಾಂ ತತ್ಪರ್ಯಾಯಾಣಾಮೇವ ಗ್ರಹಣಂ ಸಿದ್ಧಿಯತಿ" ಇತ್ಯುಕ್ತವಾತ್ 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಇತಿ ಸೂತ್ರ ಏವ ಚ ಮಜ್ಜಯಿ "ದ್ವಾವತ್ರ ನಜೌ । ಅರಾಜಪೂರ್ವಾ ಅಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇತಿ । ತತ್ರ ನಜಿವಯುಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ರಾಜಶಬ್ದಸದೃಶಶಬ್ದಾಃ ಪರ್ಯಾಯಾ ಏವ ಗೃಹ್ಯಂತೇ" ಇತ್ಯುಕ್ತೇಸ್ತತ್ರಾರಾಜೇತಿ ಪದಚ್ಛೇದೇನ ಪರ್ಯಾಗ್ರಹಣಂ ಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರಕೃತೇ ತು ನೈವಮ್ ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕೈಟಿಯು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅರಾಜೇತಿ ಪರ್ಯುದಾಸ ಆಶ್ರೀಯತೇ, ತೇನ ರಾಜಶಬ್ದಸದೃಶಾನಾಂ ತತ್ಪರ್ಯಾಯಾಣಾಮೇವ ಗ್ರಹಣಂ ಸಿದ್ಧಿಯತಿ' ಎಂದರೆ 'ಅರಾಜ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರ್ಯುದಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ಅರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರ್ಯುದಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ತದನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ತತ್ಸದೃಶವಾದುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ. 'ಅಪ್ರಾಹ್ಮಣಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಪಾಷಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅರಾಜ ಎಂಬ ಪರ್ಯುದಾಸದಿಂದಲೂ ರಾಜಶಬ್ದ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ 'ಇನ' ಮೊದಲಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು 'ಪದಮಂಜರಿ' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಾವತ್ರ ನೌ' ಅರಾಜಪೂರ್ವ ಅಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವ ಇತಿ, ತತ್ರ ನೌವಯುಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ರಾಜಶಬ್ದಸದೃಶಶಬ್ದಾಃ ಪರ್ಯಾಯಾ ಏವ ಗೃಹ್ಯಂತೇ' 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ 'ನೌ' ಇರುತ್ತದೆ. ಅರಾಜಪೂರ್ವ, ಅಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ 'ಚಂದ್ರಇವ ಮುಖಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 'ಇವ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ರಾಜ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೈಯಟದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 'ಸಭಾರಾಜಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪದಮಂಜರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಾಜ ಎಂದೇ ಪದಚ್ಛೇದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಾಜಪೂರ್ವ, ಅಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವ ಎಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೈಯಟ ಹಾಗೂ ಮಂಜರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ 'ಅರಾಜಾ' ಎಂದೇ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆನಿಸಿದ 'ಇನ', 'ಈಶ್ವರ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ 'ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯುದಾಸ ಗ್ರಹಣವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಅಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಸೂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथापि भाष्यवार्तिकयोर्मते राजशब्दे पर्युदासानाश्रयणात् तन्मतावष्टम्भेन वा न्यायतो वा वचनतो वा यथाकथञ्चिदुपात्तपर्यायस्य ग्रहणमित्यत्राविवादाद्वा राजशब्दस्तत्पर्यायपर इत्युक्तम् ।

ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಿಕಮತಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಕೈಯಟ ಹಾಗೂ ಮಂಜರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೈಯಾಕರಣರ ವಿವಕ್ಷೆಗಳೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೈಯಟ ಹಾಗೂ ಮಂಜರಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೌವಯುಕ್ತನ್ಯಾಯದಿಂದ ರಾಜಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ರಾಜಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವ್ಯಾಕರಣದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्वा तत्र पर्युदासेन नञ्युक्तमिव युक्तमन्यस्मिन् सदृशाधिकरणे प्रतिपत्तिं गमयतीति न्यायेन पर्यायपरत्वस्य सिद्धत्ववदिहापि विषयवाक्ये स्वशब्दाभावेन तदन्यथानुपपत्तिरूपन्यायसिद्धत्वमेव पर्यायपरत्वस्येति भावेनायं दृष्टान्त उक्तः ।

ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ - ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕೈಯಟ ಹಾಗೂ ಮಂಜರೀ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ಸಹ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ನ'ಇವ'ಯುಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ' ಎಂದರೆ 'ನ'ಇ' ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 'ಇವ'ದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವು ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಪರತ್ವವನ್ನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀ' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸ್ವಶಬ್ದವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವಶಬ್ದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯೆಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಪದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಪದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪಾಣಿನಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत एव प्राविषयवाक्ये स्वशब्दाभावादित्यन्यथानुपपत्तिरूपन्याय उपात्तः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ 'ಸ್ವಶಬ್ದಭಾವಾತ್' ಎಂದು ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯೆಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - केचित्तु कैयटाद्युक्तमेवायुक्तम् । अराजेत्युक्तावपि स्वं रूपं शब्दस्यैव ग्रहणापत्त्या नञिवयुक्तन्यायाप्रवृत्तेरिति भावेनैवमुक्तमित्याहुः ।

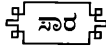
ಕೆಲವರು ಕೈಯಟ ಹಾಗೂ ಮಂಜರೀ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಸ್ವಂ ರೂಪಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 'ಅರಾಜಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ 'ಅರಾಜ' ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹೊರತು 'ರಾಜಭಿನ್ನವಾದ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 'ನ'ಇ' ಹಾಗೂ 'ಇವ' ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನ್ಯಾಯವು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಗುರಾರಾಜೀಯಮ್ - ಅತಿಸನ್ನಿಹಿತೇತಿ || ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರೋಕ್ತಾಮೃತಸೇತುತ್ವಾಪೇಕ್ಷಯಾಽತಿ-
ಸನ್ನಿಹಿತೇತ್ಯರ್ಥಃ || ಯಥಾ ಸಭಾರಾಜೇತ್ಯಾದಿ ||

ವೃಕ್ಷಾದೌ ತದ್ವಿಶೇಷಾಣಾಂ ಸ್ವೇಪರ್ಯಾಯವಿಶೇಷಯೋಃ |
ಪರ್ಯಾಯಸ್ಯೈವ ರಾಜಾದೌ ಮತ್ಸ್ಯಾದೌ ತದ್ವಿಶೇಷಯೋಃ ||

ಇತಿ ವಚನಾರ್ಯಃ | ಪರ್ಯಾಯವಚನಸ್ಯೈವ ನ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ನಾಪಿ ವಿಶೇಷಾಣಾಂ
ಚಂದ್ರಾದಿನಾಮಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಕಯಂ ಪುನರೆತಲ್ಲಭ್ಯತೇ | ದ್ವಾವತ್ರ ನಜೌ | ಅರಾಜಪೂರ್ವಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವ
ಚೇತಿ | ತತ್ರಾರಾಜಪೂರ್ವೇತಿ ನ ಪ್ರಸಂಜ್ಯನಿಷೇಧಾರ್ಥಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಮ್ | ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯೇನ ಸಮಾಸಾನುಪಪತ್ತೇಃ
| ಕಿಂತು ಪರ್ಯುದಾಸಾರ್ಥಸ್ಯೈವ | ತಥಾಚ ನಜಿವಯುಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ರಾಜಶಬ್ದಸದೃಶಾಃ ಪರ್ಯಾಯಾ ಏವ
ಗೃಹ್ಯಂತ ಇತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ |

ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರವು ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ (ಪರಪಕ್ಷಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು) ಪರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್'
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವೆನಿಸಿದ
ಅತಶ್ಚಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಠನಿ ವಾಕ್ಯರಣಾದಲ್ಲಿ 'ಸಭಾರಾಜಾಽಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವೇ'
ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಜಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾದ ಈಶ್ವರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಭಾಗದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

आत्मशब्दादित्युक्तौ तु यद्यप्यार्जवं प्रतिपत्तिलाघवं च शब्दलाघवाद्भारम् ।
तथापि तस्य विष्णावसाधारण्यं न ज्ञापितं स्यात् ।

ಅನುವಾದ - ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲಾಘವವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಲಾಘವವಿದೆ. ಶಬ್ದಲಾಘವಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಲಾಘವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇತು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

तस्य शब्दस्तच्छब्द इति विग्रहं विवक्षित्वा तच्छब्दादित्युक्तौ तु शब्दविशेषो
नोपात्तः स्यात् । अत उभयार्थं स्वशब्दादित्युक्तम् ।

ಅಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 'ತಸ್ಯಶಬ್ದಃ' 'ತಚ್ಚಬ್ದಃ' ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ 'ತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಹೌದು; ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶಬ್ದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಆತ್ಮಶಬ್ದವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

एवमुक्ते ह्युक्तिवक्त्रत्वावैयर्थ्याय स्वस्य विष्णोरेव शब्दः स्वशब्द इत्यपि
विग्रहस्य विवक्षणीयत्वादसाधारण्यं ज्ञापितं भवति ।

ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದರು ಎಂಬ ವೈಯರ್ಥ್ಯಶಂಕೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿರೂಪ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ 'ಸ್ವಸ್ಯ ಏವ ಶಬ್ದಃ ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ ಶಬ್ದವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೇತುವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದವೆಂಬ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

एतदेवाभिप्रेत्योक्तं तत्त्वप्रदीपे “विष्णोः स्वरूपस्यैव साक्षाद्वाचको ब्राह्मणशब्दः” इति । षष्ठीसमासमात्रविवक्षा चेत् “तद्धर्मोपदेशात् । तल्लिङ्गात्” इत्यादाविवात्रापि तच्छब्दः प्रयुज्येत ।

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಾಚಕೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದಃ' ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀಸಮಾಸವಷ್ಟೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 'ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' 'ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 'ತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸವಷ್ಟೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಷಷ್ಠೀಸಮಾಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವನಾಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸವನ್ನೂ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದವಿಶೇಷಣ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

अथवा यथा लोकेऽन्यत्रप्रसिद्धोऽपि स्वशब्दो विष्णोः सकाशात् सम्भूते चतुर्मुखे स्वभूरिति प्रयोगादिवशाद्विष्णौ मुख्यः तथा लोकेऽन्यत्रप्रसिद्धोऽप्यात्मशब्दश्चतुर्मुखे आत्मभूरिति प्रयोगात् -

आत्मेति मुख्यतो विष्णुस्तदन्ये तूपचारतः ।

तथैव स्व इति प्रोक्तस्तस्माद्ब्रह्माऽऽत्मभूः स्वभूः ॥

इति वचनाच्च विष्णौ मुख्य इत्यभिप्रेत्य स्वशब्दादित्युक्तम् ।

ಅಥವಾ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ - ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬಂಧು, ಹಣ, ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ 'ಸ್ವ' ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಸೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು 'ಸ್ವಭೂಃ'

ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಶಬ್ದವು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು 'ಆತ್ಮಭೂಃ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಆತ್ಮೇತಿ ಮುಖ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತದನ್ಯೇ ತೂಪಚಾರತಃ | ತಥೈವ ಸ್ವ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಭ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಭೂಃ ಸ್ವಭೂಃ ||' 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 'ಸ್ವಭೂಃ' ಎಂದು, 'ಆತ್ಮಭೂಃ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

ಕೇಯಮೇವ ಸ್ವತ್ರಕಾರಸ್ಯ ವಕ್ರಾ ರೀತಿಃ || ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿತೀವ ಕುತೋ ನಾಸ್ತತ್ರಯದಿತಿ ಭಾವೇನಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧತೇ - ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದಿತಿ ||

ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು, 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ವಕ್ರಮಾರ್ಗವನ್ನೇಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನಮ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್" ಎಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಆರ್ಜವಮಿತಿ || ಸ್ವೇತಿ ಶಬ್ದ ಇತಿ ವಿಗ್ರಹಾಶ್ರಯಣಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯೇ ತದಭಾವಾ-
ಲೋಚನೇನ ತತ್ಪರ್ಯಾಯಗ್ರಹಣಸ್ಯ ದುರ್ಬೋಧತ್ವೇನ ವಕ್ರತ್ವಾದಿವಮುಕ್ತೌ ತದಭಾವಾದಾರ್ಜವಮಿತ್ಯರ್ಥಃ |

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಜವಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಂದರ್ಥ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ 'ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ' 'ಸ್ವಶಬ್ದಃ' ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವೆನಿಸಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಹೇತು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ತ್ವತ್ಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಶಬ್ದಗೌರವಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಪ್ರತಿಪತ್ತಿತಿ || ತರ್ಹಿ ತಲ್ಲಿಕ್ಷಾದಿತೀದಾವಿವ ತಚ್ಚಬ್ದಾದಿತುಕ್ತಿಹೀನಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ತಸ್ಯೇತಿ ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಶಬ್ದಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ಸ್ವ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮರಗಳು ‘ಆತ್ಮ’ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಲಾಘವಂಚ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಲಾಘವಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಲಾಘವವೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದೇ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ‘ಆತ್ಮಶಸ್ವಲ್ಪಿಂಗಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ತಲ್ಪಿಂಗಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ‘ತಚ್ಚಬ್ದಾತ್’ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ತಸ್ಯ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ ಇತಿ || अन्यथा न्यासे विवक्षितासिद्धेरसाधारण्यज्ञापन-
शब्दविशेषोपादानप्रयोजनरूपोभयार्थमित्यर्थः ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ‘ತಚ್ಚಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ‘ಆತ್ಮ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲೀ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ‘ಆತಃ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवमुक्तौ कथमुभयस्य लाभ इत्यत आह - एवमिति || न केवलं
स्वेतिशब्द इति विग्रह इत्यपेरर्थः ।

‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನವು ಹೇಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ವಿವಮುಕ್ತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ‘ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ’ ಎಂಬ ಸಂಭಾವನಾ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ‘ಇತ್ಯುಚ್ಛ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ‘ಅಪಿ’ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं विग्रहद्वयमाश्रित्यैकं समाधिमुत्तवाधुना स्वेति शब्द इत्येव
विग्रहः । पूर्वोक्तदिशा स्वशब्दपर्यायात्मशब्दादित्येवार्थः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ’ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಃ’ ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ‘ಸ್ವಸ್ಯ ಶಬ್ದಃ’ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಃ’ ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಕೃತ ‘ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ’ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಃ’ ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದರೂ ಸಾಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ವಿವಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - तर्ह्यात्मशब्दादित्येव कुतो नोक्तमित्याशङ्क्य स्वशब्दादित्युक्तौ यथा
स्वशब्दो विष्णौ मुख्यस्तथाऽऽत्मशब्दोऽपीत्यभिप्रायसूचनमेवमुक्तेस्सूत्रकारस्य
प्रयोजनम् ।

ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೇಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಪ್ರಯೋಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

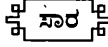
ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ एव छान्दोग्यभाष्ये षष्ठे स्वशब्दतुल्यस्यात्मशब्दस्य विष्णौ मुख्यत्वमाचार्यैस्समर्थितमिति भावेन पक्षान्तरमाह - अथवेति ॥

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಅಥವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "स्वयमेव भवतीति स्वभूः" इति भ्रमनिरासाय विष्णोस्सकाशात् सम्भूत इत्युक्तम् । उक्तं च छान्दोग्यभाष्ये "स्वयम्भूरिति विष्णुजत्वाद्विरिञ्च उच्यते । नहि विरिञ्चादेव विरिञ्चो जातः । यो ब्रह्माणं विदधातीति श्रुतेः । आत्मा भगवान् । ततो भूतत्वादात्मभूः" इत्यादि । आदिपदेन "स्वातन्त्र्यात्स्व इति प्रोक्तः" इत्यादिवचनं गृह्यते ।

'ಸ್ವಯಮೇವ ಭವತೀತಿ ಸ್ವಭೂಃ' ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ 'ಸ್ವಭೂಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಸಂಭೂತಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು - 'ಸ್ವಯಂಭೂರಿತಿ ವಿಷ್ಣುಃಪ್ರಾಪ್ತದ್ವಿರಿಂಚ ಉಚ್ಯತೇ । ನಹಿ ವಿರಿಂಚಾದೇವ ವಿರಿಂಚೋ ಜಾತಃ । ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತೀತಿ ಶ್ರುತಃ । ಆತ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ । ತತೋ ಭೂತತ್ವದಾತ್ಮಭೂಃ' ಎಂದರೆ 'ಸ್ವಯಂ ಭೂಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ವಿರಿಂಚನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿರಿಂಚನು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೆಂದರ್ಥ. ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾರಣ ಚತುರ್ಮುಖನು 'ಆತ್ಮಭೂಃ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು.

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಯೋಗಾದಿವಶಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ 'ಸ್ವಾತ್ಮಂತ್ಯಾತ್ ಸ್ವ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ' ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಶಂಕೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ನೇರವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೇತುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೆಂದು ಮೊದಲು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದು ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು? ವಕ್ರಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದರು? ಎಂದು.

ಇದು ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ‘ಆತ್ಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಬ್ದವಿಶೇಷವೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ‘ಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ = ಸ್ವಶಬ್ದಃ’ ಎಂಬ ಕರ್ಮಧಾರಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉಭವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಸ್ವಸ್ಯ ಶಬ್ದಃ’ ‘ಸ್ವಶಬ್ದಃ’ ಎಂಬ ಷಟ್ಪೀಠಪದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಥವಾ ಸ್ವಶಬ್ದವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ೧. ತಾನು, ೨. ದುಡ್ಡು, ೩. ಬಂಧು ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ‘ಸ್ವಭೂಃ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸ್ವ’ ಎನಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನಾದ್ದರಿಂದ. ಇದರಿಂದ ‘ಸ್ವ’ ಶಬ್ದವು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ‘ಆತ್ಮಭೂಃ’ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ದ್ವಿತೀಯೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಾತ್ಮಿಕಿಷ್ಟಿದ್ವ್ಯವಹಿತಲಿಕ್ಷರೂಪಸಾಧಕೋಕ್ತಿಃ ।

ಅನುವಾದ - 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯ ವ್ಯವಹೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವು ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಅನಂತರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಅತ್ರ ಚ ಟೀಕೋಕ್ತೀತ್ಯಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಕ್ಷಣಾತ್ಮಶ್ರುತೇಗೌಣತ್ವಮಸ್ತಿವತಿ
ಶಿಕ್ಷಾನಿರಾಸಾತ್ತತಃ ಪ್ರಾಕ್ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇಣ ಹೇತ್ವಂತರಪರತ್ವಾಭಾವಾಚ್ಚಶಬ್ದಾಭಾವಃ ।

ದ್ಯುಛ್ವಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪದ ನಿರಾಕರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿರುವುದರಿಂದ ಚ ಶಬ್ದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಸೂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಹೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಂ ಶ್ರೌತಸೇತುಶಬ್ದಾತ್ 'ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮ್' । ನ
ತ್ವರ್ಚಿರಾದಿವತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮಾತ್ರಮ್ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಉಪಸೃಪ್ಯತ್ವ' ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತು ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮ್' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಚಲೋಕ, ಅಹಲೋಕ ಇವುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಲೋಕಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಪ್ಯರಿಬಾರದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದದ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.

अत एव भाष्ये “अमृतस्यैष सेतुः” इति वाक्यमेवोदाहृतम् । नतु “परात्परं पुरुषमुपैति” इति वाक्यमिति न कश्चिदोषः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಸೇತುವದ ಘಟಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, 'ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತು ಪದವು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ? ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಉಪೈತಿ' ಎಂಬ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

प्रकाशः —

द्वितीय इति ॥ “मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्” इत्यत्र “अमृतस्यैष सेतुः” इत्यमृतशब्दितमुक्तवर्गाश्रयत्वरूपलिङ्गोक्तिरित्यर्थः ।

ವಿವರಣೆ - 'ದ್ವಿತೀಯೇ' ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ - 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊಂದಿದೆ.

प्रकाशः — मुक्तोपसृप्येति भावप्रधानः । “द्येकयोर्द्विवचनैकवचने” इत्यत्र पाणिनीये ‘द्व्येकयोः’ इत्यत्रेव ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾವಪ್ರಧಾನದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್' = ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ - 'ದ್ವೈಕಯೋರ್ದ್ವಿವಚನೈಕವಚನೇ' ಎಂಬ ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಿ' ಹಾಗೂ 'ಏಕ' ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ದ್ವಿ' ಎಂಬ ಪದವು ಎರಡು ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಏಕ' ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದಾದಾಗ ಬಹುತ್ವವು ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಆದಾಗ 'ದ್ವೈಕೇಷಾಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪಾಣಿನಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ದ್ವೈಕಯೋಃ' ಎಂಬ ದ್ವಿವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವಪ್ರಧಾನದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಏಕತ್ವಗಳು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದಾಗ ದ್ವಿವಚನ ಹಾಗೂ ಏಕವಚನಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದ್ವುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದರೂ ದ್ವಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಏಕತ್ವವೆಂಬ ಎರಡೇ ಧರ್ಮಗಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದ್ವಿವಚನ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಪ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - लिङ्गोक्तिपरत्वे स्वशब्दादिति हेतुसमुच्चायकचशब्दस्स्यादित्यत आह - अत्र चेति ॥ ततः प्राक् गौणत्वशङ्कानिरासात्प्राक् ।

ಈ ಸೂತ್ರವು ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಪತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವು ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ವುಭ್ದಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವುದಾದರೆ ಹೇತುಸಮುಚ್ಚಾಯಕವಾದ ಚ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಪವ್ಯವದೇಶಾತ್' ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಪವ್ಯವದೇಶಾಚ್ಚ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಆತ್ಮಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತತಃ ಪ್ರಾಕ್' ಎಂದರೆ ಗೌಣತ್ವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - नन्वयं योगशक्योऽवक्तुम् । “तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् । हेयत्वावचनाच्च” इत्यत्रैव “तमेवैकं जानयाऽत्मानम्” इत्युक्तात्मशब्दस्य विष्णौ मुख्यतायास्तात्पर्यस्य च सिद्धेः । तथैव तत्र टीकादौ भानात् ।

ಆಕ್ಷೇಪ - 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಪವ್ಯವದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಪತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ತನ್ನಿಷ್ಟಸ್ತು ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 'ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಧಾಽತ್ಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - नच तत्र “जानयाऽत्मानमन्या वाचो विमुञ्चय” इति हेयत्वावचना- हेयत्ववचनान्यहेयत्ववचनैरेव वैष्णवत्वमात्मशब्दस्योक्तम् । अत्र तु मुक्तोपसृप्यत्वलिङ्गेनेति वाच्यम् ।

ಇನ್ನು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಜಾನಧಾಽತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಯತ್ವ ಅವಚನ, ಅಹೇಯತ್ವದ ವಚನ, ಅನ್ಯಹೇಯತ್ವ ವಚನಗಳಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರಾಪಿ भाष्ये “अमृतस्यैष सेतुः” इत्यन्तस्योदाहरणात् । टीकायाम्
“आत्मशब्दो मोक्षदातृत्वाद्‌हेयत्वाभ्यां निर्गुणलिङ्गाभ्यामपहियते”
इत्युक्तेस्तन्निष्ठसूत्रविषयत्वसम्भवाच्च ।

ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಅನ್ಯಾವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ' ಎಂದಷ್ಟೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಮುಂದಿರುವ 'ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದೋ ಮೋಕ್ಷದಾತೃತ್ವಾಹೇಯತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ನಿರ್ಗುಣಲಿಂಗಾಭ್ಯಾಮಪಹಿಯತೇ' ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಮೋಕ್ಷದಾತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ಅಹೇಯತ್ವಗಳೆಂಬ ನಿರ್ಗುಣನ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ 'ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಸೂತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - मैवम् । तत्रात्मशब्दस्य जीवे मुख्यत्वमाशङ्क्य तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादिना तन्निरासः । अत्र तु विष्णौ मुख्योऽप्यात्मशब्दोऽत्र प्रकरणे जायमानत्वरूपनिरवकाशजीवल्लिङ्गादमुख्यार्थः किं न स्यादिति शङ्कायां मुक्तोपसृप्यत्वलिङ्गेन तदुद्धारः । हेयत्वावचनादेरप्युपलक्षणमेतत् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ 'ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್' 'ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ' ಎಂಬೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜೀವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತಲಿಂಗದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ 'ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು चैवं यैर्लिङ्गैः पूर्वमात्मशब्दस्य वैष्णवत्वं साधितं तेषु जाग्रत्वेव निरवकाशजीवलिङ्गेनामुख्यवृत्त्याऽवैष्णवत्वे शङ्किते कथं तैरेव शङ्कानिरास इति चेत् ।

ಆದ್ವೈತ - ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರೋ? ಆ ಲಿಂಗಗಳು ಈಗಲೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜೀವಲಿಂಗದಿಂದ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಪರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಗಳಿಂದಲೇ ಶಂಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: - सत्यम् तस्याग्रे “अतच्छब्दात् । प्राणभृच्च” इत्यत्र सावकाशयिष्यमाणत्वं मुक्तोपसृप्यत्वादेस्तु निरवकाशत्वमिति भावेन “मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्” इत्युक्तिरिति न कोऽपि दोषः ।

ಸಮಾಧಾನ - ಹೌದು, ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಆತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ' ಎಂಬೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ತೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೇತುವನ್ನೇ ಪುನಃ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - मुक्तप्राप्यत्वस्यार्चिरादिना गच्छतां तदा प्राप्यस्थाने व्यभिचारमाशङ्क्याह - इहेति ॥

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಡುವ ಜೀವನು ಅರ್ಚಿಲೋಕ, ಅಹಲೋಕ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಚಿಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಇಹ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सेतुत्वस्य प्राप्यान्तररहितत्वे सति प्राप्यत्वरूपत्वादित्यर्थः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಾರದಂದೇ ಶ್ರುತಿಯು ಸೇತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಮತ್ತು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಅಂತಹವನೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಚಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तादृशं च ब्रह्मण्येव "विश्वात्मानं परायणं, मुक्तानां परमागतिः, सा काष्ठा सा परागतिः" इत्यादेरिति भावः

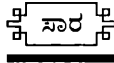
ಇಂತಹ 'ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವ' ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. 'ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಯಣಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇವನೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಶ್ರಯನಾದವನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ 'ಪರಮಾಗತಿ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವನೇ ಕೊನೆಯವನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದೂ 'ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುತ್ವರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत एवेति ॥ चरमप्राप्यत्वस्य सेतुपदेनेवोपैतिपदेना-
लाभादेवेत्यर्थः ॥

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಅತ ಏವ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಚರಮಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ಸೇತು ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು 'ಅಮೃತಸ್ತ್ವೇಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, 'ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತು ಪದವು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೋ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು 'ಉಪೈತಿ' ಎಂಬ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸ್ಥಪ್ತತ್ವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ವುಭಾವದ್ವಾಯತನವಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - आत्मशब्दादित्युक्तौ त्विति ॥ शब्दगौरवेऽपि प्रतिपत्तिलाघवात् स्वशब्दादित्युक्तौ च लाघवेऽपि प्रतिपत्तिगौरवेण प्रतिपत्तिगौरवापेक्षया प्रतिपत्तिलाघवस्यैव ज्यायस्त्वादात्मशब्दादित्येव वक्तव्यमित्यर्थः । एवमुक्ते कृत्विक्क्रत्वावैयर्थ्यायेति ॥ 'आत्मशब्दात्' इति वक्तव्ये स्वशब्दादित्युक्तिवक्रत्वावैयर्थ्यायेत्यर्थः । ननु च 'तच्छब्दात्' इत्युक्तावपि द्ವुಭಾವद्वयಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತಿರಿಕ್ತಶಬ್ದಾಂತರಾಭಾವೇನ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಸ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದರೂಪಶಬ್ದ-
ವಿಶೇಷಲಾಭೇನ ಸ್ವಶಬ್ದಾದಿತಿ ಕಿಮರ್ಥಮುಕ್ತಮ್ । अन्यथा 'आकाशस्तल्लिङ्गात्' इत्यपि न
वक्तव्यं स्यात् । तथोक्तौ तु लिङ्गविशेषाप्रतीतेरित्यरुचेराह - अपवेति ॥ ननु न
मुक्तप्राप्यत्वं विष्णुत्वनिश्चायकम् । तस्यार्चिरादिसಾधारणत्वादित्यत आह -
श्रौतेति ॥ 'अमृतस्यैष सेतुः' इति श्रुतिस्यसेतुशಬ್ದಾದित्यರ್ಥः ।
जायमानादिशब्दानामिति वक्ष्यमाणरीत्या भेदव्यपदेशस्य जीवविषयत्वात् 'प्राणभृच्च'
इति योगविभागमात्रस्योत्तरार्थकरणेऽपि तत्सूत्रेऽप्यत्रत्यसाध्यहेत्वनुकर्षादत्रैव
तत्सूत्रार्थोऽभिप्रेत इत्याशयेनात्र व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम् ॥

'ಯಸ್ಕೋಪಸ್ತಪ್ಯತಃ' ಪೃಥಿವೀ' ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು
ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು,
ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ
'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವೆಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ ಹೊರತು,
ನೇರವಾಗಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ಯಾಯತನತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಜೀವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ
ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ
ಕಾರಣ 'ಚ' ಶಬ್ದದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

'ಮುಕ್ತೋಪಸ್ತಪ್ಯತಃ' ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವನನ್ನು
ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಕ್ತನು ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಚಲೋಕ, ಅಕಲೋಕ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ
ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ
ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಸೇತು ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಸೇತು' ಪದದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು
ವಿವಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಮುಕ್ತೋಪಸ್ತಪ್ಯತಃ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು 'ಅಮೃತಸ್ಯೇಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ
ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ತೃತೀಯೇ ತು ಪರಪಕ್ಷೇ ಸಾಧಕಾಭಾವೋಕ್ತಿಃ ।

ಅನುವಾದ - 'ಓಂ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬುದು ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸಂಗತವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ರ ಚಾನುಮೀಯತ ಇತ್ಯನುಮಾನಮಿತ್ಯನುಮಾನಶಬ್ದೇನ ವಾ ಅನುಮಾನಶಬ್ದಾಚ್ಛೈವಿಕೇಽಪಿ
ಕೃತ ಆನುಮಾನಶಬ್ದೇನ ವಾ ಅನುಮಾನಪ್ರಧಾನಪಾಶ್ರುಪತಸಾಙ್ಖ್ಯಾಚಾಘಾಗಮಸಿद्धं
ಋದ್ರಪ್ರಧಾನಾಶ್ರುಚ್ಯತೇ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬುದನ್ನು 'ನ ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂದು ಅಥವಾ 'ನ ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂದೂ ಸಹ ಪದವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. 'ಅನುಮೀಯತೇ ಇತಿ ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಆ ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂದು ಪದವಿಭಾಗಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಆದಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಬಂದು 'ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕಾಗಲೀ, ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕಾಗಲೀ ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವುಳ್ಳ, ಪಾಶುಪತ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ಆಗಮಗಳಿಂದ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಗಳೇ ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಅನೇನ ಚ ಪರಪಕ್ಷೇ ಸಾಧಕಾಭಾವಂ ವದತಾ ಜಾಯಮಾನಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಜೀವಶಬ್ದತ್ವಂ
ನಾಸ್ತಿ ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಯಮಾನ ಮೊದಲಾದ ಜೀವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನ (೧-೩-೧)

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ಸಮ್ಭವಾದಿತಿ ಸ್ವಚನಾತ್ ಸ್ವಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕಮಪ್ಯುಹತಮ್ ।

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳವೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸೂತ್ರವು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.

एवं रुद्रसमाख्यास्थानां रुद्रपिनाक्यादिशब्दानामपि रुद्रादिशब्दत्वं नास्तिमुख्यतः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ, ಪಿನಾಕಿ ಮೊದಲಾದ ರುದ್ರಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾವುದೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

तथा विष्णुसमाख्यास्थानां विष्ण्वादिशब्दानामपि रुद्रादिशब्दत्वं नास्ति ।
“नतु नारायणादीनां नामान्यत्र सम्भवः । अन्यनाम्नां गतिर्विष्णुः” इत्यादि-
भाष्योदाहृतस्मृतेः ।

ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ನತು ನಾರಾಯಣಾದೀನಾಂ ನಾಮ್ನಾಮನ್ಯತ್ರ ಸಂಭವಃ । ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಗರ್ತಿರ್ವಿಷ್ಣುಃ' ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

तथाच रुद्रादिसमाख्या सावकाशा । विष्णुसमाख्या तु निरवकाशेत्यपि सूचितम् ।

ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೂ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

एवं चानुव्याख्याने “बाहुल्यं लिङ्गशब्दानाम्” इत्यादिना “पूर्वपक्षेषु युक्तयः” इत्यन्तेन पूर्वपक्षयुक्तिमत्त्वा “ता एव बलवत्यस्तु गत्यन्तरविवर्जिताः । सिद्धान्तयुक्तयो ज्ञेयाः” इति यः सिद्धान्तन्याय उक्तः सोऽपि सूत्रारूढः ।

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 'ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಷು ಯುಕ್ತಯಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 'ತಾ ಏವ ಬಲವತ್ಯಸ್ತು ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ' ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಯೋ ಜ್ಞೇಯಾಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೋ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಸೂತ್ರಾರೂಢವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅತ್ರ ಚ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಸ್ಯ ನञಃ ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವೇನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯೇಽಪಿ “ಅಸ್ಮಯಿ ಪಶ್ಯಾ ರಾಜದಾರಾಃ | ಅಶ್ರಾದ್ಧಭೋಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ” ಇತ್ಯಾದೌ ಸಮಾಸೋಽಸ್ತಿತಿತಿ “ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್” ಇತ್ಯತ್ರ ಜ್ಞಾಪಿತತ್ವಾದ್ವಾ ನಿರ್ಮಿಸಿಕಮಿತ್ಯಾದಾವಿವ “ಅರ್ಥಾಭಾವೇಽವ್ಯಯಿಭಾವಃ” ಇತ್ಯವ್ಯಯಿಭಾವಸಮಾಸಾಶ್ರಯಣಾದ್ವಾ ಅತಃಚ್ಛಬ್ದಾದಿತಿ ಪದಂ ಭಾಷ್ಯೇ “ತಃಚ್ಛಬ್ದಾಭಾವಾತ್” ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ |

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅತಃಚ್ಛಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೞ ಇರುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಪರ್ಯುದಾಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ನೞ’ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ನೞ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೞಗೆ ಮುಂದಿನ ತತಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ ರಾಜದಾರಾಃ’, ‘ಅಶ್ರಾದ್ಧಭೋಜೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನೞ ಸಮಾಸವನ್ನು ವೈಯಾಕರಣರು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಣಿನಿಯು ‘ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಕೇ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನೞ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ‘ನಿರ್ಮಾಕೃತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ‘ಅತಃಚ್ಛಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ. (‘ಅರ್ಥಾಭಾವೇ ಅವ್ಯಯೀಭಾವಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೈಯಾಕರಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅತಃಚ್ಛಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ತಃಚ್ಛಬ್ದಾ ಅಭಾವಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವ್ಯಯಿಭಾವತ್ವೇಽಪ್ಯಂ ನ ಭವತಿ | “ಅಪಚಮ್ಯಾಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ |

ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ‘ಅವ್ಯಯೀಭಾವಸ್ಯ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರ ಸಮಾಸದಿಂದ ಅವ್ಯಯತ್ವ ಬಂದು ‘ನಾವ್ಯಯೀಭಾವಸ್ತೋಽಂತಃ ಪಂಚಮ್ಯಾಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ‘ಅಂ’ ಆದೇಶ ಬಂದು ‘ಅತಃಚ್ಛಬ್ದಮ್’ ಎಂದಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದೇ ‘ಅಂ’ ಆದೇಶಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ; ‘ಅತಃಚ್ಛಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದು ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಅಂ’ ಆದೇಶ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವ್ಯಭಾಷ್ಯಾನ್ವಯಃ (೧-೩-೧)

एवम् “अतद्धर्माभिलापात्” इत्यादावपि द्रष्टव्यम् ।

ಹೀಗೆ 'ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸಮಾಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

चतुर्थे अद्वैतिना जीवस्येव साङ्ख्यादिना प्रधानादेर्ब्रह्माभेदानङ्गीकारात्
“अन्यमीशम्” इत्यादिभेदव्यपदेशस्य प्रधानादिविषयत्वाभावाच्च “भेदव्यपदेशात्”
इत्युत्तरहेतोर्जीवपक्षमात्रनिरासकत्वाद्योगविभाग उत्तरार्थः ।

'ಓಂ ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ ಓಂ' ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇಬ್ಬರು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಶ್ವದಿಂದ ಹಿಂದಿನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು ? ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಸಾಂಖ್ಯರಾಗಲೀ, ಶೈವರಾಗಲೀ ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರುಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಮತ್ತು 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವು ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಜೀವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

तत्र चशब्दो न केवलं टीकोक्तरीत्या पूर्वोक्तहेतूनां नञश्चानुकर्षणार्थः । किन्तु वायुसमुच्चयार्थोऽपीति द्रष्टव्यम् ।

'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುಗಳನ್ನಾಗಲೀ ನಇ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಲೀ ಅನುಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ವಾಯುದೇವತೆಯನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: -

ತೃತೀಯ ಇತಿ || ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾದಿತ್ಯತ್ರ |

ವಿವರಣೆ - ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತ 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ತೃತೀಯೇ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅನುಮೀಯತ ಇತಿ || ಯಥಾಪಿ ಲ್ಯುಡ್ ಭಾವೇ ಕರಣಾಧಿಕರಣಯೋಶ್ಚ ವಿಹಿತ: | ನತು ಕರ್ಮಣಿ | ತಥಾಪಿ "ಕೃತ್ಯಲ್ಯುಡೋ ಬಹುಲಮ್" ಇತಿ ಬಹುಲಗ್ರಹಣಾತ್ಕರ್ಮಣಿ ಲ್ಯುಡಿ ಕೃತೇ "ಯುಬೋರನಾಕೌ" ಇತ್ಯನಾದೇಶೋ ರೂಪಮ್ |

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಗಮಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು 'ಅನುಮೀಯತೇ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗೆ - ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು, ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 'ಅನುಮೀಯತೇ ಇತಿ ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಗಮಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಪಾಣಿನಿಯು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಕೃತ್ಯಲ್ಯುಟೋ ಬಹುಲಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಲ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪಾಣಿನಿಯು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಮೇಲೆ 'ಯುಪೋರನಾಕೌ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನ ಆದೇಶವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ 'ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ರೂಪವು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಆನುಮಾನಮ್ ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕಾಗಮಪರಿಕಲ್ಪಿತರೂಪಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ರ ನ ವಾಚ್ಯಮ್" ಇತಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪೋತ್ತಯನುಸಾರಾದಾಹ - ಅನುಮಾನಶಬ್ದಾದಿತಿ ||

'ಅನುಮಾನಮ್ ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕಾಗಮಪರಿಕಲ್ಪಿತರುದ್ರಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ರ ನ ವಾಚ್ಯಮ್' ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಅನುಮಾನಮ್' ಎಂದರೆ ಅನುಮಾನವೆಂಬ ಆಗಮದಿಂದ ಪರಿಕಲ್ಪಿತವಾದ ರುದ್ರನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ 'ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ.

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶೈಷಿಕೇ "ಶೇಷೇ" ಇತ್ಯನೇನಾಪತ್ಯಾಘನ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿಹಿತೇಽನ್ಪ್ರತ್ಯಯೇ
ಆದಿವೃದ್ಧಾಢೌ ಸತಿ ರೂಪಮ್ ।

ತದ್ವಿತ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಪತ್ಯಾದ್ಯರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 'ನಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಶೇಷೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಪತ್ಯಾದ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೆಡೆ
ಅನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಅನುಮಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್
ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 'ಅಚೋಽಞಾಣಿತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆದಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ
ಅನುಮಾನವೆಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅನುಮಾನಪ್ರಧಾನಕೋ ಯಃ ಪಾಶುಪತಸಾಂಖ್ಯಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭ-
ಸೌರಸ್ಕಾನ್ದಶಾಕ್ತೇಯಾಢಾಗಮಃ ತತ್ತಿಸಿಢ್ಢ ರುದ್ರಪ್ರಧಾನಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿಪ್ರಭೃತೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಯುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ಆಗಮಗಳೆಂದರೆ ಷಾಶುಪತಾಗಮ,
ಸಾಂಖ್ಯಾಗಮ, ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾಗಮ, ಸೌರಾಗಮ, ಶಾಕ್ತಾಗಮ, ಶಾಕ್ತೇಯಾದ್ಯಾಗಮಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ
ಸಿದ್ಧವಾದ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸೂರ್ಯ, ಸ್ಯಂಧ, ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಅನುಮಾನ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯಢಿಪಿ ಡೀಕಾಢಾಂ ರುದ್ರಪ್ರಧಾನೇ ಢ್ವೇ ಁವಾನುಮಾನಮಿತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಃ ಁತಃ ।

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಗಳೆರಡನ್ನೇ ಅನುಮಾನಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ, ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಀ
ಆದಿಪದದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸೂರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು
ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾಪಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಡೀಕಾಢಾಂ ದೃಢಫಲವಿಢಾಯಕವಾಕ್ಯದೃಢಾನ್ತೇನ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ-
ಪ್ರತಿಪಾಢಕವಾಕ್ಯಪ್ರಾಮಾನ್ಯಾನುಮಾನೇನ ರುಢ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಃ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಸಿಢ್ಢೇರುಕ್ತತ್ವೇನಾಸ್ಯ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನ್ಯಾಢಸ್ಯ ದುರಾಗಮಮಾತ್ರಸಾಢಾರಣ್ಯಾತ್ ।

ಉತ್ತರ - ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ರುದ್ರ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಆ ನ್ಯಾಯವು
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಫಲವನ್ನು ವಿಧಾನ
ಮಾಡುವಂತಹ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಀ ಅನುಮಾನದಿಂದ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ
ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಀ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವು ಸಕಲ
ದುರಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭ,

ಸೌರ ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ದೃಷ್ಟಫಲವಿಧಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುರಾಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತಚ್ಛಬ್ದಾದಿತ್ಯುಕ್ತಸಿದ್ಧಾಂತನ್ಯಾಯಸ್ಯ ಚ ದುರಾಗಮಮಾತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧರೂಪಪ್ರಧಾನಾದೇ: ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ದ್ವಿಬಾಧಾಯತನತ್ವನಿರಾಸೇಽಪಿ ಸಾಮ್ಯಾದ್ ಭಾಷ್ಯೇ ರೂಢೋಕ್ತೇಸ್ತತ್ವನಿರ್ಣಯೇ ಪ್ರಧಾನೋಕ್ತೇಛಿಕಾಯಾಮುಖ್ಯೋಕ್ತೇಶ್ಚೋಪಲಕ್ಷಣತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವೇನಾದಿಪದಪ್ರಯೋಗ: ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವು ಎಲ್ಲಾ ದುರಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ದುರಾಗಮಗಳ ನಿರಾಸೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಶುಪತಾಗಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಖ್ಯಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ರುದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದವರು ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ರುದ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾದ್ಯಾಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ದ್ವಿಬಾಧ್ಯಾಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳೂ ಸಹ ದ್ವಿಬಾಧ್ಯಾಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು; ತತ್ಪರ್ವಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವುದು; ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನರನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ರುದ್ರಪ್ರಧಾನಾದಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेनानुमानशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वयेऽपि रुद्रार्थत्वे विशेष्यनिघ्नतया पुल्लिङ्गता स्यात् । “नवेति विभाषा” इति सूत्रे महाभाष्ये “अयमितिकरणः परः प्रयुज्यते” इति ल्युङन्तस्यापि पुल्लिङ्गप्रयोगात् । कैयटे “क्रियत इति करणः । इतिश्चासौ करणश्च” इति व्याख्यानादिति निरस्तम् ।

'ರುದ್ರಪ್ರಧಾನಾದಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವೂ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು.

ಆಕ್ಷೇಪ - ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವಾಗಲೀ, ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವಾಗಲೀ, ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರನು ವಿಶೇಷ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷ್ಯದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವು ಲ್ಲುಡಂತವಾಗಿದೆ. ಲ್ಲುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ದ್ವಿಬಾಧ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಧಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೊಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - 'ನವೇತಿ ವಿಭಾಷಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅಯಮತಿಕರಣಃ ಪರಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಲುಡ್ಘಂತವಾದ ಕರಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೈಯಟದಲ್ಲಿಯೂ 'ಕ್ರಿಯತ ಇತಿ ಕರಣಃ | ಇತಿಶ್ಚಾಸ್ತೌ ಕರಣಶ್ಚ' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕರಣ ಶಬ್ದವು 'ಕ್ರಿಯತೇ ಇತಿ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಲುಡ್ಘಂತ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಇತಿಶ್ಚಾಸ್ತೌ ಕರಣಶ್ಚ' ಎಂದರೆ ಪಾಣಿನಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವೆಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಕರಣಶಬ್ದವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವನ್ನಾಗಲೀ, ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವನ್ನಾಗಲೀ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶಃ - ರುद्रप्रधानादीति सामान्यस्य विशेष्यस्योपादानात् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ರುದ್ರಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷ್ಯದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರುದ್ರಪ್ರಧಾನಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - 'तत्प्रधानत्वात्ताच्छब्दम्' इत्यागम एवानुमानशब्देन गृह्यत इत्यर्थः ।

ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನುಮಾನಿಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಆಗಮವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತತ್ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್ತಾಶ್ಚಬ್ದಂ' ಎಂಬ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಗಮವನ್ನು ಅನುಮಾನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನೇ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನनु

‘शैवाद्यागमसम्प्राप्तदृष्टेन फलेन तु ।

तद्वाक्योपमयाऽन्यच्च प्रमाणत्वेऽनुमीयते ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ईशवाक्यत्वत इति चेत्तद्व्यभिचारिणा ।
अप्रामाण्यानुमा च स्यात् ..... ॥'

इति शास्त्रयोनिनियानुव्याख्यान एवात्रानुमानपदसूचितपूर्वपक्षबीजस्य टीकोक्तस्य
निरस्तत्वेन कथं पुनरागमबलेन तत्सिद्धं रुद्रप्रधानाद्याशङ्क्य निरस्यत इति
चेत् -

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬೀಜವನ್ನು
ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾಪನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯವು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ -

'ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತದೃಷ್ಟಗೇನ ಫಲೇನ ತು ।
ತದ್ವಾಕ್ಯೋಪಮಯಾಽನ್ಯಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇಽನುಮೇಯತೇ ॥

ಈಶವಾಕ್ಯತ್ವತ ಇತಿ ಚೇತ್ತದ್ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾ ।
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್ ..... ॥'

ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃಷ್ಟಫಲವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಮಾನ
ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ
ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಬಹುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

प्रकाशः - अत्राहुः । श्रुतिलिङ्गबाहुल्येन प्रबलसमाख्यारूपहेत्वन्तरेण
निर्वकाशजायमानत्वलिङ्गेन च पूर्वपक्षे सति पाशुपताद्यागमसिद्धत्वमभ्युच्चय-
त्वेनोच्यते । तथैव सुधायामुक्तेरिति ।

ಸಮಾಧಾನ - ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ,
ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಎಂಬ ಹೇತ್ವಂತರದಿಂದ ಮತ್ತೆ
ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯುಚ್ಚಯ ಯುಕ್ತಗೋಷ್ಠರ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಹೊರತಾಗಿ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸುಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದ್ವಾ “ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರ:” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತ್ಯಾ ರುದ್ರಾದೆಸ್ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೌ ತತ್ಸಾಹಾಯ್ಯೇನ ತಸ್ಯ ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕಾಗಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ “ತದ್ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾ । ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್” ಇತ್ಯುಕ್ತಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನಸ್ಯ ಬಾಧಿತತ್ವಾತ್ “ದೃಢಗೇನ ಫಲೇನ ತು” ಇತ್ಯನುಮಾನಸ್ಯ ಚ ಸಮೂಲತ್ವಾತ್ತೇನ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಪ-
ಪತ್ತೇರಾಗಮಾವಶ್ಯಮ್ನೇನ ಪುನಃಶಾಕ್ಟಾಃ ರುದ್ರಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ವೈಷ್ಣವತ್ವೋಕ್ತಯೈವಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನಂ ನಿರ್ಬಾಧಮಿತಿ ಸಮಾಧಾನಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿ ।

ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು - ‘ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರ:’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಯುಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದ್ವಿಭಾಷಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ‘ತದ್ಗವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾ । ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯಾನುಮಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್’ ಎಂಬ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧರೂಪದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬರುತ್ತದೋ, ಆದಾಗ ‘ದೃಢಗೇನ ಫಲೇನ ತು’ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅನುಮಾನವು ನಿರ್ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರ:’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದ್ವಿಭಾಷಾಧ್ಯಾಯತನರಾಗಿರುವವರು ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಆಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಮಾನವು ನಿರ್ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧರೂಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ದ್ವಿಭಾಷಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಸೌಸ್ತಂತಿಕಸ್ಸರುದ್ರ:” ಇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯಂ ಸರ್ವೈ ಸ್ತಾರೂಢಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ -
ಅನೇನ ಚೇತಿ ॥ ಸ್ತೋತ್ರೇಣೈತರ್ಥ: ॥ ವಿಷ್ಣವಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದತ್ವಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ॥
ತಥಾತ್ವೇ ತच्छಬ್ದಾಭಾವಾದಿತಿ ಸ್ತೂತ್ರಕಾರೋ ನ ಬ್ರೂಯಾದಿತಿ ಭಾವ: ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ಸೋಽಂತಕಸ್ವ ರುದ್ರಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಾರೂಢ ಮಾಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಅನೇನ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. 'ಅನೇನ' ಎಂದರೆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರ, ಓನಾಕಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಅತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಕ್ತಮಪಿ ಸ್ತಾಂಶಾಭಿಮತಮಿತ್ಯಾಹ - ಏವಂಚೇತಿ ||
ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಸ್ವರೂಪಿನಾಕ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಮುಖ್ಯತ್ವೇ ಸತೀತ್ಯರ್ಥಃ |

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 'ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ಎವಂಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಎವಂಚ' ಎಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರ, ಓನಾಕಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮನುಕ್ತಿಶ್ಚ ವಿರುದ್ಧತಾ |

ಅದೃಶಿರನ್ವಯಾಭಾವೋ ವಿಪರೀತಶ್ರುತಿಭ್ರಮಃ ||

ಲಿಂಗಾವಕಾಶರಾಹಿತಭ್ರಮಸ್ತಾದೃಶ್ಯಂ ತಥಾ |

ಬಹುತಾದೃಶ್ಯಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿರೋಧೋಽರ್ಥಾಂತಿತ್ಯಾಗತಿಃ ||

ಸಮಸ್ತಮೇತದಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಷು ಯುಕ್ತಯಃ |

ತಾ ಏವ ಬಲವತ್ಯಸ್ತು ಗತೀಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ ||

ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಯೋ ಜ್ಞೇಯಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ ತಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ |

ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮನುಕ್ತಿಶ್ಚ ವಿರುದ್ಧತಾ |

ಅದೃಶಿರನ್ವಯಾಭಾವೋ ವಿಪರೀತಶ್ರುತಿಭ್ರಮಃ ||

ಲಿಂಗಾವಕಾಶರಾಹಿತಭ್ರಮಸ್ತಾದೃಶ್ಯಂ ತಥಾ |

ಬಹುತಾದೃಶ್ಯಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿರೋಧೋಽರ್ಥಾಂತಿತ್ಯಾಗತಿಃ ||

ಸಮಸ್ತಮೇತದಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಷು ಯುಕ್ತಯಃ |

ತಾ ಏವ ಬಲವತ್ಯಸ್ತು ಗತೀಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ ||

ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಯೋ ಜ್ಞೇಯಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ ತಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ |
ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ -

೧. ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ - ರುದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದವರು ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಲು 'ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ', 'ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ', 'ಮನೋ ವೈ ರುದ್ರಃ', 'ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತಕತ್ವ, ಒನಾಕಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಯತನತ್ವವು ರುದ್ರನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನೇ 'ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಅನುಕ್ತಿಃ - ಇದು ಭೂಮಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ. ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ.

೩. ವಿರುದ್ಧತಾ - ಇದು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದಲ್ಲಿ 'ನ ತದಶ್ನಾತಿ ಕಿಂಚನ' ಎಂದು ಅನತ್ಮತ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

೪. ಅದೃಷ್ಟಿ - ಇದು ಸದಧಿಕರಣದ ಯುಕ್ತಿ. ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಕಾರನಾದವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಬೇಕು. ಜಗತ್‌ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಿಣಾಮವಾಗದ ಕಾರಣ ಜಗತ್‌ಕಾರಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸಾರ.

೫. ಅನ್ವಯಾಭಾವಃ - ಇದು ದಹರಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣು ಹೃತ್ತದಸ್ಥಿತನಾಗುವುದಾದರೆ 'ಯಾವಾನ್ ವಾ ಆಯಮ್ ಆಕಾಶಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

೬. ವಿಪರೀತಶ್ರುತಿಭ್ರಮಃ - 'ತದೇತದಿತಿ ಮನ್ಯಂತೇ' 'ಕಥಂ ತದ್ವಿಜಾಣಿಯಾಂ' ಎಂಬೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ತತ್' ಮತ್ತು 'ಏತತ್' ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನಿಸುಖವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಏಕೋ ವಶೀ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರನೆಯ ಅನುಕೃತ್ಯಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ.

೭. ಲಿಂಗಾವಕಾಶರಾಹಿತ್ಯ ಭ್ರಮಃ - 'ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಾಣಮ್ ಉನ್ಮಯತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಭ್ರಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ 'ಲಿಂಗಾವಕಾಶರಾಹಿತ್ಯ ಭ್ರಮ' ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಮನಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ.

೮.,೯, ಎಂಟನೆಯ ಅವಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದೇವತಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

೧೦. ದ್ವಯಂ ತಾದೃಕ್ - ನಿರವಕಾಶವಾದ ಉದ್ಯತತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವಜ್ರಶಬ್ದ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಯುಕ್ತಿಯೆಂದು ಕಂಪನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೧೧. ಬಹುತಾದೃಕ್ - ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ. ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ವ, ಚಂದ್ರಜ್ಯೋತಿಷ್ವ ಮೊದಲಾದ ಏಳು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

೧೨. ಉಕ್ತಸ್ಯವಿರೋಧಃ - ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಪರವಾದ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ 'ವೈ' 'ನಾಮ' ಎಂಬೆರಡು ನಿಷಾತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿನ ಯುಕ್ತಿ.

೧೩. ಅರ್ಥಾತ್ ತಥಾಗತಿಃ - ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ವಶ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಅಸಂಗತ್ಯಲಿಂಗದಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಪ್ನಾದಿವೃಷ್ಟತ್ವವು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಷುಪ್ತಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ.

ಹೀಗೆ ಹದಿಮೂರು ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಗಳೇ ನಿರವಕಾಶ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಇತ್ಯನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತಃಚ್ಚಬ್ದಾದಿತಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಮನ್ಯತ್ರಾಭಾವಂ ವದತಾ ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತವುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾಯಿತನನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಃ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನ್ವತಃಚ್ಚಬ್ದಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ತಃಚ್ಚಬ್ದಾಭಾವಾದಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಪುಕ್ತಮ್ । ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯೇನ ಸಮಾಸಾನುಪಪತ್ತಿಃ । ಅತಃ ಪರೀತ್ಯಾ ಪರ್ಯುದಾಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಃಚ್ಚಬ್ದವಿರುದ್ಧಶಬ್ದಾದಿತ್ಯೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಅತ್ರ ಚೇತಿ ॥

ಆಕ್ಷೇಪ - ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ತಚ್ಚಬ್ದಾಭಾವಾತ್' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಸಮಾಸವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪರ್ಯುದಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 'ತಚ್ಚಬ್ದವಿರುದ್ಧಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಆಕ್ಷೇಪದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ನಇ'ಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ೧. ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ, ೨. ಪರ್ಯುದಾಸ ಎಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಜೊತೆಗೆ 'ನಇ' ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ 'ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ತರಪದದ ಜೊತೆಗೆ 'ನಇ' ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ 'ಪರ್ಯುದಾಸ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ನಇ'ಗೆ ತಚ್ಛಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಹೊರತು, 'ಉತ್ತರಪದವೆನಿಸಿದ ತಚ್ಛಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 'ನಇ'ಗೂ ತಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ಆಕ್ಷೇಪದ ಸಾರ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪ್ರಸಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಪರ್ಯುದಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ನಇ'ಗೆ ಸಮಾಸದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮುಂದಿನ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ 'ತಚ್ಛಬ್ದ' ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಅವರಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಅತ್ರಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಸಜ್ಯೇತಿ ||

'ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧೋಽಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಸಹ ಯತ್ರ ನಚ್ಛ |

ಪರ್ಯುದಾಸಸ್ಸ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಯತ್ರೋತ್ತರಪದೇನ ನಇ ||' ಇತ್ಯುಕ್ತೇ: |

ಸಮಾಧಾನ - 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಜೊತೆಗೆ 'ನಇ' ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಸಮಾಸವು ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ - ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧೋಽಯಂ ಕ್ರಿಯಯಾ ಸಹ ಯತ್ರ ನಇ |

ಪರ್ಯುದಾಸಸ್ಸ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಯತ್ರೋತ್ತರಪದೇನ ನಇ ||

'ನಇ' ಎಂಬ ಉಪಪದವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ 'ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ - 'ಘಟಃ ನಾಸ್ತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಜೊತೆಗೆ 'ನಇ' ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಾವ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ 'ನಇ' ಉತ್ತರ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಯುದಾಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಪರ್ಯುದಾಸ' ಎಂದರೆ ಭೇದ. ಅಂದರೆ, 'ಅಘಟಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 'ನಇ' ಎಂಬುದು ಸಮಾಸದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮುಂದಿನ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸೂರ್ಯ ನ ಪಶ್ಯಂತೀತ್ಯಸೂರ್ಯಪಶ್ಯಾ: | "ಅಸೂರ್ಯಲಲಾಟಯೋದ್ದೃಶಿತಪೋ:" ಇತಿ ಖಶಿ ಕೃತೇ "ಖಿತ್ಯನವ್ಯಯಸ್ಯ | ಅರುಕ್ಷಿಷದಜಂತಸ್ಯ ಮುಮ್" ಇತಿ ಮುಾಗಮೇ "ಪಾಗ್ರಾಘ್ರಾಸ್ಥಾಮ್ರಾಧಾನ್ದೃಶಿ" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ದೃಶೋ: ಪಶ್ಯಾದೇಶೋ ರೂಪಮ್ |

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಸೂರ್ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಂತೀತಿ ಅಸೂರ್ಯಂಪಶ್ಯಾಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ’ ಎಂಬ ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ‘ಅಸೂರ್ಯಲಲಾಟಲೋದ್ಯೃಶಿತಪೋಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅಸೂರ್ಯ’ ಹಾಗೂ ‘ಲಲಾಟ’ ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ‘ದೃಶಿ’ ಹಾಗೂ ‘ತಪ’ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮುಂದಿರುವವು: ‘ಖಶ್’ ಎಂಬ ಆಗಮ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ಅಸೂರ್ಯಂಪಶ್ಯಾಃ’ ‘ಲಲಾಟಂ ತಪಃ’ ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಲೋಕದಿಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ - ಅಸೂರ್ಯ + ದೃಶ್ ಎಂದಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ‘ಖಷ್’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದು ನಂತರ ‘ಖಿತ್ಯನನ್ವಯಸ್ಯ | ಅರುದ್ಧಿಷದಜಂತಸ್ಯ ಮುಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ‘ಮುಮ್’ ಎಂಬ ಆಗಮವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಸೂರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಖಶ್’ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ‘ಖಶ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ‘ಮುಮ್’ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ‘ಮು’ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ‘ಅಸೂರ್ಯ + ಅಂ’ ಎಂದಾಯಿತು. ‘ಯಸ್ಯೇತೀಚ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಕಾರವು ಲೋಪವಾದರೆ ‘ಅಸೂರ್ಯಂ’ ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ‘ಪಾಘ್ರಾಧ್ಯಾಸ್ರಾಮ್ನಾದ್ಯಾಶ್ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ದೃಶಿ ಧಾತುವಿಗೆ ‘ಪಶ್ಯ’ ಎಂಬ ಆದೇಶವು ಬಂದರೆ ‘ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ’ ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः - श्राद्धं न भुङ्क्त इत्यश्राद्धभोजी । “व्रज” इति सूत्रेण शास्त्रीयनियमरूपे व्रते गम्यमाने सुबन्त उपपदे धातोर्णिनि रूपम् ।

ಇದರಂತೆ 'ಅಶ್ವಾಧ್ಯಭೋಜೀ' ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಶ್ರಾದ್ಧಂ ನ ಭುಕ್ತೇ ಇತಿ ಅಶ್ವಾಧ್ಯಭೋಜೀ' ಎಂದು ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಶ್ರಾದ್ಧದ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಯಮವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ, ಅವನನ್ನು 'ಅಶ್ವಾಧ್ಯಭೋಜೀ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ವ್ರಜ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಯಮವೆಂಬ ವ್ರತವು ಗಮ್ಯಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಸುಬಂತ್ವ ಉಪಪದವಾದಾಗ ಧಾತುವಿಗೆ 'ಣಿನಿ' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯನಿಯಮರೂಪವಾದ ವ್ರತವು ಗಮ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಭುಜು' ಧಾತುವಿಗೆ 'ಣಿನಿ' ಪ್ರತ್ಯಯಬಂದರೆ 'ಭೋಜೀ' ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

प्रकाशः - अत्र नञः क्रियासापेक्षत्वेन सूर्यादिपदेनाकाङ्क्षाभावेऽपि समासस्वीकृतो ज्ञापकेन । ज्ञापकमाह - अकर्तरीति ॥

‘ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ‘ಅಶ್ರಾದ್ಧೋಜೀ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ನೌ’ ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಸುತಿವೆ. ಅಂದರೆ ನೌಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯಪದದಿಂದಾಗಲೀ ಶ್ರಾದ್ಧಪದದಿಂದಾಗಲೀ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ವೈಯಾಕರಣರು ಸಮಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ‘ಅಕರ್ತೃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे कर्तृवर्जितेऽन्यस्मिन्कारके सञ्ज्ञायां विषये धातोर्धञ्प्रत्ययो भवति । चकारादसञ्ज्ञायां च । प्रास्यन्ति तमिति प्रास

ಇತ್ಯಾದಿಸಿದ್ಧಿರ್ವ್ಯರ್ಥಮ್ । ತತ್ರ ಸ್ತೋತೃಕರ್ತೃತಿತಿ ಕಿಂ ಪರ್ಯದಾಸಃ ಕಿಂ ವಾ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ ಇತಿ ವಿಚಾರೇ ಪರ್ಯದಾಸಪಕ್ಷೇ ನಚಿವಯುಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನಸ್ಯ ಕರ್ತೃಸದೃಶಸ್ಯ ಕಾರಕಸ್ಯೈವ ಗ್ರಹಣಸಮ್ಮವಾತ್ ಕಾರಕಪದಂ ವ್ಯರ್ಥಮ್ । ತತ್ಕ್ರಿಯತೇ । ತೇನ ಜ್ಞಾಯತೇತೃಕರ್ತೃತಿತಿ ನ ಪರ್ಯದಾಸಃ । ಕಿಂ ತು ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧ ಇತಿ । ತಥಾಚ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧೇಽಪಿ ಸಮಾಸೋಽಸ್ತಿತಿತಿ ಜ್ಞಾಪನಾಯ ಕಾರಕಪದಮಿತಿ ।

ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ, ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 'ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆ ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞೆಯು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಧಾತುವಿಗೆ 'ಘೌಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಚ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಜ್ಞೆಯು ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದಾಗಲೂ 'ಘೌಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಪ್ರಾಸಂತಿ ತಮ್ ಇತಿ ಪ್ರಾಸಃ' 'ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ವಸ್ತು 'ಪ್ರಾಸ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಪ್ರಾಸ' ಶಬ್ದವು 'ಘೌಷ್' ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ಮಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಕರ್ತರಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ನೌಷ್' ಎಂಬುದು ಪರ್ಯುದಾಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಪರ್ಯುದಾಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಪರ್ಯುದಾಸವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರೆ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಕ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ನೌಷ್ವಯುಕ್ತಂ ತದ್ವಿನೇ, ತದ್ವಿನೇ ವರ್ತತೇ ತಥಾ ಹೃಥಗತಿಃ' ನೌಷ್ವಿನಿಂದ ಅಥವಾ 'ಇವ'ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದವು ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ತತ್ಸದೃಶವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪರಿಭಾಷೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ' ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಿನ್ನನು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸದೃಶನು ಎಂದರ್ಥ. ಆದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಅಕರ್ತರಿ' ಎಂದರೆ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಸದೃಶವಾದ ಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಕಾರಕೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ 'ಅಕರ್ತರಿ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇ ಕಾರಕವು ಜ್ಞಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ 'ಕಾರಕೇ' ಎಂದು ಗೃಹಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪರ್ಯುದಾಸವಲ್ಲ; ಹೊರತು ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನೌಷ್ವಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಣಿನಿಯು 'ಕಾರಕೇ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅತ एव "आदेच उपदेशेऽशिति" इति सौत्रनिर्देशो युक्तः । उपदेश एच आत्वं भवति । शिति तु शकारेत्सञ्ज्ञकप्रत्यये परतो न भवतीति प्रसज्यप्रतिषेधार्थत्वस्य तत्राभिमतत्वात् । पर्युदासत्वे तु शितोऽन्यत्राचप्रभृति-प्रत्यये परत एच आत्वं भवतीत्यर्थप्राप्त्या 'सुगलः' 'सुमलः' इत्यादौ "आतश्चोपसर्गे" इति कप्रत्ययो न स्यात् । व्यकमेतत्सर्वं वृत्त्यादौ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಸಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನೌಷ್ ಸಮಾಸವಾಗಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ - 'ಆದೇಚ ಉಪದೇಶೇಽಶಿತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಏ, ಓ, ಏ, ಔ' ಆಕ್ಷರಗಳೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಯಾವ ಧಾತುವು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ (ಧಾತುಪಾಠದಲ್ಲಿ) ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಧಾತುಗಳ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಏಚ್' ಎಂದರೆ (ಏ, ಓ, ಏ, ಔ) ಆಕ್ಷರಗಳಿಗೆ 'ಆತ್' ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಶಿತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಶಿತ್'ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯವೆಂದು ಪರ್ಯುದಾಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಶಿತ್ತಾದ ಪ್ರತ್ಯಯವಿದ್ದರೆ ಆತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕಾರವೇ 'ಇತ್' ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗಿವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ವೈಯಾಕರಣರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರತು ಪರ್ಯುದಾಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪರ್ಯುದಾಸಾರ್ಥವನ್ನು ನೌಷ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 'ಶಿತ್'ಭಿನ್ನವಾದ 'ಅಚ್' ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆದಾಗ 'ಸುಗ್ಗ್, ಸುಮ್ಗ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಯೋಪಸರ್ಗೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ಕ' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು.

'ಗ್ಸ್ವಿ' ಅಥವಾ 'ಮ್ಸ್ವಿ' ಧಾತುಗಳಿಗೆ 'ಆದೇಶ ಅಶಿತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ 'ಗ್ಸ್ವಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ವಿ' ಆಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ 'ಗ್ಸ್ವಿ' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಆಕಾರವೇ ಅಂತವಾಗಿವುಳ್ಳ ಧಾತು ಉಪಸರ್ಗ ಸಹಿತವಾದಾಗ 'ಆತ್ಯೋಪಸರ್ಗೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು 'ಕ' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಆದೇಚ ಉಪದೇಶೇಽಶಿತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ 'ಅಶಿತಿ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಶಿತ್‌ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂದು ಪರ್ಯುದಾಸ ಮಾಡಿದರೆ 'ಆತ್ವ' ಬರುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 'ಗ್ಸ್ವಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ವಿ' ಕಾರಕ್ಕೆ ಆತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಆತ್ವವೇ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ 'ಆತ್ಯೋಪಸರ್ಗೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ಕ' ಪ್ರತ್ಯಯವಾದರೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಯುದಾಸಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. 'ಶಿತಿ ತು ನಭವತಿ' ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶಿತ್ತಾದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 'ಆತ್ವ' ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಶಿತ್‌ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯವಿದ್ದರೆ 'ಆತ್ವ' ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಗ್ಸ್ವಿ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನಂತರ 'ಆತ್ಯೋಪಸರ್ಗೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಶಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अव्ययीभावेति ॥ तस्य शब्दस्तच्छब्दः तच्छब्दस्याभावोऽ-
तच्छब्दम् । “अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिविद्वयभावात्ययासम्प्रतिशब्द-
प्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्प्रतिसाकल्यान्तवचनेषु” इति सूत्रेऽर्था-
द्युद्भाष्यधिकरण (१-२-१)

ಭಾವೇ ವರ್ತಮಾನಂ ಯದವ್ಯಯಂ ತದುತ್ತರಪದೇನ ಸಮಸ್ಯತೇ ಸ ಸಮಾಸೋಽವ್ಯಯಿಭಾವ ಇತಿ ವಿಧಾನಾದಿಹಾಭಾವಾರ್ಥಕಸ್ಯ ನಜ ಉತ್ತರಪದೇನ ಸಮಾಸಃ । ಯಥಾ ಮಕ್ಷಿಕಾಣಾಮಭಾವೋ ನಿರ್ಮಕ್ಷಿಕಮ್ । ವಿವಾದಸ್ಯಾಭಾವೋಽವಿವಾದಮಿತ್ಯಾದೌ ತಥೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದರ ಸಾಧುತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಃ 'ತಚ್ಛಬ್ದಃ', ತಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯಾಭಾವಃ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಮ್' ತಸ್ಮಾತ್ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸಃ. 'ಅವ್ಯಯಂ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಮೀಪ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಾಭಾವ, ಅತ್ಯಯ, ಅಸಂಪ್ರತಿಶಬ್ದ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಭಾವ, ಪಶ್ಚಾದ್ಧಾನುಪೂರ್ವಯೋಗಪದ್ಯ, ಸಾದೃಶ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಾಕಲ್ಯಾಂತ ವಚನೇಷು' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಭಾವ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವ್ಯಯ ಇರುತ್ತದೋ ಅದು ಉತ್ತರಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಮಕ್ಷಿಕಾಣಾಮಭಾವಃ ನಿರ್ಮಕ್ಷಿಕಮ್', 'ವಿವಾದಸ್ಯ ಅಭಾವಃ ಅವಿವಾದಮ್' ಎಂದು ಸಮಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ತಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯಃ ಅಭಾವಃ' 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "ವಿಷ್ಣಾವೇವಾಽತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ರೂಢತ್ವಾನ್ ಶಿವಾದಿಕಾನ್ । ಶ್ರುತಿರ್ವಿಕಿ" ಇತ್ಯೇತತ್ಪಾದೀಯಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ । ತಥಾ -

‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಂ ಯತೋ ಹೇತುಂ ಕೃತ್ವಾ ಜೀವಂ ನ್ಯವಾರಯತ್ ।

ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ಪ್ರಾಣಭೃಚೈವ ನೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇವ ವೇದಾತ್ ॥’

ಇತಿ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಾಽಪಾದೀಯಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಚ “ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಾಽತ್ಮಶಬ್ದಾच्च न प्रकृतिजीवावभिधीयेते” इति विष्णुतत्त्वनिर्णये च “तेभ्यश्शिवादिभ्योऽन्यदतद्गृह्य । तस्य शब्दोऽतच्छब्दः” इत्येतत्ಪಾದೀಯಸುಧೋಕ್ತದಿಶಾಽರ್ಥಾಂತರಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್ತತ್ರ ಚ ಶಬ್ದದೋಷಾಭಾವ ಇತಿ ಭಾವೇನ ‘ಭಾಷ್ಯೇ’ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾಪನ, ವಿಷ್ಣುತತ್ವವಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾಪನದಲ್ಲಿ ‘ವಿಷ್ಣುವೇವಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ರೂಢತ್ವಾನ್ ಶಿವಾದಿಕಾನ್ । ಶ್ರುತಿರ್ವಿಕಿ’ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಯಸ್ಮಿನ್ದೋಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ‘ಆತ್ಮೇತಿ ತೂಪಗಚ್ಛಂತಿ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾಪನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಂ ಯತೋ ಹೇತುಂ ಕೃತ್ವಾ ಜೀವಂ ನ್ಯವಾರಯತ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸ್ವಶಬ್ದಾಕ್ಷರಭೃಚ್ಚೈವ ನೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇವ ವೇದರೂಪಾ ||' ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ವುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೀವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುತತ್ವವಿರ್ನಿಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾಚ್ಚ ನ ಪ್ರಕೃತಿ-ಜೀವಾವಭಿಧೀಯೇತೇ' ಸ್ವಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯಪದವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ತೇಭ್ಯಶ್ಚಿವಾದಿಭ್ಯೋಽನ್ಯದತ್ತವ್ಯಕ್ತಃ | ತಸ್ಯ ಶಬ್ದೋಽತಚ್ಚಬ್ದಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - 'ತತ್' ಎಂದರೆ 'ಶಿವಾದಿಗಳು' ಎಂದರ್ಥ. 'ಆತತ್' ಎಂದರೆ ಶಿವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಂದರ್ಥ, 'ಆತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಭಾಷ್ಯೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದಾಸಪಕ್ಷವು ಸಮತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಜ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಅರ್ಥಾಂತರಪಕ್ಷೇ "ಅತಃಕರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್" ಇತ್ಯತ್ರ ಪರಮತೇಽಭಿಹಿತೀತ್ಯಾ ಸ್ವಶಬ್ದಾದಿತೀತನೇನ ಪೌನರೂಕ್ತದೋಷಸ್ತು ಅನ್ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧಕಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸೇಽಪಿ ಹೇತುತ್ವಂ ದ್ರಶ್ಯಮ್ ತೇನ ನ ನ್ಯೂನತಾದೋಷ ಇತ್ಯೇತತ್ಪ್ರದರ್ಶಯಿತುಮ್ "ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧಕಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸೇಽಪಿ ವ್ಯಾಪಾರಂ ದರ್ಶಯಿತುಮಿದಂ ಸೂತ್ರಮ್" ಇತಿ ಸುಧೋಕ್ತದಿಶಾ ಪ್ರಯೋಜನ-ವಿಶೇಷವತ್ವಾನ್ವಿರಾಕರ್ಮ್ಯ ಇತಿ ಭಾವಃ |

'ಆತದ್ವರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯದಾಸಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಧಕವಾದ ಹೇತುವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣೆಗೂ ಸಾಧಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 'ಆತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಹೇತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದೇ ಹೇತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣೆಗೂ ಹೇತುವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂನತಾದೋಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಆತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ 'ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧಕಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸೇಽಪಿ ವ್ಯಾಪಾರಂ ದರ್ಶಯಿತುಮಿದಂ ಸೂತ್ರಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಸ್ವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವವ್ಯಯಿಭಾವತ್ವೇ “ಅವ್ಯಯಿಭಾವಶ್ಚ” ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣಾವ್ಯಯತ್ವೇ “ಅವ್ಯಯಾದಾಪ್ಸುಪ:” ಇತಿ ಸಮಾಸಾದುತ್ಪನ್ನಸುಪೋ ಲುಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ “ನಾವ್ಯಯಿಭಾವದತೋಮ್ವಪಶ್ಚಮ್ಯಾ:” ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣಾಮಾದೇಶವಿಧಾನಾದತತ್ತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಂ ನತ್ವತತ್ತ್ವಾದಿತಿ । ತತ್ರಾಹ - ಅವ್ಯಯಿಭಾವತ್ವೇಽಪಿತಿ ॥

ಪ್ರಶ್ನೆ - ‘ಅತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಅವ್ಯಯೇಭಾವ’ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ‘ಅವ್ಯಯೇಭಾವಶ್ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅತಚ್ಚಬ್ಧವೆಂಬ ಪದವು ಅವ್ಯಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅವ್ಯಯದಾಪ್ಸುಪ:’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಮಾಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸುಪ್ಪ್ರತ್ಯಯವು ಲೋಪ ಆದರೆ ‘ನಾವ್ಯಯೇಭಾವದತೋಮ್ವ ಪಂಚಮ್ಯಾ:’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ‘ಅಮ್’ ಆದೇಶ ಬಂದು ‘ಅಭಿವಾದಮ್’ ಎಂಬ ರೂಪವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತೆ ‘ಅತಚ್ಚಬ್ಧಮ್’ ಎಂದಾಗಬೇಕು ಹೊರತು, ‘ಅತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್’ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಅವ್ಯಯೇಭಾವಶ್ಚೇಽಪಿ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅದಂತಾದವ್ಯಯಿಭಾವಾತ್ಪರತ: ಸುಪೋ ಲುಕ್ ನ ಭವತಿ । किं त्वमादेश एव । पञ्चम्यास्त्वमादेशोऽपि नेति पञ्चम्या अमादेशस्य निषेधादित्यर्थ: ।

ಅದಂತವಾದ ಅವ್ಯಯೇಭಾವದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ‘ಸುಪ್’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ‘ಲೋಪ’ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಸುಪ್‌ಗೆ ಅಮಾದೇಶವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ಅಪಂಚಮ್ಯಾ:’ ಎಂದರೆ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಮ್’ ಆದೇಶವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಅತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ ‘ಅಮ್’ ಆದೇಶವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “अकर्तरि च कारक इति ज्ञापकादसामर्थ्येऽपि क्वचित्समासो भवतीति वा अर्थाभावे यदव्ययमित्यव्ययिभावो वेति समाधानमवधातव्य:” इति सुधावाक्यं विवृतं ध्येयम् ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪಕಾದಸಾಮರ್ಥ್ಯೇಽಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ಸಮಾಸೋ ಭವತೀತಿ ವಾ ಅರ್ಥಾಭಾವೇ ಯದವ್ಯಯಮಿತ್ಯವ್ಯಯಿಭಾವೋ ವೇತಿ ಸಮಾಧಾನಮವಧಾತವ್ಯಮ್’ ‘ಅಕರ್ತರಿ ಚ ಕಾರಕೇ’ ಎಂಬ ಪಾಠನಿ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆಯಾದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಯೇಭಾವಸಮಾಸವನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಬ ಸುಧಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - “ತಂದೋವತ್ಸೂತ್ರಾಣಿ ಭವಂತೀತಿ ವಾ” ಇತಿ ಸುಧೌಕಂ ಸಮಾಧಾನಾಂತರಂ ಸ್ಫುಟತ್ವಾನ್ವ ವಿವೃತಮ್ ||

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ‘ಛಂದೋವತ್ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ’ ‘ಸೂತ್ರಗಳು ವೇದತುಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನಿಗೂ ತತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **एवमिति** || “नच स्मार्तमतद्धर्माभिलापात्” इत्यत्राप्युक्तसमाधिद्वयं ध्येयमित्यर्थः ।

ಇದರಂತೆ ‘ನಚ ಸ್ಮಾರ್ತಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ‘ಅತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಪಾತ್’ ಎಂಬ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ‘ಏವಂ’ ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - जीववायुनिरासाय सूत्रं “प्राणभृच्च” इति । तत्र चशब्द आत्मशब्द-मुक्तोपसृप्यत्वात्तच्छब्दादिहेतूनां नञश्चानुकर्षणार्थ इति टीका न युक्तेव । तथात्वे नानुमानप्राणभृतावतच्छब्दादित्येकयोगेन निर्देष्टव्ये विभागायोगादित्यत आह - **चतुर्थं इति** ||

‘ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ’ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರ, ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ವಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೊರಟಿದೆ.

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಚ’ ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ‘ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ’ ಹಾಗೂ ‘ಅತಚ್ಚಬ್ದ’ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಹೇತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ‘ನನ್ನ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದಲ್ಲಿ ‘ನಾನುಮಾನಪ್ರಾಣಭೃತಾವತಚ್ಚಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಚತುರ್ಥೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - योगविभाग उत्तरार्थ इत्यनेनान्वयः । भेदव्यपदेशादित्यत्रानु-वृत्त्यर्थः । सहनिर्देशे त्वानुमानिकस्याप्यनुवृत्तिस्स्यात् ।

ಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತರಾರ್ಥಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ‘ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್’ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ’ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ವ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಯೋಗವಿಭಾಗ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಮಾನಿಕ ಮೊದಲಾದವೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಾದೀತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अस्तु को दोष इत्यत आह - अद्वैतिनेति ॥ आदिपदेन शैवादिग्राह्यः ।

ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಲಿ ಏನು ದೋಷ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅದ್ವೈತಿನಾ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಶೈವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜೀವನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ, ಶೈವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यया व्याकरणेऽङ्गाधिकारे “दंशसञ्जास्वञां शपि । रञ्जेश्च । घञि च भावकरणयोः” इत्यत्र रञ्जेश्चेत्यस्य पूर्वसूत्र एव स्वअजरआमिति निर्देष्टव्ये घञि चेत्युत्तरसूत्रेऽनुवृत्त्यर्थो योगविभागः । अन्यथा सर्वस्याप्यनुवृत्तिस्स्यात् । तथेहापीति भावः ।

ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಗಾಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದಂಶಸಂಜಾಸ್ವಂಜಾಂ ಶಪಿ । ರಂಜೇಶ್ಚ । ಘ್ನಾ ಚ ಭಾವಕರಣಯೋಃ' ಎಂಬ ಅನುಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿ 'ದಂಶ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ 'ರಂಜೇಶ್ಚ' ಎಂಬುದು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ 'ಘ್ನಾ ಚ ಭಾವಕರಣಯೋಃ' ಎಂಬುದು. 'ಘ್ನಾ ಚ ಭಾವಕರಣಯೋಃ' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಂಜೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 'ದಂಶಸಂಜಾಸ್ವಂಜಾಂ' ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ 'ರಂಜೇಶ್ಚ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಕೆ? ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದಂಶಸ್ವಂಜಪರಂಜಾಮ್' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಬಾರದು. 'ರಂಜೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಅನುಮಾನ ಪ್ರಾಣಭೃತಾವತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಮಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ಸಹ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳು ಜೀವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಹಾಗೇ ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - एतच्च परभाष्यादावपि व्यक्तम् । तेन “प्राणभूचेति सूत्रपृथक्त-
कल्पनमयुक्तम्” इति श्रुतप्रकाशोक्तं निरस्तं भवति ।

ಈ ವಿಷಯವು ಅದ್ವೈತಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂತ್ರವೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛೇತಿ ಸೂತ್ರಪ್ರಥಕ್-ಕಲ್ಪನಮಯುಕ್ತಮ್' 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದ ಮಾತು ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು.

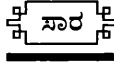
ಪ್ರಕಾಶ: - सूत्रे वायुनिरासाप्रतीतेराह - तत्रेति ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವತೆಯು ದೃಢಾದ್ವೈತನನಾಗಿದ್ದುನಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತತ್ರೇತಿ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರಾರಾಜೀಯಮ್ - अकर्तरि चेति ॥ अत्र च सञ्ज्ञायां विषये धातोर्घञ् विहितः
प्राप्त आहार इत्यादिसिद्धवर्थम् । स च कर्तरि निषिध्यते । अकर्तरीति कर्तरि न
भवतीत्यर्थः । किं कारणम् । मिषत्यसौ मेष इत्यादौ घञ् मा भूदित्येवमर्थम् ।
तथा सति मेष इति प्रसङ्गात् । नच अकर्तरीति प्रसज्यप्रतिषेध इव कर्तृभिन्ने
कर्तृसदृशे कारके भवतीति पर्युदासाश्रयणेऽपि मेष इत्यत्र तदभावः सिद्धवत्येवेति
किं प्रसज्यप्रतिषेधाश्रयणेनेति वाच्यम् । तथा सति कारकग्रहणमनर्थकमेव स्यात् ।
अकर्तरीति पर्युदासे हि नञिवयुक्तन्यायेन कर्तुरन्यस्मिन्कर्तृसदृशे कारक एवेति
प्रतीतिर्भवति । यथाऽब्राह्मण इति क्षत्रियादौ । तस्मात्कारकग्रहणं व्यर्थम् ।
प्रसज्यप्रतिषेधे तु वाक्यभेदेन सञ्ज्ञायां घञ् भवति । कर्तरि च न भवतीत्येषोऽर्थः
सम्पद्यते । ततः सञ्ज्ञायां घञ् भवतीति प्रथमवाक्येऽर्थनिर्देशाभावाद् अनिर्दिष्टार्थाः
प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्तीति स्वार्थ एव घञ् स्यात् । अतः प्रसज्यप्रतिषेधे कर्तव्यमेव
कारकग्रहणम् । पर्युदासे तृकरीत्या न कर्तव्यम् । तच्च कियमाणं प्रसज्यनिषेधेना-
सामर्थ्येऽपि समासो भवतीति ज्ञापयति । तदनेन प्रकारेणासामर्थ्येऽपि
समासस्याकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायामित्यत्र कारकग्रहणेन ज्ञापितत्वात् ।
अतच्छब्दादित्यत्रासामर्थ्येऽपि समासो युज्यत एवेति भावः ॥

ನನು ಚಾವ್ಯಯಾದಾಪ್ತುಪ ಇತಿ ಸುಪೋ ಲೋಪಂ ವಿಧಾಯಾದಂತಾದವ್ಯಯಿಭಾವಾತ್ಪರಸ್ಯ ಸುಪೋ
'ನಾವ್ಯಯಿಭಾವಾದತೋಮ್' ಇತ್ಯಮ್ಭಾವವಿಧಾನಾದತच्छब्दमिति स्यात् तत्राह -
ದೃಢಾಧ್ಯಕ್ಷಕರಣ (೧-೩-೧)

ಅವ್ಯಯಿಭಾವತ್ವೇಽಪೀತಿ || ಅಪञ्चಮ್ಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ: ತತ್ರೈವ ಸ್ತೌತೇ ಪञ್ಚಮಿ ವಿನಾ
ಮಾದೇಶವಿಧಾನಾದಿತಿ ಭಾವ: | ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾದಿತ್ಯನೇನ ಪ್ರಧಾನರುದ್ರಯೋರಿವ
ವಾಯುಜೀವಯೋರಿವ ನಿರಾಸಸ್ಯ ಕರ್ತೃ ಶಕ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರಾಣಭುಜೇತಿ ಪೃಥಗ್ವಾಕ್ಯ-
ವಿಭಾಗಾನುಪಪತ್ತಿರೀತ್ಯತ ಆಹ - ಚತುರ್ಥ ಇತಿ || ರುದ್ರವಾಪ್ತೋರಿವ ಶೈವಾದಿಭಿರ್ವಿಣ್ಣು-
ಭೇದಸ್ಯೈವಾಕ್ಷೀಕಾರಾದಿತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾರ್ಥ: | ಉತ್ತರಾರ್ಥ: ಪ್ರಕರಣಾದಿತ್ಯುತ್ತರಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥ: |

'ಓಂ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರವು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ
ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ
ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವುಳ್ಳ ಪಾಶುಪತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದರ್ಥ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ
ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ವಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಹ
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರ, ಪಿನಾಕೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ
ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ
ಶಬ್ದಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು
ಸಾವಕಾಶವೆಂದಂತಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ನಿರವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನುಷ್ಠಾಪನದ
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವೇ
ಯುಕ್ತಿಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂದು 'ನೌಷ್' ಸಮಾಸವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಜ್ಞ
ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ನೌಷ್' ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದ ಕಾರಣ
ಸಮಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ 'ಅಸೂರ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಃ, ಅಶ್ವಾದ್ವಿಭೋಜೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
'ನೌಷ್' ಸಮಾಸವನ್ನು ಪ್ರಸಜ್ಞಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ
ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವಾದರೆ 'ಅಮ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದೇನೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 'ಅಪಂಚಮ್ಯಾಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಡೆ ಹಾಗೇ 'ಅಮ' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ವಾದಿನಿ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಹೀಗೆ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಗಳು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

• • • • •

ಐದು, ಆರು ಹಾಗೂ ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

पञ्चमे जीवब्रह्माभेदेनोभयाबाधसम्भवेनैकस्यापि बाधो युक्त इति शङ्किते तन्निरासाच्चशब्दाभावः स्वपक्षसाधकस्वशब्दादिहेतुविप्रकर्षश्च ।

ಅನುವಾದ - 'ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬುದು ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಜೀವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋಣ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಾಧವಿಲ್ಲದೇ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅಭೇದಾಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿರುವುದರಿಂದ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವಾದ 'ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಮತ್ತು 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳ ಅನಂತರವೂ ಸಹ ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವಾದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದವಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆತ್ತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿತ್ತು.

अत्र च 'अन्यमीशम्' इत्युक्तेनान्यत्वेन 'पश्यति' इति प्रकृतो जीवः पदिन्यायेन प्रतियोगित्वेन सम्बध्यत इत्यभिप्रेत्येयं श्रुतिर्जीवेशभेदे प्रमाणीकृता ।

'ಜ್ಯುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಈಶನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಭೇದಕ್ಕೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದವನು ಯಾರಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪದ್ಧಿಯಾದಿಂದ ಜೀವನೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಸಪ್ತಮಂ ಪದಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಸುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೇ ಅರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ 'ಪಶ್ಯತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ದರ್ಶನಕರ್ತೃತ್ವೇನ' ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಜೀವನನ್ನೇ ಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಜೀವೇಶಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

“विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम्” इत्यत्र त्वयमन्यो मार्ग इत्युक्ते प्रसिद्धमार्गाद-
न्यत्ववत् ‘अन्यमीशम्’ इत्युक्ते प्रसिद्धेशाद्रुद्रादन्यत्वप्रतीतेरियं श्रुतिर्व्याख्याना-
न्तरमभिप्रेत्य रुद्रादन्यत्वे प्रमाणीकृतेत्यविरोधः ।

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂಚ ನೇತರಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ "ಇದು ಬೇರೆ ದಾರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಾರಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾದ ದಾರಿಯೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೋ? ಅದರಂತೆ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಈಶನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಶಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಯಾವ ರುದ್ರನು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅಂತಹ ಈಶನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಶನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

एवं षष्ठेऽपि भेदव्यपदेशस्यान्यविषयत्वशङ्कानिरासाच्चशब्दाभावः ।

'ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬುದು ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೇದವು ಅನ್ಯವಿಷಯಕವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿರಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಸಮೇ ತು ನ ಕೇವಲಂ ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಛ್ರುತೇರ್ಭೇದಃ, ಕಿಂತು ಲಿಂಗಾದಪಿತಿ ಕಥನಾಚ್ಛಾಬ್ದಃ ।

‘ಓಂ ಸ್ಥಿತದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಓಂ’ ಎಂಬುದು ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಭೇದವ್ಯಪದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಯು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಚ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರುತಾವದನಸ್ಯ ಪ್ರಾಯಮ್ಯೇಽಪಿ ಸ್ಥಿತೇರೀಶ್ವರಸಮ್ಬಂಧಿತವೇನಾಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವಾದಲ್ಪಾತ್ತರತ್ವಾच्च ಸೂತ್ರೇ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಯಮ್ಯಮ್ ।

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ‘ಅದನ’ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ‘ಸ್ಥಿತಿ’ ಶಬ್ದವು ಕಮ್ಮಿ ಅಜಕ್ಕರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅಲ್ಪಾಚ್ಚರಂಪೂರ್ವಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರ ಸ್ಥಿತಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರೋಕ್ತೇ ಸ್ಥಿತಿಪದೇನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಗತೇ । ನತು ಜೀವೇಶಗತೇ । ‘ತಾವೇತೌ ಸತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾತ್’ ಇತಿ ಪೈಕ್ಷಿರಹಸ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನಾಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವೇನ ಬುದ್ಧಿಜೀವವಿಷಯತ್ವೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತತ್ವಾದिति ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅದನಗಳೆಂಬ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇವು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಡರ ಭೇದವೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಷಯಕವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೃಂಗಿರಹಸ್ಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ತಾವೇತೌ ಸತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೌ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ವಿಷಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಸತ್ವ’ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೆಂದರ್ಥ, ‘ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ’ ಎಂದರೆ ಜೀವನೆಂದರ್ಥ. ಒಟ್ಟಾರೆ ‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬುದ್ಧಿಜೀವವಿಷಯಕವೇ ಆಯಿತು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸತ್ವಶಬ್ದಸ್ಯ “ಽನಂ ನ ಸತ್ವೇಷ್ವಧಿಕೋ ಬವಾಧೇ” ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ “ಸತ್ವಮಸ್ಮಿ ತು ಜನ್ತುಃ” ಇತಿ ನಾಮಾನುಶಾಸನಾತ್ “ಸತ್ವಂ ಜೀವ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ” ಇತಿ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ಜೀವಪರತ್ವಾತ್ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಆದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ತಪ್ಪು. ವೈಂಗಿ ರಹಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸತ್ವ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ; ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತ; ಹೊರತಾಗಿ ಜೀವನೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ 'ಊನಂ ನ ಸತ್ವೇಷ್ಟಧಿಕೋ ಬಬಾಧೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 'ಹಂಸಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸತ್ವಮಸ್ಮಿ ತು ಜಂತುಷು' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಜಂತು' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಜಂತು' ಎಂದರೆ ಜೀವನೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು 'ಸತ್ವಂ ಜೀವ ಇತಿ ಪೋಕ್ತಃ' ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಸತ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ -

‘ಪ್ರಕೃತೇಶ್ಚ ವಿಕಾರಾಣಾಂ ದ್ರಶಾರಮಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ ।

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮಾಹುಜೀವಂ ತು ಕರ್ತಾರಂ ಗುಣಸಂಯುತಮ್ ॥’

ಇತಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾದಿವಚನೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವಾತ್ ।

ಇನ್ನು 'ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ -

‘ಪ್ರಕೃತೇಶ್ಚ ವಿಕಾರಾಣಾಂ ದ್ರಪಾರ್ವಮಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ ।

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮಾಹುಜೀವಂ ತು ಕರ್ತಾರಂ ಗುಣಸಂಯುತಮ್ ॥’

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನಾದರೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ ವಚನದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಅನ್ಯಥಾ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಿ' ಇತ್ಯಸ್ಮಾದುತ್ತರಂ 'ಸಮಾನೇ ವೃಕ್ಷೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋನಿಶಯಾ ಶೋಚತಿ ಮುಕ್ತಮಾನಃ' ಇತ್ಯಾದಿಕಮಯುಕ್ತಮ್ ನಹಿ ಬುದ್ಧಿ ಪುರುಷಶಬ್ದೋ ಮುಕ್ತಮಾನತ್ವವೀತ-ಶೋಕತ್ವಾದಿಕಂ ಚ ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಒಂದು ವೇಳೆ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸಮಾನೇ ವೃಕ್ಷೇ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋಽನೀಶಯಾ ಶೋಚತಿ ಮುಹ್ಯಮಾನಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಲೀ, ಮುಹ್ಯಮಾನತ್ವ, ವೀತಶೋಕತ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

ಪञ्चಮ ಇತಿ ॥ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತಿ ಸೂತ್ರೇ । “अन्यमीशमिति जीवेशभेदव्यपदेशादित्यर्थः” इति टीका न युक्तेव । श्रुतौ जीवादन्यमित्यप्रतीतेः । विरुद्धा चादृश्यत्वाधिकरणभाष्येणेत्यत आह - अत्र चेति ॥

ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಎಂಬುದು ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮಿತಿ ಜೀವೇಶಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ' 'ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವೇಶ ಭೇದವು ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು 'ಅನ್ಯಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಜೀವಭೇದವನ್ನು ಈಶನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರುದ್ರನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅತ್ರ ಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - पदिन्यायेनेति ॥ चतुर्थस्याद्यपादे “पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्” इति दशमाधिकरणे चिन्तितम् । ज्योतिष्टोमे “एकहायन्या क्रीणाति” इत्येकहायन्या गवा सोमक्रयणं प्रकृत्य “षट्पदान्यनुनिष्क्रामति । सप्तमं पदमध्वर्युरञ्जलिना गृह्णाति” इति षट्पदनयनानन्तरं साज्यसप्तमपदपांसुग्रहणं विधाय “यर्हि हविर्धाने प्राची प्रवर्तयेयुस्तर्हि तेनाक्षमुपाज्यात्” इति हविर्धाने शकटप्रवर्तनकाले तदक्षाञ्जनं तेन पदपांसुना साज्येन कर्तव्यमाम्नायते । तत्र सोमक्रयणवत्पदपांसुसाध्यमक्षाञ्जनमप्येकहायनीनयनस्य प्रयोजकमनुष्ठापकमिति यावत् । उत नेति संशये उभयोरप्येकहायनीनयनसाध्यत्वादुभयं प्रयोजकमिति प्राप्ते एकहायन्या क्रीणातीत्येकहायन्याः क्रयणार्थत्वेन विधानाद् यदर्थं द्रव्यं

ತದರ್ಥಸ್ತತ್ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯೇಕಹಾಯನ್ಯಾ ಸೋಮಕ್ರಯಣದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ನಯನರೂಪಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಯಣಾರ್ಥತ್ವಾತ್ಕ್ರಯಣಮೇವ ಪ್ರಯೋಜಕಮನ್ಯದನುನಿಷ್ಠಾದೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತಿ ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪದಿನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪದಿನ್ಯಾಯದ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ -

‘ಪದಕರ್ಮಾಪ್ರಯೋಜಕಂ ನಯನಸ್ಯ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್’ (೪-೧-೧೦)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕೋಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಕ್ರೀಣಾತಿ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕೋಮ ಯಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಧನ, ಕನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕ್ರಯಣ ಮಾಡದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕರುವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕ್ರಯಣ

(೧) ಭಾಟಸಕ್ರಹಃ -

ಅಥ ದಶಮಂ ಗವಾನಯನಸ್ಯ ಪದಕರ್ಮಾಪ್ರಯುಕ್ತಾಧಿಕರಣಮ್

ಪದಕರ್ಮಾಪ್ರಯೋಜಕಂ ನಯನಸ್ಯ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ॥ ೨೫ ॥

ಪೂರ್ವವೈಷಮ್ಯೇಣಾತ್ರ ಶಕ್ನುನಾಸ್ತದ್ಭಿತಿಃ । ಜ್ಯೋತಿಷೋ “ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ” ಇತಿ ಸೋಮಕ್ರಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಶ್ರುಯತೇ “ಷಟ್ಪದಾನ್ಯನುನಿಷ್ಕ್ರಾಮತಿ, ಸಸಮಂ ಪದಮಅಲಿನಾ ಗೃಹ್ಣಾತಿ” ಇತಿ, “ಯದ್ವಿ ಹವಿಧಾನಿ ಪ್ರಾಚೀ ಪ್ರವರ್ತಯೇಯುಸ್ತದ್ವಿ ತೇನಾಕ್ಷಮುಪಾಜಾತ್” ಇತಿ ಚ । ಸೋಮಂ ಕ್ರೇತುಮೇಕಹಾಯನೀ ಗೌರ್ಯದಾ ನಿಯತೇ ತದಾಽರ್ಹಯುಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪೃಥತೋಽನುಗच्छತಿ । ತತಃ ಸಸಮೇ ಪದೇ ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ, ಆಜ್ಯೇನ ಹುತ್ವಾ, ತತ್ಪದಗತರಜೋ ಗೃಹ್ಣಾತಿ । ತದ್ರಜಃ ಸಹೃಹ್ಯ ಹವಿಧಾನಯೋಃ ಶಕಟಯೋಃ ಪ್ರಾಚ್ಛುತಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಯೋರಕ್ಷೇ ತೇನ ರಜಸಾ ಯುಕ್ತಮಂಜನಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪೇದಿತಿ ತದರ್ಥಃ । ತತ್ರ ಸಂದೇಹಃ, ಯದೇತದಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನಂ ಸಸಮಪದಸಾಧ್ಯಂ ತದರ್ಥಮಪ್ಯೇಕಹಾಯನೀನಯನಂ, ತೇನಾಪಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ, ತತ್ರ ಕ್ರಯಾರ್ಥಮೇವ ನಯನಂ, ತೇನೈವ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ ಇತಿ । ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತು, ಪೂರ್ವತ್ರ ದಧ್ಯಾನಯನಸ್ಯ ‘ತಸೇ ಪಯಸಿ’ ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇನಾಽಮಿಕ್ಷಾ- ಮಾತ್ರಾರ್ಥತ್ವೇಽಪಿ, ಏಕಹಾಯನೀನಯನಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೇನ ಕ್ರಯಾರ್ಥತ್ವಾವಗಮಾತ್, ಕ್ರಯಸ್ಯಾಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನಸ್ಯ ಚ ದ್ವಯೋರಪ್ಯೇಕಹಾಯನೀನಯನಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ ಕ್ರಯಸ್ಯೇವ ಪದಕರ್ಮಣೋಽಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನಸ್ಯಾಪಿ ಶೇಷ ಇತ್ಯುಭಯಾರ್ಥ ಸದುಭಾಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ ಗೋರ್ನಯನಮಿತಿ । ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು, ‘ಏಕಹಾಯನ್ಯಾಕ್ರೀಣಾತಿ’ ಇತಿ ತೃತೀಯಾಶ್ರುತ್ಯಾ ಗೋಃ ಕ್ರಯಾರ್ಥತ್ವಾವಗಮೇನ ತತ್ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪನಯನಸ್ಯಾಪಿ ತದರ್ಥತೇವೇತಿ ಕ್ರಯ ಏವೈಕಹಾಯನೀನಯನಪ್ರಯೋಜಕೋ ನ ಪದಕರ್ಮಾಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನಮ್ । ತತ್ಪು ಪರಾರ್ಥಮೇಕಹಾಯನೀನಯನಮುಪ- ಜೀವತೀತಿ । ತದಾಹ ಸ್ಮರೇ, ಪದಕರ್ಮ ಪದಸಾಧ್ಯಮಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನಂ ನಯನಸ್ಯಾಪ್ರಯೋಜಕಮ್ । ನಯನಸ್ಯ ಕ್ರಯರೂಪಪರಾರ್ಥತ್ವಾದಿತಿ । ಫಲಂತು, ದೈವಾತ್ಸಸಮಂ ಪದಂ ಶಿಲಾದೌ ನಿಧೀಯತೇ, ಪದಪಾಂಸುಗ್ರಹಣಾಯ ಸಾ ಪುನರ್ನೇಯಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ । ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ತು ನ ಪುನರ್ನೇಯಾ । ಕಿಂತು ಸಸಮಪದಾಸಂಸ್ಕೃತೇನೈವ ರಜಸಾ ಅಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ । ನಚ ಪರಪ್ರಯುಕ್ತದ್ರವ್ಯೋಪಜೀವಿನಸ್ತದಲಾಭೇ ಲೋಪ ಏವ ಯುಕ್ತ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಸಸಮಪದಸಂಸ್ಕಾರಾಭಾವೇಽಪಿ ಪಾಂಸುಪ್ರಯೋಜಕಸ್ಯಾಕ್ಷಾಭ್ಯಂಜನವಿಧೇಃ ಸತ್ತ್ವಾದಿತಿ ।

ಇತಿ ದಶಮಂ ಗವಾನಯನಸ್ಯ ಪದಕರ್ಮಾಪ್ರಯುಕ್ತಾಧಿಕರಣಮ್

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕರು ಕೆಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂಗಳಾರ್ಧದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕರುವನ್ನು ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 'ಷಟ್ಪದಾನ್ಯನುನಿಷ್ಠಾಮತಿ | ಸಪ್ತಮಂ ಪದಮಧ್ವರ್ಯುರಂಜಲಿನಾ ಗೃಹ್ಣಾತಿ' ಪ್ರಾರಂಭದ ಆರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕರು ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಏಳನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಜೆಯುಳ್ಳ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಧ್ವರ್ಯುರ ಆದವನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಸುಗ್ರಹಣವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅನಂತರ 'ಯರ್ಹ ಹವಿರ್ಧಾನೇ ಪ್ರಾಚೇ ಪ್ರವರ್ತಯೇಯುಃ ತರ್ಹ ತೇನಾಕ್ಷಮುಪಾಂಜ್ಯಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಜ್ಞಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಧಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕಟವು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ತುಪ್ಪಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಿಷ್ಟು - ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕರುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಮಕ್ರಯಣವು ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಹಾಯನೀನಯನವು ಎಂದರೆ ಕರುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಭಾವವಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಿಯು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಮಕ್ರಯಣವು ಏಕಹಾಯನೀನಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಯಿತು.

ಇದರಂತೆ ಅಕ್ಷಾಂಜನವೂ ಸಹ ಏಕಹಾಯನೀನಯನಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನವೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಅಂದರೆ ಕರುವನ್ನು ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಾಂಜನದ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ - ಸೋಮಕ್ರಯಣವು ಏಕಹಾಯನೀನಯನದಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಅದರಂತೆ ಅಕ್ಷಾಂಜನವೂ ಸಹ ಸೋಮಕ್ರಯಣದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಹಾಯನೀನಯನವು ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೂ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಾಂಜನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ - 'ಏಕಹಾಯನ್ಯಾಂಜನಮ್ ಕುರ್ಯಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಎಂದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಏಕಹಾಯನೀನಯನವು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 'ಏಕಹಾಯನೀ' ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ನಯನವೇ ಆಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಯೋ? ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಏಕಹಾಯನೀ' ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯವು ಇದೆಯೆಂದಾದರೆ ಅದರ ನಯನವೆಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಸೋಮಕ್ರಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಯಣವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अत्र सप्तमं पदमित्यत्र पदशब्दस्य सन्निधानादेकहायनीपदविषयकत्वं सिद्धं कृत्वा विचारः प्रवृत्त इति पदिन्यायेनेत्युक्तमित्याहुः । पदयुक्तन्यायः पदिन्यायः ।

ಈ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಸಪ್ತಮಂ ಪದಮಧ್ವಯುಃ ಅಂಜಲಿನಾ ಗೃಹ್ಣಾತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪದಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಏಕಹಾಯನೀಗೋವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಉಂಟಾದಾಗ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಏಕಹಾಯನೀಗೋವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಶ್ಯತಿ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನನ್ನೇ ಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವೇಶಭೇದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು 'ಪದಿನ್ಯಾಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ಪದಿ' ಎಂದರೆ 'ಪದ್ಯಮ್' ಅಸ್ಯಾ ಅಸ್ತೀತಿ ಪದಿ' 'ಪದಿಚಾಸು ನ್ಯಾಯಶ್ಚ' 'ಪದಿನ್ಯಾಯಃ' ಅಂದರೆ ಪದಶಬ್ದ ಘಟಿತವಾದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯವೆಂದರ್ಥ.

ಶ್ರೀವಿಜಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಗಳು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯದಿನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನ್ಯಾಯವೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಯದಿನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಪಾಠವಿರುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - एवमिति ॥ पञ्चम इव प्रकरणादित्यत्रापीत्यर्थः । जीवस्य कस्माच्चिदीशादन्यत्वमुच्यते नतु परमात्मनः । अतो न तयोर्भेद इति शङ्कायां

'ಎವಂ ಷಷ್ಠಃ' ಎಂದರೆ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಂತೆ 'ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈಶನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಆಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶಃ - "द्वे विद्ये वेदितव्ये" इति परविद्याविषयस्य वस्तुनः परमात्मन एव प्रक्रम्याधीतत्वेन तस्य तत्प्रकरणत्वेनेशशब्देन तस्यैव ग्रहणोपपत्तेरित्यर्थोक्तेरिति भावः ।

ಈ ಆಶಂಕೆಯು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ 'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಈಶ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜೀವನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - चशब्दाभाव इति ॥ पूर्वानन्तर्यं चेत्यपि ज्ञेयम् ।

'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆರನೆಯ ಸ್ಥಾನವು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು 'ಚಲಬ್ಧಾವಾ' ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **नन्वेवमयं योगशक्योऽवक्तुम् । कथमिष्टसिद्धिः । यथाऽतच्छब्दादित्युत्तया समाख्यास्वरुद्रादिशब्दानां विषयवाक्यस्यजायमानशब्दस्य चान्यार्थत्वनिरासेन विष्ण्वर्थत्वसिद्धिः तथेशशब्दस्यापि विष्ण्वर्थत्वसिद्धेः ।**

ಅಕ್ಷೇಪ - 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಮೇಯ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ? ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ? 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಪರತ್ವ ನಿರಾಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅನ್ಯಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರಂತೆ 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಈಶ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅನ್ಯಪರವಾಗದೇ, ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಉದ್ದೇಶವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - **नच तत्र "अजायमानः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिबलात्तथात्वसिद्धिः । इहापि "स ईशो यो हरिः" इति "ईशानादेव चेशानः" इति "एवं नानाविधैशशब्दैरेक एव त्रिविक्रमः" इति "अन्यनाम्नां गतिर्विष्णुः" इति श्रुतिस्मृतिभावात् ।**

'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಧಾಯತೇ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಸ ಈಶೋ ಯೋ ಹರಿಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಈಶನೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಈಶಾನಾದೇವ ಚೇಶಾನಃ' ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಈಶಾನನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ; ಮತ್ತು 'ಎವಂ ನಾನಾವಿಧೈಶಬ್ದೈರೇಕ ವಿವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ' ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ, 'ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಗತಿರ್ವಿಷ್ಣುಃ' ಬೇರೆ ನಾಮಗಳಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮುಖ್ಯಾಶಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳು ಈಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಈ ಸೂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಿದ್ಧಿಸುವಾಗ ಪುನಃ ಈ ಸೂತ್ರದ ರಚನೆ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ ?

ಪ್ರಕಾಶ: - **मैवम् । अन्तरङ्गज्ञापके सति त्यागायोगाभिरवकाशजीवलिङ्गादिना प्रकरणमन्यपरमित्याक्षेपे सति तत्सावकाशत्वस्यातच्छब्दादित्यनेनोक्तौ प्रकरणमपि साधकमेव ।**

ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವಿದೆಯೋ, ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಮಾಣವು ಇರಬೇಕಾದರೆ ಬಹಿರಂಗವೆನಿಸಿದ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ವ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಹಿರಂಗಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕೋಸ್ಕರ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಅಥವಾ ನಿರವಕಾಶವಾದ, ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರಪ್ರಕರಣವು ಅನ್ಯಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ 'ಅತಚ್ಚಿತ್ಯಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಿದ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣವು ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवमेतदन्यत्राप्यनुसन्धेयमित्यर्थस्य ज्ञापनार्थत्वात्प्रागुक्तश्रुतिलिङ्गो-
पोद्गलनार्थत्वाच्चास्य योगस्योक्तिः ।

ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗಗಳಿರುತ್ತವೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುವರತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಸೂತ್ರವು ಸಾಧಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन कथं प्रकरणेन श्रुतिबाध इति प्रत्युक्तम् । श्रुतेस्सावकाशत्वात्
प्रकरणस्यानवकाशत्वादिति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರುತಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सप्तम इति ॥ स्थित्यदनाभ्यां चेत्यत्र ॥ श्रुतेरिति ॥
अन्यशब्दरूपश्रुतेरिति व्यपदेशपदार्थोक्तिः ।

'ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚ ಓಂ' ಎಂಬುದು ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಜೀವೇಶಭೇದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರುತೇಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಶಬ್ದವೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದರ್ಥ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ವ್ಯಪದೇಶ' ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 'ಶ್ರುತೇಃ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಿ' ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ 'ತಯೋರ್ನ್ಯ: ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಹ್ಮತ್ಯನಶ್ಚನ್ಯೋಽ-
ಮಿಚಾಕರಣೀತಿ' ಇತಿ ಜೀವೇಶಯೋ: ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನತದ್ವಹಿತಾವಸ್ಥಾನರೂಪಲಿಂಗಾದಪೀತ್ಯರ್ಥ: |

'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ತಯೋರನ್ಯ: ಏಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಹ್ಮತ್ಯಿ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು 'ಅನಶ್ಚನ್ಯೋಽಭಿಚಾಕರಣೀತಿ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನದಾಹತೃವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕರಣದಾದ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರು ಅಭಿನ್ನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಚಶಬ್ದ ಇತಿ || ಪೂರ್ವಾನಂತರೈ ಚೇತ್ಯಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ |

'ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೇದವ್ಯವದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅನಂತರವೇ ಈ ಸೂತ್ರವು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಭೇದವ್ಯವದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ಅನಂತರವೇ ಲಿಂಗಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು 'ಚಶಬ್ದಃ' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ "ಶ್ರುತಿಕ್ರಮೋಲ್ಲಕ್ಷಣಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಮ್ |
ಸ್ಥಿತಿಪದಸ್ಯಾಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಾಚ್ಚ" ಇತಿ ಟೀಕಾರೈ ವ್ಯಕ್ತಮಾಹ - ಶ್ರುತಾವಿತಿ || "ಅಲ್ಪಾಚ್ಛರಂ
ಪೂರ್ವಮ್" ಇತಿ ಪಾಣಿನಿಃಸ್ಮರಣಾದಿತಿ ಭಾವ: |

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರುತಿಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಮಿತ್ಯರಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ್ಯಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮ್' | ಸ್ಥಿತಪದಸ್ಯಾಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಾಚ್ಚ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅದನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಪದವು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರವುಳ್ಳದ್ದರಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಶ್ರುತೌ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಪೂರ್ವಮ್' ಎಂಬ ಪಾಠನಿಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಅಜಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಪದವೇ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಧುವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಗುಹಾನಯೇ 'ಅನಶ್ಚನ್' ಇತ್ಯಸ್ಯಾಶುಭಾಶನನಿಷೇಧಾರ್ಥತ್ವೋಕ್ತಾವಪಿಹ ಜೀವನಾರ್ಯ
ಕರ್ಮಫಲಾಶಾನಂ ನೇತ್ಯರ್ಥಕತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಭಿಮತಮ್ |

ಗುಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅನಶ್ಚನ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅಶುಭವಾದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಸಹ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: -

‘ಸುಪರ್ಣಾವಿತೌ ಸಯುಜೌ ಸಖಾಯೌ ಪದೃಕ್ಷಯಾ ಕೃತನಿಡೌ ಚ ವೃಕ್ಷೇ ।

‘एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान् ॥’

इत्यादिभागवतोक्तेः ।

ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಸ್ತೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯದೃಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯು ಒಪ್ಪಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

‘साशनानशनत्वेन नरदेवौ यथोदितौ ।

अत्तिं विनाऽप्यदौर्बल्यात्तथाऽनत्तिर्हरिर्भुजः ॥

इति स्मृतिश्चेति भावः ।

ಜೀವನು ತಿನ್ನುವವನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವವನಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಸಹ ದುರ್ಬಲನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - श्रुतेर्जीवेशविषयत्वं साधयति - न चेत्यादिना ॥

‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು, ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ‘ನಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तावेताविति ॥ “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वतीति सत्वम् । अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीतीति । अनश्नन्नन्योऽभिपश्यतीति ज्ञाः । उभावेतौ सत्वक्षेत्रज्ञौ । तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यति । अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः” इत्यनेन व्याख्यातत्वादित्यर्थः ।

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪೈಂಗಿರಹಸ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ -
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ತೀತಿ ಸತ್ವಮ್’ । ಅನಶ್ನನ್ನೋಽಭಿಪಾಶಾಶೀತಿ ಇತಿ । ಅನಶ್ನನ್ನೋಽಭಿಪಶ್ಯತೀತಿ ಜ್ಞಃ । ಉಭಾವೇತೌ ಸತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೌ । ತದೇತತ್ ಸತ್ವಂ ಯೇನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ । ಅಥ ಯೋಽಯಂ ಶಾರೀರ ಉಪದ್ರಷ್ಟಾ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ’ ಹೀಗೆ ಪೈಂಗಿರಹಸ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯವು ‘ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ‘‘ಁನಂ ನ ಸತ್ವೇಷ್ವಾಧಿಕೋ ಬಬಾಧೇ ತಸ್ಮಿನ್ವನಂ ಗೋಸಿರಿ ಗಾಹಮಾನೇ’’ ಇತಿ ರಘುवंಶೇ । ‘‘ದ್ರವ್ಯಾಸುಯವಸಾಯೇಷು ಸತ್ವಮಕ್ಷೀ ತು ಜನ್ತುಭು’’ ಇತಿನಾನಾರ್ಥವರ್ಗೇ । ಜನ್ತುಶ್ಚ ‘‘ಪ್ರಾಣಿತುಚೇತನೋಜನ್ಮೀ ಜನ್ತು’’ ಇತ್ಯಮರೋಕ್ತೇರ್ಜಿವ್ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

‘ಸತ್ವ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎಂದರ್ಥ. ಕಾಳೇದಾಸನೂ ಸಹ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ‘ಉನಂ ನ ಸತ್ವೇಷ್ವಾಧಿಕೋ ಬಬಾಧೇ ತಸ್ಮಿನ್ವನಂ ಗೋಪುರಿ ಗಾಹಮಾನೇ’ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ವ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ದ್ರವ್ಯಾಸುಯವಸಾಯೇಷು ಸತ್ವಮಸ್ಮೀ ತು ಜಂತುಷು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ಸತ್ವ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜಂತು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂತುಶಬ್ದವು ‘ಪ್ರಾಣೀ ತು ಚೇತನೋ ಜನ್ಮೀ ಜಂತು’ ಎಂಬ ಅಮರಕೋಶದ ಮಾತಿನಂತೆ ಜೀವ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಇತಿ ಸ್ಮೃತೀರिति ॥ ತ್ರಯೋದಶೇ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯೋಕ್ತಸ್ಮೃತೀರित्यर्थಃ । ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾದೀತಿ ॥ ಆದಿಪದೇನ -

‘ಇತಿ ಸ್ಮೃತೇಃ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾದಿ’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಹರಿವಂಶ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಹೀಗಿವೆ -

‘ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾ ಮನಸೋ ವಿಭೃತೀರ್ಜೀವಸ್ಯ ಮಾಯಾರಚಿತಾ ಅನಿತ್ಯಾಃ ।

ಆವಿರ್ಹಿತಾಶ್ಚೈವ ತಿರೋಹಿತಾಶ್ಚ ಶುದ್ಧೋ ವಿಚಿತ್ರೆ ಛವಿಗುಹಕರ್ತುಃ ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರಜಃ ಪರೇಶಃ ।

ನಾರಾಯಣೋ ಭಗವಾನ್ವಾಸುದೇವಃ ಸ್ವಮಾಯಪಾತ್ಮಮ್ ವ್ಯವಧೀಯಮಾನಃ ॥

ಇತಿ ಭಾಗವತವಚನಂ, ‘‘ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿಧಿ’’ ಇತಿ ಗೀತಾವಚನಂ,

ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವಾವೃತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜೀವೇ ತಿಷ್ಠತಿ ನಿತ್ಯದಾ ।

ಯೋಽಸೌ ನಿಯಮಯನ್ ಜೀವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ಶಬ್ದಿತಃ ॥

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾನ್ವಿತಃ (೧-೩-೧)

ಇತಿ ಹರಿವಂಶಾದಿವಚನಂ ಗೃಹೀತೇ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆನಿಸಿದ ಭಗವಂತನು ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿರೋಹಿತವೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿರೋಹಿತವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು 'ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಯಂ ಜೋತಿರಜಃ ಪರೇಶಃ | ನಾರಾಯಣೋ ಭಗವಾನ್ಮಾನುಸುದೇವಃ ಸ್ವಮಾಯಯಾತ್ಮವ್ಯವಧೀಯಮಾನಃ ||' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವಾವೃತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಜೀವೇ ತಿಷ್ಠತಿ ನಿತ್ಯದಾ | ಯೋಽಸೌ ನಿಯಮಯನ್ ಜೀವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಿತಃ ||' ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಆವೃತನಾದ ಭಗವಂತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಪುರುಷಶಬ್ದ ಇತಿ || ಯುಕ್ತ ಇತಿ ವಿಪರಿಣಾಮಃ | ಅತ್ರ ವಿಸ್ತರಸ್ತು ಗುರುಪಾದಕೃತಶ್ರುತಿತಾತ್ಪರ್ಯಕೌಮುಖ್ಯಂ ಜ್ಞೇಯಃ ||

'ಪುರುಷಶಬ್ದಃ ಯುಕ್ತಂ' ಎಂದು ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯುಕ್ತಃ' ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗಾಂತವಾಗಿ ವಿಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ತಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರುವ 'ಶ್ರುತಿತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೌಮುಖೀ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ತತ್ರ ಚಶಬ್ದ ಇತಿ || ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ ಪೂರ್ವಾನುಕ್ತವಾಯುಸಮುಚ್ಚಾಯಕತ್ವಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪ್ರतीತೀಃ ಟೀಕಾಯಾಮುಕ್ತಸಾಧ್ಯಹೇತ್ವನುಕರ್ಮಮಾತ್ರಾರ್ಥತ್ವವಿತ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾದ್ವಾಯುಸಮುಚ್ಚಯಶ್ಚ-ಶಬ್ದಾರ್ಥೋ ನೇತಿ ನ ಮನ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಭಾವಃ | 'ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೇ' ಇತಿ ಧಾತೋರ್ಜೀವ ಏವ ಪ್ರಾಣಮುಚ್ಚಬ್ದಾರ್ಥೋಽಭಿಪ್ರೇತೋ ನತು ವಾಯುಃ | ತಥಾತ್ವೇ ರುದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಗ್ರಹಣೋಪಪತ್ತೇಃ | ಟೀಕಾयां ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ವಾಯೋಃ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯುಕ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಣೇ 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ' ಇತ್ಯಾದೌ ರುದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ತದವಿಶೇಷಾತ್ | ಅತಃ ಏವ ಭಾಷ್ಯೇ ನ ಜೀವೋ ವಾಯುಶ್ಚೇತಿ ಯೋಗವಿಭಾಗಃ | ಅನ್ಯಥಾ ನ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಾವಿಭಿಧೀಯೇತೇ ಇತ್ಯನ್ಯತ್ರೇವಾತ್ರಾಪಿ ನ ಜೀವವಾಯು ಇತಿ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವೇನೇದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ | ಭಾವಬೋಧೇ ತು "ದ್ರವತಾಂ ಹಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತು ನಿಯಂತಾ ಪ್ರಾಣ ಏಕರಾಡ್" ಇತ್ಯಾದೌ ಶ್ರುತೌ ಚ ಪ್ರಾಣಸಂವಾದಾದಿನಾ ರುದ್ರಾಽಪೇಕ್ಷಯಾಽಪ್ಯತಿಶಯೇನ ಪ್ರಾಣಧಾರಕತ್ವಾದ್ವಾಯೋರಪಿ ಸೌತ್ರಪ್ರಾಣಮುಚ್ಚಬ್ದಾರ್ಥತ್ವಮ್ | ಯೋಗವಿಭಾಗಸ್ತು ತತ್ರೈಕವಚನೋಪಪತ್ತಯೇ ಕೃತಃ | ಭಾಷ್ಯೇ ಚಶಬ್ದಸ್ತು ವಾಯುಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇನ ಹೇತುನಾಂ ಚಾನುಕರ್ಮಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾಶಯೇನ ಸೌತ್ರಶಬ್ದಸ್ಯ

मुख्यवायुसमुच्चयज्ञापकत्वमनुत्त्वा वायोः प्राणभृच्छब्दार्थत्वमेवोक्तमिति ज्ञेयम् ।
 ननु 'जुष्टं यदा पश्यत्' इति श्रुतेः पूर्वं परमात्मनो रुद्राब्दे प्रमाणत्वेनोदाहृतत्वात्
 जीवेश्वरभेदे प्रमाणत्वेनोदाहरणे पूर्वोत्तरविरोध इत्यत आह - अत्र चेति ॥
 यदिन्यायेनेति ॥ अन्यत्वावधित्वेन प्रतीतो जीवो यद्यवधिर्न स्यात्ततः किं
 स्यादन्यथाऽवधिन एवाभावात् । यदि चान्यदेवावधिभूतं स्यात्तर्ह्यवधिमदन्यान्नास्तीति
 वदन्नास्तिको हत इत्यर्थः । पदिन्यायेनेति पाठे पदे जुहोतीति होमाधिकरणम् पदं
 किमिति प्राप्ते अध्वर्युः सप्तमं पदमञ्जलिना गृह्णातीति प्रकृतैकहायन्या एव वस्तुतः
 पदप्रतियोगित्ववदत्रापि प्रकृतजीवस्यैवान्यत्वप्रतियोगित्वेन सम्बन्धो ज्ञेय इत्यर्थः ।
 अन्यथा प्रकृतत्वाविशेषात्तत्रापि न स्यादिति भावः । अभ्यर्हितत्वादिति ॥
 'अभ्यर्हितं पूर्वम्' इति पूर्वनिपात इति भावः ॥ अन्यथेति ॥ 'द्वा सुपर्णा' इति
 मन्त्रस्य सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दार्थत्वेन प्रसिद्धबुद्धिजीवविषयत्वाभ्युपगम इत्यर्थः ।

॥ सार ॥

'ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ 'ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶನಿಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಪಶ್ಯತೀ' ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಓಂ' ಎಂಬ ಆರನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವು ಅನ್ಯವಿಷಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

'ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂ ಓಂ' ಎಂಬ ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಆದನಗಳೆಂಬ ಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆದ್ವೈತಿಗಳು 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬುದ್ಧಿಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಪೈಂಗಿರಹಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ 'ತಾವೇತೌ ಸತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೌ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವುಭ್ಯಾದ್ವೈತಕರಣ (೧-೩-೧)

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರ ಸಮರ್ಥನೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 'ಸತ್ವಂ ಜೀವ ಇತಿ ಪೂರ್ಣಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಜೀವನೇ ಸತ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನ್ನಲು 'ಅಗುಣಾನ್ವಿತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮಾಹುಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕವೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು, ಬುದ್ಧಿಜೀವರ ಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನ್ಯೇತು । “ಅಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುಃ” ಇತಿ ಬೃಹ್ವಾಚಾಯತನಮಮೃತಸಮ್ಬಂಧಿತವೇನ ಸೇತುತ್ವೇನ ಚ ಶ್ರೂಯತೇ । ನಚ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯದಮೃತಮಸ್ತಿ । ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಸಮ್ಬಂಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಅನುವಾದ - ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ಅಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏಷಃ = ಹಿಂದೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು, ಅಮೃತಸ್ಯ = ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೇತುಃ = ಸೇತುವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವಾತನು ಅಮೃತಸೇತುವಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂತ ಬೇರೊಂದು ಪದಾರ್ಥವು ಅಮೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ 'ಅಮೃತಸ್ಯ' ಎಂದು ಷಷ್ಠ್ಯಂತ ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದು.

ಸೇತುಶ್ಚ ಪಾರವಾನ್ । ಬ್ರಹ್ಮ ತು ಅಪಾರಮ್ । ತಸ್ಮಾನ್ ಬೃಹ್ವಾಚಾಯತನಂ ಬ್ರಹ್ಮ । ಕಿಂತು ರೂಢವಾಘ್ರಪ್ರಧಾನಜೀವಾದಿರೇವೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ।

ಸೇತುವು ಪರಿಮಿತಿವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಪರಿಮಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಹೊರತು ರುದ್ರ, ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಬಹುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಧಾನಾದೇರಿಪಿ ಜಲವಿಧಾರಕತ್ವಾದೇರಭಾವೇನ ನ ರೂಢಂ ಸೇತುತ್ವಮ್ ।

ಯಾವುದು ಸೇತುವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದು ಜಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜಲವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿರುವಿಕೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಢವಾದ ಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯೌಗಿಕಂ ತು ಭಾವಪ್ರಧಾನಾಮೃತಶಬ್ದಾರ್ಯಮೋಕ್ಷಪಾರಕತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ ।

ಇನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು 'ಸೇತು' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು - ಅಮೃತಪದವನ್ನು ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಾರಕನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಮೃತಸೇತುವೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

यद्वा श्रुतावेतच्छब्दो न ब्रह्मपरः । किन्तु "तमेवैकं जानय" इति विधेयत्वेन शब्दतः प्रधानतया प्रस्तुतज्ञानपरः । तस्यामृतत्वसाधनत्वाद्गौणं तत्सेतुत्वमिति सिद्धान्त इत्याहुः ।

ಅಥವಾ 'ಅಮೃತಸ್ಯೇಷಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಪರವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ತಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಜಾನಥ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವಿಧೇಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ 'ಜಾನಥ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 'ಏಷಃ' ಎಂಬ ಪದವು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 'ಏಷಃ' ಎಂಬ ಪುಲ್ಲಿಂಗಪದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂದರೆ, 'ಶೈತ್ಯಂ ಹಿ ಯತ್ ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಜಲಸ್ಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಶೈತ್ಯಂ' ಎಂಬುದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 'ಸಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನಿರ್ದೇಶವನ್ನು 'ಪ್ರಕೃತಿಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಪದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ 'ಏಷಃ' ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ತಮೇವೈಕಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ 'ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸೇತುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

तत्र । ब्रह्मण्यत्यन्तायुक्तेन जायमानत्वलिङ्गेनैव पूर्वपक्षौचित्यात् । ब्रह्मणोऽन्यदमृतं नेति पूर्वपक्षेऽपि जीवादावमृतसेतुत्वस्य दुर्वचत्वाच्च । सिद्धान्ते जायमानत्वलिङ्गस्य गत्यनुक्तेश्च ।

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯಕರೂ (೧-೩-೧)

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕರಣ ರಚನೆಯು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತಸೇತುತ್ವ ಲಿಂಗವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವು ಅಮೃತಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗದಿರುವ ಜೀವನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸत्यस्य मोक्षस्याद्वैतिमते ब्रह्ममात्रत्वेन ब्रह्मणस्तद्वಾರकत्वायोगाच्च ।

ಅಮೃತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರ ವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಧಾರಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ?

मुक्तिः पञ्चमप्रकारेति मतेऽप्यविद्या जीवाश्रितेति पक्षे तद्ध्वंसस्यापि तदाश्रितत्वात् ।

ಇನ್ನು 'ನ ಸನ್ನಾಸನ್ನ ಸದಸತ್ ನಾನಿರ್ವಾಚ್ಯಶ್ಚ ತತ್ತ್ವಯಃ' ಎಂಬ ಪಂಚಮ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಜೀವಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವಿದ್ಯಾದ್ವಂಸರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಹ ಜೀವಾಶ್ರಿತವೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸರ್ವಾನುಮತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನು ಜೀವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ.

चिन्मात्राश्रितेति पक्षेऽपि मोक्षस्य बन्धाश्रयजीवाश्रितत्वात् ।

ಅವಿದ್ಯೆಯು ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿವರಣಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅವನಿಗೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಯತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

बन्धस्यापि चिन्मात्राश्रितत्वे च त्रयामत्वादिवत्संसारस्य प्रतिबिम्बनिष्ठत्वोक्त्य-
योगात् ।

ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ಚಿನ್ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಜೀವನಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಶ್ರಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ಬಿಂಬನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಸಂಸಾರವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಬಿಂಬಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಕೃತವಾದ ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನು ಚಿನ್ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಮೃತಸೇತುವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

यच्चोक्तं श्रुतावेतच्छब्दो ज्ञानपर इत्यादि । तन्न । “एषसेतुर्विधृतिः” इति श्रुत्यन्तरे सेतुत्वेन प्रसिद्धब्रह्मण एवेह प्रत्यभिज्ञानात् ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. 'ವಿಷಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ವಿತತ್' ಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಅವರ ವಿಚಾರವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ವಿಷಸೇತುರ್ವಿಧೃತಿಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೇತುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೇತುಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಲೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

अस्यामेव श्रुतौ “स एषोऽन्तश्चरते” इति “दिव्ये ब्रह्मपुरे तेष व्योम्यात्मा सम्प्रतिष्ठितः” इत्युत्तरवाक्यस्थस्यैतच्छब्दस्य ब्रह्मपरत्वदर्शनाच्च ।

ಮತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸ ವಿಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ದಿವ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಹೇಷ ವ್ಯೋಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ' ಎಂಬ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಿತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ 'ವಿತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು.

सिद्धरूपाभिधायिनः पुँल्लिङ्गस्यैतच्छब्दस्य पुँल्लिङ्गेन तच्छब्देनाऽत्मशब्देन चाव्यवधानेन प्रकृतसिद्धरूपाऽत्मपरत्वसम्भवेऽपि तद्विपरीतज्ञानपरत्वायोगाच्च ।

ದೃಢಾದ್ಯಾಯಕರಣ (೧-೩-೧)

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಅಧಿಕರಣ ರಚನೆಯು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತಸೇತುತ್ವ ಲಿಂಗವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವು ಅಮೃತಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರುವ ಜೀವನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯಾಪ್ತೇತಿಮತೇ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತದ್ವಾರಕತ್ವಾಪ್ಯಯೋಗಾಚ್ಚ ।

ಅಮೃತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರ ವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಧಾರಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ?

ಮುಕ್ತಿಃ ಪञ्ಚಮಪ್ರಕಾರೇತಿ ಮತೇಽಪ್ಯವಿಶಾ ಜೀವಾಶ್ರಿತೇತಿ ಪಕ್ಷೇ ತದ್ವ್ಯಂಸಸ್ಯಾಪಿ ತದಾಶ್ರಿತತ್ವಾತ್ ।

ಇನ್ನು 'ನ ಸನ್ನಾಸನ್ನ ಸದಸತ್ ನಾನಿರ್ವಾಚ್ಯಶ್ಚ ತತ್ತ್ವಯಃ' ಎಂಬ ಪಂಚಮ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಜೀವಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಹ ಜೀವಾಶ್ರಿತವೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸರ್ವಾನುಮತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನು ಜೀವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ.

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತೇತಿ ಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಬನ್ಧಾಶ್ರಯಜೀವಾಶ್ರಿತತ್ವಾತ್ ।

ಅವಿದ್ಯೆಯು ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿವರಣಾಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅವನಿಗೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಯತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

बन्धस्यापि चिन्मात्राश्रितत्वे च इयामत्वादिवत्संसारस्य प्रतिबिम्बनिष्ठत्वोक्त्य-
योगात् ।

ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ಚಿನ್ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಜೀವನಲ್ಲ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಸಂಸಾರವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಬಿಂಬಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಕೃತವಾದ ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನು ಚಿನ್ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಮೃತಸೇತುವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನವೂ ಸಹ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

यच्चोक्तं श्रुतावेतच्छब्दो ज्ञानपर इत्यादि । तन्न । “एषसेतुर्विधृतिः” इति श्रुत्यन्तरे सेतुत्वेन प्रसिद्धब्रह्मण एवेह प्रत्यभिज्ञानात् ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. 'ಏಷಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಅವರ ವಿಚಾರವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಏಷಸೇತುರ್ವಿಧೃತಿಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸೇತುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೇತುಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

अस्यामेव श्रुतौ “स एषोऽन्तश्चरते” इति “दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्यात्मा सम्प्रतिष्ठितः” इत्युत्तरवाक्यस्यस्यैतच्छब्दस्य ब्रह्मपरत्वदर्शनाच्च ।

ಮತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸ ಏಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ದಿವ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಹ್ಯೇಷ ವ್ಯೋಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ' ಎಂಬ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು.

सिद्धरूपाभिधायिनः पुँल्लिङ्गस्यैतच्छब्दस्य पुँल्लिङ्गेन तच्छब्देनाऽत्मशब्देन चाव्यवधानेन प्रकृतसिद्धरूपाऽत्मपरत्वसम्भवेऽपि तद्विपरीतज्ञानपरत्वायोगाच्च ।

ದೃಢಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

'ಏತತ್' ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿದ್ಧರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ 'ಏಷಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ 'ತಮಾ' ಎಂಬ ತತ್‌ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಾಗೂ 'ಆತ್ಮಾನಮಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಆತ್ಮ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದು ಉಚಿತ. ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದವನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ. 'ಜಾನಥ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಿತವಾದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿದ್ಧನಾದ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

किञ्चाऽयसूत्रे बुध्वाधायतनत्वं नाम परमते निर्विशेषस्य तद्भ्रमाधिष्ठानत्वम् ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವದ ಭ್ರಮೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

तथाच श्रुतावोतशब्दः सूत्रे चायतनशब्दश्चायुक्तः । नहि शुक्तौ रूप्यमोतमित्युच्यते ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓತಶಬ್ದವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಆಯತನ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪ್ಯವು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಓತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

यच्चोक्तं स्वशब्दादित्यनेनाऽत्मशब्दादित्युच्यते । स हि ब्रह्मणः शब्द इति । तन्न । आत्मशब्दवाच्यत्वस्य निर्विशेषेऽभावात् । तल्लक्ष्यत्वस्य च प्रधानादावपि सम्भवात् । सविशेषस्य चैतत्पादाप्रतिपायत्वात् ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸೂತ್ರದ ಹೇತುಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯುಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಸಾಧುವಲ್ಲ. 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೂ ಅಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಮ್ಯುಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾದವು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ನಿರ್ವಿಶೇಷನಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಣಯಾ ನಿರ್ವಿಶೇಷಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಸವಿಶೇಷನು ಈ ಪಾದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

यच्चोक्तं रागद्वेषादिमुक्तैर्ज्ञेयत्वव्यपदेशादिति वा 'तमेवैकं जानय आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चत' इति वाग्विमाकपूर्वकं ज्ञेयत्वावचनात् इति वा "तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति" इति मुक्तैः प्राप्यत्वव्यपदेशादिति वा द्वितीयसूत्रार्थ इति ।'

(१) शङ्करभाष्यम् -

प्रथमाध्याये तृतीयः पादः

बुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

सूत्रं प्रधानं भोक्तेशो बुभ्वाद्यायतनं भवेत् ।

श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वाच्चेतरेतरः ॥

नाद्यौ पक्षावात्मशब्दान्न भोक्ता मुक्तगम्यतः ।

ब्रह्मप्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा ॥ २ ॥

इदं श्रूयते 'यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं जानय आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चयामृतस्यैष सेतुः' इति । अत्र यदेतद् बुप्रभृतीनामोतत्व-
वचनादायतनं किञ्चिदवगम्यते, तत्किं परं ब्रह्म स्यादाहोस्विदर्धान्तरमिति सन्दिह्यते ।
तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम् । कस्मात्, 'अमृतस्यैष सेतुः' इति
श्रवणात् । पारवान् हि लोके सेतुः प्रख्यातः । नच परस्य ब्रह्मणः पारवत्त्वं
शक्यमभ्युपगन्तुम्, 'अनन्तपारम्' इति श्रवणात् । अर्थान्तरे चायतने परिगृह्यमाणे
स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यम्, तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः । श्रुतिप्रसिद्धो वा
वायुः स्यात्, 'वायुर्वै गौतमः, तत् सूत्रम् वायुना वै गौतमसूत्रेणायं च लोकः परश्च
लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दृब्धानि भवन्ति' इति बायोरपि विधारणत्वश्रवणात् ।
शारीरो वा स्यात् । तस्यापि भोक्तृत्वाद् भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरित्येवं प्राप्तं
इदमाह - बुभ्वाद्यायतनमिति ॥ द्यौश्च भूश्च बुभुवौ, बुभुवावादी यस्य तदिदं बुभ्वादि ।

ಮ್ಯುಖ್ಯಾನ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಯದೇತದस्मिन् वाक्ये द्यौः पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्टं, तस्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमर्हति । कुतः? स्वशब्दादात्मशब्दादित्यर्थः । आत्मशब्दो हीह भवति 'तमेवैकं जानय आत्मानम्' इति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते नार्थान्तरपरिग्रहे । कचिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते 'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः' इति । स्वशब्देनैव चेह पुरस्तादुपरिष्ठाच्च ब्रह्म सङ्कीर्त्यते 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्' इति । 'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण' इति च । तत्र त्वायतनायतनवद्भावश्रवणात् । सर्वं ब्रह्मेति च सामानाधिकरण्यात् । यथाऽनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का सम्भवति, तां निवर्तयितुं सावधारणमाह 'तमेवैकं जानय आत्मानम्' इति । एतदुक्तं भवति, न कार्यप्रपञ्चविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । किं तर्ह्यविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानयैकरसमिति । यथा यस्मिन्नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तम् । तद्वदायतनभूतस्यैवैकरसस्यात्मनो विज्ञेयत्वमुपदिश्यते । विकारानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूयते 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' इति । सर्वं ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्चप्रविलापनार्थं नानेकरसताप्रतिपादनार्थम् । 'स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमाऽत्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' इत्येकरसताश्रवणात् । तस्माद् बुध्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥

यत्तूक्तं सेतुश्रुतेः सेतोश्च पारवत्त्वोपपत्तेर्ब्रह्मणोऽर्थान्तरेण बुध्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति । अत्रोच्यते विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते न पारवत्त्वादि । नहि मृदारुमयो लोके सेतुर्दृष्ट इत्यत्रापि मृदारुमय एव सेतुरभ्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि विधारणत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, पित्रो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्तेः । अपर आह 'तमेवैकं जानय आत्मानम्' इति यदेतत् सङ्कीर्तितमात्मज्ञानम्, यच्चैतद् 'अन्या वाचो विमुञ्चय' इति वाविमोचनम्, तदत्रामृतत्वसाधनत्वात् 'अमृतस्यैष सेतुः' इति सेतुश्रुत्या सङ्कीर्त्यते, नतु बुध्वाद्यायतनम् । तत्र यदुक्तं सेतुश्रुतेर्ब्रह्मणोऽर्थान्तरेण बुध्वाद्यायतनेन भाव्यमित्येतदयुक्तम् ॥ १ ॥

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

इतश्च परमेव ब्रह्म बुध्वाद्यायतनम् । यस्मान्मुक्तोपसृप्यताऽस्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते । मुक्तैरुपसृप्यं मुक्तोपसृप्यम् । देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादौ रागस्तत्परिभवादौ द्वेषः तदुच्छेददर्शनाद् भयं, मोहश्चेत्येवमयमनन्तभेदोऽनर्थव्रातः सन्ततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाविधारणद्वेषादिदोषमुक्तैरुपसृप्यङ्गम्येतदिति बुध्वाद्यायतनं

प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम्? 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥' इत्युक्त्वा ब्रवीति 'तथा विद्वानामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धं शास्त्रे 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अयं मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥' इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न कचिन्मुक्तोपसृप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम् । अपिच 'तमेवैकं जानय आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चयामृतस्यैष सेतुः' इति वाग्विमोक्तपूर्वकं विज्ञेयत्वमिह बुभ्वाद्यातनस्योच्यते । तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम् 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत्' इति । तस्मादपि बुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादकोऽस्तीत्याह । नानुमानिकं साङ्ख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमिह बुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम् । कस्मात्, अतच्छब्दात् । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्दः, न तच्छब्दोऽतच्छब्दः । नह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति, येनाचेतनं प्रधानं कारणत्वेनायतनत्वेन वाऽवगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति, 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' इत्यादिः । अत एव न बायुरपीह बुभ्वाद्यातनत्वेनाश्रीयते ॥ ३ ॥

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सम्भवति, तथाप्युपाधिपरिच्छिन्न-ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाद्यसम्भवे सत्यस्मादेवातच्छब्दात् प्राणभृदपि न बुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽश्रयितव्यः । नचोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभृतो बुभ्वाद्यायतनत्वमपि सम्यक् सम्भवति । पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम् ॥ ४ ॥

कुतश्च न प्राणभृद् बुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः?

भेदव्यपदेशात् ॥ ५ ॥

भेदव्यपदेशश्चेह भवति 'तमेवैकं जानय आत्मानम्' इति ज्ञेयज्ञातृभावेन । तत्र प्राणभृत् तावन्मुमुक्षुत्वाज्ज्ञाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं बुभ्वाद्यायतनमिति गम्यते, न प्राणभृत् ॥ ५ ॥

कुतश्च न प्राणभृद् बुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः?

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

प्रकरणं चेदं परमात्मनः । 'कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति'

मृदुभाष्ये (०-३-०)

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

೨. 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯಪದೇಶಾತ್' - ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜ್ಞೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು 'ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಅತ್ಮಾನಮ್' ಅನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾವಿಧ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಗ್ವಿಮೋಹತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜ್ಞೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ದ್ಯುಃಖಾದ್ಯಾದ್ಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ 'ತಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ಮಮರೂಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಪರಾತ್ತರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಿಂದ

इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणात् । परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं स्यान्न केवले प्राणभृति ॥ ६ ॥

ಕುತಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಭೃದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನತ್ವೇನಾಶ್ರಯಿತವ್ಯಃ?

स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಂ ಚ ಪ್ರಕೃತ್ಯ 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ' ಇತ್ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ಯದನೇ ನಿರ್ದಿಶ್ಯೇತೇ । 'ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದತ್ತಿ' ಇತಿ ಕರ್ಮಕಲಾಶಾನಮ್, 'ಅನಞನಞನ್ಯೋಽಭಿಚಾಕ್ಷಶೀತಿ' ಇತ್ಯೌದಾಸೀನ್ಯೇನಾವಸ್ಥಾನಂ ಚ । ತಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಮಿಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರಜೌ ತತ್ರ ಗೃಹ್ಯೇತೇ । ಯದಿ ಚೇಶ್ವರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನತ್ವೇನ ವಿವಿಕ್ಷಿತಸ್ತತಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾತ್ ಪೃಥಗ್ವಚನಮವಕಲ್ಪತೇ । ಅನ್ಯಥಾ ಹ್ಯಪ್ರಕೃತವಚನಮಾಕಸ್ಮಿಕಮಸಂಬಂಧಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನನು ತವಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಸ್ಯೇಶ್ವರಾತ್ ಪೃಥಗ್ವಚನಮಾಕಸ್ಮಿಕಮೇವ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ । ನ, ತಸ್ಯಾವಿವಿಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋ ಹಿ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ಚ ಪ್ರತಿಶರೀರಂ ಬುದ್ಧಚಾಬ್ಯುಪಾಧಿಸಂಬಂಧೋ ಲೋಕತಃ ಏವ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ನಾಸೌ ಶ್ರುತ್ಯಾ ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣ ವಿವಿಕ್ಷತೇ । ಇಶ್ವರಸ್ತು ಲೋಕತೋಽಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾಚ್ಛ್ರುತ್ಯಾ ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣ ವಿವಿಕ್ಷತಃ ಇತಿ ನ ತಸ್ಯಾಕಸ್ಮಿಕಂ ವಚನಂ ಯುಕ್ತಮ್ । 'ಗುಹ್ಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾತ್ಮಾನೌ ಹಿ' ಇತ್ಯತ್ರಾಪ್ಯೇತದ್ ದರ್ಶಿತಮ್ । 'ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ' ಇತ್ಯಸ್ಯಾಮೃತೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾವುಚ್ಯೇತೇ ಇತಿ । ಯದಾಽಪಿ ಪೈಶ್ವನುಪನಿಷತ್ಕೃತೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇನಾಸ್ಯಾಮೃತೇ ಸತ್ತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾವುಚ್ಯೇತೇ, ತದಾಽಪಿ ನ ವಿರೋಧಃ ಕಞ್ಚಿತ್ । ಕಯಮ್? ಪ್ರಾಣಭೃದ್ವಿಹ ಘಟಾದಿಚ್ಛಿದ್ರವತ್ ಸತ್ತ್ವಾಬ್ಯುಪಾಧ್ಯಭಿಮಾನಿತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಶರೀರಂ ಗೃಹ್ಯಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಂ ನ ಭವತೀತಿ ನಿಷಿದ್ಧವತೇ । ಯಸ್ತು ಸರ್ವಶರೀರೇಷುಪಾಧಿಭಿರ್ವಿನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ, ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಸ ಭವತಿ । ಯಥಾ ಘಟಾದಿಚ್ಛಿದ್ರಾಣಿ ಘಟಾದಿಭಿರುಪಾಧಿಭಿರ್ವಿನೋಪಲಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ಮಹಾಕಾಶಃ ಏವ ಭವಂತಿ । ತದ್ವತ್ ಪ್ರಾಣಭೃತಃ ಪರಮಾದನ್ಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಪ್ರತಿಷೇಧೋ ನೋಪಪದ್ಯತೇ । ತस्ಮಾತ್ ಸತ್ತ್ವಾಬ್ಯುಪಾಧ್ಯಭಿಮಾನಿನಃ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನತ್ವಪ್ರತಿಷೇಧಃ । ತಸ್ಮಾತ್ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಮ್ । ತದೇತತ್ 'ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತಃ' ಇತ್ಯನೇನೈವ ಸಿದ್ಧಮ್ । ತಸ್ಯೈವ ಹಿ ಭೂತಯೋನಿವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇದಂ ಪಠಿತಮ್ 'ಯಸ್ಮಿನ್ ದೈಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾನ್ತರೀಕ್ಷಮ್' ಇತಿ । ಪ್ರಪಂಚಾರ್ಥಂ ತು ಪುನರಪನ್ಯಸ್ತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

तत्र । निरूपपदस्य मुक्तशब्दस्य संसारान्मुक्ते प्रसिद्धत्वेन तत्प्रागायोगात् ।
उपपूर्वस्य सृपेः समीपप्राप्त्यर्थत्वेन ज्ञानार्थत्वायोगाच्च ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಉಪಪದವಿಲ್ಲದೇ 'ಮುಕ್ತ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಉಪ' ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 'ಸೃಪ್' ಧಾತುವು ಸಮೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಪೂರ್ವಕವಾದ 'ಸೃಪ್' ಧಾತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

त्वन्मते ब्रह्मणो मुक्ताभेदेन तत्प्राप्यत्वाभावाच्च । सगुणमोक्षोक्तौ च
पादासङ्गतिः ।

ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮುಕ್ತರಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಕ್ತನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

सौत्रमुक्तशब्दस्य श्रौतस्य 'नामरूपाद्विमुक्तः' इत्यस्यास्वारस्यं च ।

ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತಶಬ್ದವು ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ನಾಮರೂಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆ.

तृतीयसूत्रे अतच्छब्दो नाम तद्वाचकशब्दाभावश्चेन्निर्विशेषेऽपि समः ।
तल्लक्षकशब्दाभावस्तु प्रधानादावप्यसिद्ध इत्युक्तम् ।

೩. 'ನಾನುಮಾನಂ ಆತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' - ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲೋಕಾಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. 'ಆತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಅತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕವಾದ ಶಬ್ದವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಇದು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಕಶಬ್ದಾಭಾವವು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧವಾದಂತೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ.

ಚತುर्थे “यः सर्वज्ञः” इत्यतच्छब्दाद्यदि जीवनिषेधस्तर्हि निर्विशेषब्रह्मनिषेधोऽपि स्यात् । सार्वज्ञस्य सविशेषनिष्ठत्वात् ।

೪. 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ' - ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜೀವಾತ್ಮನು ಲೋಕಾಧಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಜ್ಞ' ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಸಹ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದ ಹೊರತು, ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

पञ्चमे भेदव्यपदेशो नाम “तमेवैकं जानय” इति कर्मकर्तृव्यपदेश इत्यप्ययुक्तम् । ‘अन्यमीशम्’ इति साक्षाद्भेदव्यपदेशो सति भेदकव्यपदेश-ग्रहणायोगात् ।

೫. 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' - 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಜ್ಞೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೀವನು ಜ್ಞಾತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೇ ಲೋಕಾಧಾರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. 'ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಭೇದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೇದಕವ್ಯಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾದ ಭೇದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸದೇ ಆರ್ಥಾತ್ ತಿಳಿಯುವ ಭೇದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

एवं सूत्रान्तरेऽप्यनुपपत्तिरूत्ता ।

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೀಗಿದೆ -

೬. 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' - 'ತಸ್ಮಿನ್ ಭಗವತೋ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವವಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ' ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಧಾರನಾಗಿರುವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಲೋಕಾಧಾರನು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

2. 'ಶ್ವಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ' - 'ಪಿಪ್ಪಲಂಸ್ತಾದುಅತ್ತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ; 'ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಮಫಲ ಅಭೋಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ಎರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬುದು ಅದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೇತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇದಕಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ.

अत्रापि परमतेऽपि “भेदव्यपदेशात्” इत्यनेन जीवब्रह्मभेदोक्ते: “मुक्तोपसृप्य-
व्यपदेशात्” इत्यनेन मुक्तावपि भेदोक्तेः अभेदप्रतिकूलता व्यक्ता ।

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಭೇದಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಭೇದವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಆಗಿದೆ.

प्रकाशः -

अन्येत्विति ॥

‘पारवत्त्वेन सेतुत्वाद्भेदे षष्ठ्याः प्रयोगतः ।

बुभ्वाद्यायतनं युक्तं नामृतं ब्रह्म कर्हिचित् ॥’

इति भामत्युक्तमनुवदति ॥ - अमृतस्यैष सेतुरिति ॥

ವಿವರಣೆ - ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವನ್ನು 'ಅನ್ಯೇತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾರವತ್ತ್ವೇನ ಸೇತುತ್ವಾದ್ಭೇದೇ ಷಷ್ಠ್ಯಾಃ ಪ್ರಯೋಗತಃ । ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ಯುಕ್ತಂ ನಾಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥' ಮಿತಿಯಿರುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಸೇತುವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿತಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಮಿತಿ ಇರದ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು 'ಅಮೃತಸ್ಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೇದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠ್ಯವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಸೇತುವೆನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 'ಅಮೃತಸ್ಯ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಕೋಟಿರಾಹ - ರುದ್ರೇತಿ || ಆದಿಪದೇನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ |

'ಧಾರಣಾದಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಸಾಧನಾದ್ವಾಽಸ್ಯ ಸೇತುತಾ |

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋಽಪಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ಸೇತುಶಬ್ದೋ ಹಿ ನೇಷ್ಯತೇ ||'

ಇತಿ ಭಾಮತೀ ಹದಿ ಕೃತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಮನುವದತಿ - ಪ್ರಧಾನಾದೇರಪೀತಿ ||

ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು 'ರುದ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೀಗಿದೆ- 'ಧಾರಣಾದಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಸಾಧನಾದ್ವಾಽಸ್ಯ ಸೇತುತಾ | ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ಸೇತುಶಬ್ದೋ ಹಿ ನೇಷ್ಯತೇ ||' ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಅಮೃತತ್ವ' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಧಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು 'ಅಮೃತಸ್ಯ ಸೇತುಃ' ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಸೇತು' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದೇನೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಮತಿಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಧಾನಾದೇರಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಜೀವಾದಾವಿತಿ || ಅಮೃತಪದೋಕ್ತಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸೇತುತ್ವಸ್ಯ ಜೀವಾದಾವಪಿ ದುರ್ವಚ್ಛೇದಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ | ನಿರವಕಾಶವಿರೋಧಿಲಿಂಗಸ್ಯ ಜಾಗರೂಕತ್ವಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತೋದಯ ಇತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತಿ ||

ಅಮೃತ ಪದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗದ ಜೀವನು ಅಮೃತಧಾರಕನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶವಾದ, ವಿರೋಧಿಯಾದ ಜೀವನ ಲಿಂಗವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉದಯವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಸಿದ್ಧಾಂತಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಯದಪ್ಯಮೃತತ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಮೃತಸೇತುತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ತತ್ರ ಕಿಮಿದಮೃತತ್ವಮ್ | "ಅವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಯೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ಸಾ ಸಂಸಾರ ಉದಾಹೃತಃ"

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

इत्युक्तेरविद्यानिवृत्तिरिति चेत्सा किं सत्याऽथ “न सन्नासन्नसदसन्नानिर्वाच्यश्च तत्क्षयः” इत्युक्तेः पञ्चमप्रकारा । आद्ये दोषमाह - सत्यस्येति ॥

ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವದ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತತ್ವವೆಂದರೇನು? ‘ಅವಿದ್ಯಾಸ್ವಮಯೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾ ಸಂಸಾರ ಉದಾಹೃತಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೋ? ಅಥವಾ ‘ನ ಸನ್ನಾಸನ್ನ ಸದಸನ್ನಾನಿರ್ವಾಚ್ಯಶ್ಚ ತತ್ತ್ವಕಯಃ’ ಎಂಬಂತೆ ಪಂಚಮಪ್ರಕಾರ ರೂಪವೋ? ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ಯಸ್ಯ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - द्वितीयेऽप्यविद्या किं भामतीरीत्या जीवाश्रिताऽथ विवरणरीत्या चिन्मात्राश्रितेति । आद्ये दोषो - मुक्तिरिति । द्वितीयेऽपि किं बन्धो जीवाश्रितश्चिन्मात्राश्रितो वा ।

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಭಾಮತೀಮತ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಾಶ್ರಿತವೋ? ಅಥವಾ ವಿವರಣಾಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತವೋ? ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಮುಕ್ತಿಃ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಧವು ಜೀವಾಶ್ರಿತವೋ? ಅಥವಾ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತವೋ?

प्रकाशः - आद्ये दोषः चिन्मात्राश्रितेति । अन्यथा बन्धमोक्षयोस्सामानाधिकरणं यं न स्यादिति भावः । द्वितीये दोषो - बन्धस्यापीति ॥

ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧವನ್ನು ಜೀವಾಶ್ರಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೇ ಕೂಡದಿರಬೇಕಾದೀತು. ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಶ್ರಿತ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ‘ಬಂಧಸ್ಥಾಪಿ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೋಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - श्यामत्वेति ॥ प्रतिमुखादाविति शेषः । यच्च यद्वेत्यादिनोक्तं तन्निराह - यच्चेति ॥

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಶ್ಯಾಮತ್ವಾದಿವತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರತಿಮುಖಾದೌ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಆದ್ವೈತಿಗಳು ‘ಯದ್ವಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ‘ಯಚ್ಚ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - श्रुत्यन्तर इति ॥ वाजसनेये “य एषोन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते । सर्वस्य वशी” इत्युक्त्या “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष द्युर्ಭ्राष्ट्यधिकरण (१-३-१)

सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय" इति वाक्ये 'एषः' इत्येतच्छब्दस्य प्रकृतब्रह्मपरत्वं स्पष्टमेवेति भावेन प्रसिद्धेत्युक्तम् ।

'ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ' ಎಂದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 'ಯ ಏಷೋಽಂತರ್ಹೃದಯೇ ಆಶಾಶಸ್ತಿಸ್ತನ್ ಶೇತೇ | ಸರ್ವಸ್ಯ ವತೀ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅನಂತರ 'ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿರೇಷ ಭೂತಪಾಲ ಏಷ ಸೇತುವಿಧರಣ ಏಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಮಸಂಭೇದಾಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಏಷಃ' ಎಂಬ 'ಏತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - तत्र यद्यपि विधरण इत्येव पाठस्तथापि दहरनये "धृतेश्च महिम्न" इति सूत्रे भाष्योक्तश्रुत्यन्तरोक्तिरियमिति ध्येयम् ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 'ವಿಧರಣಃ' ಎಂದೇ ಪಾಠವಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ವಿದ್ಯತಃ' ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ?

ಉತ್ತರ - ದಹಾರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಧತೇಶ್ವ ಮಹಿಮ್ನಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಏಷಸ್ಸೇತುವಿಧೃತಃ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಏಷಸ್ಸೇತುವಿಧೃತಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನುನುಸರಿಸಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಠದ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

प्रकाशः - अस्यामेव आथर्वण एव । तच्छब्देनेति ॥ 'तमेवैकम्' इत्यत्र तमित्यनेनेत्यर्थः ।

'ಅಸ್ಯಾಮೇವ' ಎಂದರೆ ಆಥರ್ವಣದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದರ್ಥ. 'ತಚ್ಚಬ್ದೇನ' ಎಂದರೆ 'ತಮೇವೈಕಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ತಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

प्रकाशः - ननु तमित्यस्य जानयेति ज्ञानवाचिना व्यवहितत्वाज्ज्ञानमेव परामृश्यत इत्यत आह - आत्मशब्देन चेति ॥ सूत्रार्थानपि निराह - किञ्चेति ॥

'ತಮೇವೈಕಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ತಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 'ಜಾನಫ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಚಿಯಾದ ಪದವು ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದೇನ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವರ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

प्रकाशः - अस्य पादस्य निर्विशेषपरत्वाभ्युपगमेन तत्र द्युभवाद्यायतनत्वस्यारोपा-धिष्ठानत्वादप्यस्याभावादिति भावः ।

ಅದ್ವೈತಮತ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವು ನಿರ್ವಿಷಯಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅವರಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು. ಹೊರತಾಗಿ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೇನಾದರೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓತತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಯತನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रतिज्ञाभागं निरस्य हेत्वंशं निराह - यच्चेति । एतेनाऽत्मश्रुति-
तात्पर्यविषयत्वमात्रं हेतुरिति प्रत्युक्तम् । शब्दवृत्तिविषयत्वपूर्वकत्वात्तस्य ।
प्रधानादावपि सम्भवाच्च ।

'ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನಮ್' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು 'ಯಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯು ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಲೀ, ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಷಯ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದವೃತ್ತಿವಿಷಯತ್ವ ಮೊದಲು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿವೃ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु सविशेषस्याऽत्मपदवाच्यत्वं द्युभवाधायतनत्वं चास्तीत्यत आह
- सविशेषस्येति ॥ रागद्वेषादिमुक्तैर्ज्ञेयत्वेति ॥

'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥'

इत्यादिनेत्यर्थः ।

ಸವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸವಿಶೇಷಸ್ಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಮುಕ್ತೈಃ ಜ್ಞೇಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆರ್ಥ -

'ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿವೃತ್ತಿಂ ತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ ।

ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ॥'

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಶ್ರಾವಿಚಾರಾಗದ್ರೇಷಭಯಮೋಹಾಃ । ದರ್ಶನಂ ದೃಢಂ ತಸ್ಮಿನ್ । ತದರ್ಥಮಿತಿ ಯಾವತ್ । ಯಥಾ ಚರ್ಮಣಿ ದ್ವಿಪಿನ್ ಹಂತಿ ಚರ್ಮಾರ್ಥಮಿತಿ ಗಮ್ಯತೇ” ಇತಿ ಭಾಮತ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ । ಅಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ತತ್ರ ವಾಕ್ಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಮಪ್ರತೀತೇಸ್ತದನುಪಾದಾನೇನ ರಾಗದ್ರೇಷಾದಿಮುಕ್ತೇರಿತ್ಯೇವೋಕ್ತಮ್ ।

‘ಭದ್ರತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಮತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - “ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಶ್ಚಾವಿದ್ಯಾ-ರಾಗದ್ವೇಷಭಯಮೋಹಾಃ । ದರ್ಶನಂ ದೃಢಂ ತಸ್ಮಿನ್ । ತದರ್ಥಮಿತಿ ಯಾವತ್ । ಯಥಾ ಚರ್ಮಣಿ ದ್ವಿಪಿನ್ ಹಂತಿ ಚರ್ಮಾರ್ಥಮಿತಿ ಗಮ್ಯತೇ” ಎಂದರೆ - ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಃ = ಅವಿದ್ಯಾ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಭಯ, ಮೋಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾನೋ ಅವಾಗ. ‘ದೃಷ್ಟೇ’ ಎಂದರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಚರ್ಮಣಿ ದ್ವಿಪಿನ್ ಹಂತಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ‘ದೃಷ್ಟೇ’ ಎಂದರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದರ್ಥವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ‘ಭದ್ರತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ, ‘ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಮುಕ್ತೈಃ’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ‘ತದ್ವಿದ್ವಾನ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ‘ಭದ್ರತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮುಕ್ತರಿಂದ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ವ್ಯಪದೇಶತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಾಗ್ವಿಮೋಕೇತಿ ॥ ಸೂತ್ರೇ ಮುಕ್ತೇತಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಭಾವಾರ್ಥನಿಷ್ಠಾಂತತ್ವೇನ ಘೋಚನಾರ್ಥತಯಾ ವಾಗ್ವಿಮೋಕಪೂರ್ವಮಿತ್ಯರ್ಥಲಾಭಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಆದ್ಯದ್ವಿತಿ ಯಯೋರ್ದೋಷದ್ವಯಮಾಹ - ನಿರೂಪದಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿ ॥ ತೃತೀಯೇ ದೋಷಮಾಹ - ತ್ವನ್ಮತ ಇತಿ ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಮುಕ್ತ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಭಾವಾರ್ಥಕದ ನಿಷ್ಠಾಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಮೋಚನ’ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಮೋಚನ’ ಎಂದರೆ ‘ಬಿಡುವಿಕೆ’ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಾಗ್ವಿಮೋಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಥವು ‘ತಮೇವೈಕಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ದೃಢಾದ್ಯಾದ್ಯಂತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ‘ನಿರುಪಪದಸ್ಯ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ‘ತ್ವನ್ಮತೇ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮುಕ್ತೇತಿ || ತಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಮುಕ್ತ ಏವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವ: |

ಯದಪಿ ನಾನುಮಾನಮಿತ್ಯಸ್ಯ ಅನುಮೀಯತ ಇತ್ಯನುಮಾನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ನ ಬೃಹ್ಮಾಧಾಯತನಮ್ | ತಚ್ಚಬ್ದಾಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ | ತತ್ರ ಹೇತ್ವರ್ಥ ನಿರಾಹ - ತೃತೀಯೇತಿ || ಉಕ್ತಂ ಆಧಿಸ್ತಾರ್ಥದೂಷಣಪ್ರಸ್ತಾವೇ |

'ಮುಕ್ತ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾದವನಲ್ಲೇ ಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಗುಣಮೋಕ್ಷವು ಅಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ 'ಅನುಮೀಯತೇ ಇತಿ ಅನುಮಾನಮ್' = ಪ್ರಕೃತಿಯು ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುಭಾಗವನ್ನು 'ತೃತೀಯೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರಾರ್ಥದ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯದಪಿ "ಪ್ರಾಣಭೃಚ್" ಇತ್ಯತ್ರಾತಚ್ಚಬ್ದಾದಿತಿ ಹೇತುಮನುಕೃಪ್ಯ "ಯಸಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್" ಇತಿ ತದ್ವಿಪರೀತಶಬ್ದಾನ್ ಜೀವೋ ಬೃಹ್ಮಾಧಾಯತನಮಿತಿ | ತತ್ರಾಹ - ಚತುರ್ಥ ಇತಿ ||

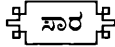
'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಅನುಕರ್ಷ ಮಾಡಿ, 'ಯಸಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಬ್ದವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗದ ಕಾರಣ ಜೀವನು ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಚತುರ್ಥೇ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸಾಕ್ಷಾದಿತಿ || ಭೇದೋಕ್ತಿಧಾರಮನ್ತರೇಣೈವೇತ್ಯರ್ಥ: | ಏವಮಿತಿ || "ಪ್ರಕರಣಾತ್" ಇತ್ಯಸ್ಯ ತ್ವನ್ಮತೇ ಪ್ರಧಾನಹೇತುತ್ವಾತ್ತತ್ರ ಚಶಬ್ದಶ್ರವಣಂ ಸ್ಯಾತ್ | "ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಮ್" ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಭೇದಕಸ್ಯೈವೋಕ್ತಯಾ ಭೇದಸೂತ್ರೇಣ ಪೌನರೂಕ್ತಯಮಿತ್ಯಾದಿ-ರೂಪೇಣೋಹೇತ್ಯರ್ಥ: | ಇತ್ಯನೇನೆತಿ || ಪ್ರಾಮೃಪ್ರಾಪ್ಯಭಾವಸ್ಯ ಭೇದವ್ಯಾಪ್ತವಾದಿತಿ ಭಾವ: |

'ಸಾಕ್ಷಾತ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಭೇದೋಕ್ತಿದ್ವಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದರ್ಥ. 'ಏವಂ' ಎಂದರೆ 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಅದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಚ'ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. 'ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಕಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. 'ಇತ್ಯನೇನ' ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯಭಾವ ಭೇದವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದವನ್ನೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಎಂದರ್ಥ.

ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನ (೧-೩-೧)

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ಶಬ್ದತಃ ಇತಿ ॥ ವೇದಸ್ಯಾಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನಾರ್ಥತಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಭಾವೇಽಪಿ ಶಬ್ದತಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮಸ್ತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಇತಿ ॥ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣನ್ಯಾಯೇನ ಸಾವಕಾಶಂ ವೇದವಿಧಾಪಾಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪಕ್ಷಪಾತಾದಿತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣರೀತ್ಯಾ ಜ್ಞೇಯಮ್ । ನನು ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಸವಿಶೇಷಸ್ಯ ತच्छಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇನ ತಸ್ಯೇವಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯತ್ವಮಸ್ತಿವತ್ಯತ ಆಹ - ಸವಿಶೇಷಸ್ಯೇತಿ ॥ ತಥಾಚ ಸವಿಶೇಷಪ್ರತಿಪಾಢೇನ ಪಾದಾಸಕ್ತತಿರೀತಿ ಭಾವಃ ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 'ಅಮೃತಸ್ಯೇಷ ಸೇತುಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಮೃತಸೇತುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ಅವನೇ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥಸಚೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಗತ. ಮತ್ತು ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಮತ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌಣವಾದ ಅಮೃತಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು. ಮತ್ತು ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವು ಅದ್ವೈತಮತ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ?

ಹಾಗೂ 'ಸೃತಬ್ಧಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ, 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ದ್ವೈತವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಮಾನುಜ ಮತ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕೇचित್ತು । ‘‘ಗೌಣಶ್ಚೇನ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’’ ಇತ್ಯತ್ರಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಾಚಿದ್ ವ್ಯಾವರ್ತಕತಯಾ
 ಉಕ್ತತ್ವಾದಾತ್ಮಶಬ್ದೋಕ್ತೇ ಧುಃಖಾಧಾಯತನೇ ಪ್ರಧಾನತ್ವಶಾಕ್ಷಾನುದಯಾಜ್ಞಿವತ್ವೇನೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ’’
 ಇತ್ಯಾಹುಃ ।

ಅನುವಾದ - ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ‘ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್’ ಎಂಬ
 ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತು ಅಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ
 ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನವಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಆತ್ಮಶಬ್ದ
 ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಲೋಕಾಧಾರವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ?
 ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೇ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೇ ಲೋಕಾಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು
 ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ರ । ರುದ್ರಾದಿವ್ಯಾವರ್ತಕತಾಯಾ ಅನುಕ್ತವೇನ ಜೀವತ್ವೇನೈವೇತ್ಯವಧಾರಣಾಯೋಗಾತ್ ।

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
 ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿಲ್ಲವೆಂದೇನೂ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರಾದಿವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿ ಯಾವ ಹೇತುಗಳನ್ನು
 ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಜೀವನೊಬ್ಬನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅವಧಾರಣೆಯು
 ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

‘‘ನಾನುಮಾನಮ್’’ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಪ್ರಧಾನನಿರಾಸಾಯೋಗಾಚ್ಚ ।

ಮತ್ತು ‘ನಾನುಮಾನಮ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವು ಲೋಕಾಧಾರವಲ್ಲವೆಂದು
 ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

‘‘ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತಥಾಗಂ ಶಾಸ್ತಿ’’ ಇತ್ಯಾದೌ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಸ್ಯಾಪಿ
 ಜೀವವ್ಯಾವರ್ತಕತಾಯಾ ಉಕ್ತವೇನ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವೇನೋಕ್ತೇ ತಸ್ಮಿಂಜೀವತ್ವಶಾಕ್ಷಾಯಾ
 ಅಪ್ಯನುದಯಾಚ್ಚ ।

‘ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ’ ಎಂಬ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ
 ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜೀವವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಲಿಂಗವು
 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಲು
 ದೃಢಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗದಿರಬೇಕಾದೀತೆಂಬ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.

जायमानत्वादिनिर्वकाशलिङ्गैर्मुक्तोपसृप्यत्वस्य गौणत्वे तैरेवात्मशब्दोऽपि
“प्रकाशात्मा प्रदीपः” इत्यादाविवान्यार्थोऽस्तु ।

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ 'ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರದೀಪಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 'ಆತ್ಮೀಯ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

प्रत्युतास्मदादिजीवेऽनुभवविरुद्धं बुभ्वाद्यायतनत्वम् । प्रधाने तु सर्वोपादाने
तद्युक्तम् ।

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಕಲಲೋಕಾಧಾರತ್ವವೂ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಉಪಾದಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಲೋಕಾಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

किञ्चायसूत्रे 'स्वशब्दात्' इत्यस्य ब्रह्मासाधारणशब्दादित्यर्थ इति त्वयोक्तत्वात्
स्वशब्दादित्यनेनैव “अमृतस्यैष सेतुः” “यः सर्वज्ञः” इत्यादेरिव
मुक्तोपसृप्यत्वादिशब्दस्यापि ग्रहणसम्भवान्मुक्तोपसृप्यादिसूत्रवैयर्थ्यम् ।

ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಗಳಿರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುಭಾಗದಿಂದಲೇ 'ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪುನಃ 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಪದೇಶಾತ್', 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನನ್ವದ್ರಶ್ಯತ್ವಾದೀತ್ಯತ್ರ “ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಬ್ರಹ್ಮಪರತಾಪಾ ಉಕ್ತವಾಚ್ಛೇಷಪ್ರಕರಣಸ್ಥಸ್ಯ “ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌಃ” ಇತ್ಯಾದೇರಪಿ ಸಾ ಸಿದ್ಧೇತೀದಮಧಿಕರಣಮನಾರಭ್ಯಮಿತಿ ಚೇತ್ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ‘ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲದೆಯೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ?

ಅತ್ರ ಪರೀಕ್ಷತು । ‘ಯಸ್ಮಿನ್’ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ‘ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್’ ಇತ್ಯೇತತ್ಪ್ರಕರಣೇ ನಾಸ್ತೀತಿ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತಯೇದಮಾರಭ್ಯಮ್ ।

ಈ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ - ‘ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ‘ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಚ ತಥಾತ್ವೇ “ಪ್ರಕರಣಾತ್” ಇತಿ ಸ್ತತ್ರಾಪೋಗಃ । ತಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತಾತ್ವೋ-
ಕ್ಷಾಢನಾರ್ಥತ್ವಾದಿತಿ ।

ಹಾಗಾದರೆ ‘ಪ್ರಕರಣಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ‘ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕರಣವು ಆರಂಭಣೀಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನೀಡುವ ಸಮಾಧಾನ.

ತತ್ರ । ಕೃತ್ವಾಚಿಂತಾತ್ವಸ್ಯಾಗತಿಕಗತಿತ್ವಾತ್ । ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿಲಿಕ್ಷಿಃ
ಪ್ರಕರಣಸ್ಯಾಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವೇನೈವ ವಾ ಪ್ರಕರಣಾದುತ್ಕರ್ಷಣ ವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಮ್ಮವಾಚ್ಚ ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಹ ಆಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ‘ಯಸ್ಮಿನ್ಯೌಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಉತ್ಕರ್ಷ ದ್ವೈತ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂಬ ಉತ್ತರವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇचितು । ಲಿಙ್ಗೈಃ ಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇದಾಶಿಕ್ಷಾಢಾಂ ತನ್ನಿರಾಸಾಢೇದಮಿತ್ಯಾಹಃ ।

ರಾಮಾನುಜರ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ - ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವು ವಿಚ್ಛೇದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯಾಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವಿಷಯಕವಾಗಬಹುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದರ ನಿರಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

**ತನ್ನ । ಢಾಘ್ಯಢೀಕೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾಢೇರಪಿ ಜೀವವಿಷಯತ್ವಮಿತ್ಯೇಕ-
ವಾಕ್ಯತ್ವೇನೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಮ್ಮಭವೇ ಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇಢಾಯೋಗಾತ್ ।**

ಇವರ ವಾದವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಜೀವವಿಷಯಕವೇ ಆಗಿವೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚ್ಛೇದವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಉತ್ತರವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ನಹಿ ಜೀವಸ್ಯ ಶ್ರುಢ್ವಾಘಾಯತನತ್ವಂ ಶಿಕ್ಷಮಾನೇನಾಢೃಶ್ಯತ್ವಾಢಿಕಂ ಶಿಕ್ಷಿತುಮಶಕ್ಯಮ್ ।

ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸುವ ನಿನಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೇನು? ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನೇ ಆಶಂಕಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುವುದೇನು ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

**ತ್ವಯಾಽಪಿ ಹಿ "ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿಢ್ಢೋಪಢೇಶಾತ್" ಇತ್ಯತ್ರೈಕವಾಕ್ಯತ್ವಾಯ "ಮನೂಮಯಃ"
ಇತ್ಯಾಢಿವತ್ "ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿಢ್ಢಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಇತ್ಯಾಘಪಿ ಜೀವವಿಷಯಮಿತ್ಯೇವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿತಮಿತಿ ।**

ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರೂ ಸಹ 'ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿಢ್ಢೋಪಢೇಶಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕವಾಕ್ಯತಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಮನೋಮಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ 'ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿಢ್ಢಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವವಿಷಯಕವೆಂದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

**ರೀಕಾಕ್ಷರಾರ್ಥಸ್ತು । ಆರಢ್ಯಾಢೀತತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯನೇನಾನ್ಯಪ್ರಕರಣಾಢೀತತ್ವಂ ನ
ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ । ಯೇನಾನ್ಯಪ್ರಕರಣಾಢೀತಸ್ಯಾಪ್ರಕರಣಿತ್ವನಿಯಮಾಢ್ವಿರೂಢೋ ಹೇತುಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಿನ್ತು
ಸ್ವಸ್ಯೈವೋಪಕ್ರಮ್ಯ ಪಠಿತತ್ವಮ್ । ಇತರತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಮ್ ॥**

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ಪ್ರಕರಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಆರಭ್ಯಾಧೀತತ್ವೇನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬರ್ಥವು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. 'ಅನ್ಯಪ್ರಕರಣ ಅಧೀತತ್ವ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾಕಾರರು ವಿವಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ಕಾರಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಆರಭ್ಯಾಧೀತತ್ವೇನ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಹೇತು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಖದಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

अतो न मिथ्याभेदपरत्वमिति ॥ 'नानुमानम्' इति सूत्रस्यानुमानं भेदमिथ्यात्वे न मानम् । भेदस्य सत्यत्वप्रतिपादकशब्दात् । अनुमानमूलभूतस्य भेदमिथ्यात्वप्रतिपादकशब्दस्याभावाच्चेति वर्णकान्तरं सूचितमिति द्रष्टव्यम् ॥ छ ॥
 बुभ्वाद्यधिकरणम् ॥ १ ॥

॥ इति श्रीब्रह्मण्यतीर्थपूज्यश्रीपादशिष्यव्यासतीर्थविरचितायां
 तात्पर्यचन्द्रिकायां बुभ्वाद्यधिकरणं सम्पूर्णम् ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತೋ ನ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಪರತ್ವಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತಾಯಿತು. 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಭೇದಮಿಥ್ಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತೋ ನ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಾಪರತ್ವಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
 ದ್ವುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ಕೇचित್ವಿತಿ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾಯತನಂ ಜೀವ: ಪರಮಾತ್ಮಾ ವೇತಿ ಸಂಶಯೇ ಮನ:ಪ್ರಭೃತೀಂದ್ರಿಯಾಧಾರ-
ತ್ವನಾಡೀಸಮ್ಬಂಧಜಾಯಮಾನತ್ವಾದಿಲಿಂಗಾನಾಂ ಶ್ರವಣಾತ್ತದ್ವಲೇನ ಬ್ರಹ್ಮಪೃಥಿವ್ಯಾಧಾಯತನತ್ವಾದೇರ್ಜೀವೇ
स्वरूपेण वा कर्मद्वारा वा मुक्तावस्थायां विकसितेन ज्ञानेन वा कथञ्चिन्नेयत्वाज्जीव
एव ब्रह्माधायतनमिति प्राप्ते,

ವಿವರಣೆ - ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು 'ಕೇಚಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಜೀವನೋ? ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಮನಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವಿಕೆ. ನಾಡಿಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವವನು ಇಂದ್ರಾದಿ ಜೀವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವರೂ ಲೋಕಾಧಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲೋಕಾಧಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಜೀವನೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “तमेवैकं जानथ आत्मानम् । अमृतस्यैष सेतुः । यस्सर्वज्ञः”
इत्यादिपरमात्मासाधारणशब्दात् “नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति” इति
नामरूपात्मकबन्धान्मुक्तस्य प्राप्यतया व्यपदेशात् मनःप्रभृतीन्द्रियाधारत्वस्य
सर्वाधारे परे परमात्मनि “सन्ततं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम्” इत्यादिश्रुत्या
नाड्याधारत्वस्य हृदयाधारद्वारा “अजायमानो बहुधा विजायते” इति श्रुत्या
चाकर्मकृतः स्वेच्छोपात्तदिव्यविग्रहयोगेन जायमानत्वस्यापि परमात्मनि सम्भवात्स
एव ब्रह्माधायतनमिति सिद्धान्त इत्याहुरित्यर्थः ।

'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್' । ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ । ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆತ್ಮಾ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು 'ನಾಮರೂಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಸಾರಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತೃಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಕಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 'ಸಂತತಂ ಶಿಲಾಭಿಸ್ತುಲಂಬತ್ಯಾ ಕೋಶಸನ್ನಿಭಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೇ ಆಧಾರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಪ್ರಧಾನನಿರಾಸಪ್ರತಿತೇರ್ಜಿವ ಏವೇತಿ ಕಥಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇತ್ಯತಃಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶೋಕ್ತಮನುವದತಿ - ಗೌಣಶ್ಚೇದಿತಿ ||

ಈ ಅಧಿಕರಣದ 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾಧಾರವಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೊಬ್ಬನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 'ಗೌಣಶ್ಚೇತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ಹಿ 'ತದೈಕ್ಷತ' ಇತಿಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಧಾನೇ ಗೌಣಮಿತಿ ಶಾಕ್ತೀತಿ "ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾ" ಇತ್ಯಾತ್ಮಪದಪ್ರಯೋಗಾತ್ಸ್ಯ ಜಡಃಪ್ರಯೋಗಾದಿತ್ಯುಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ |

ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ - ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಗೌಣಶ್ಚೇತ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತದೈಕ್ಷತ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ 'ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು 'ಆತ್ಮನಾ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಪದವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಕೃತವಾಗಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಇತಿ ಪ್ರಧಾನನಿರಾಸೋ ದೃಢಾಂತತ್ವೇನೋಪಯುಜ್ಯತೇ | ಯಥಾಪ್ರಧಾನಂ ನ ಭವತಿ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಭೃಜಿವೋಽಪಿ ನೇತೀತಿ ಭಾವಃ |

ಆದ್ದರಿಂದ 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವು ಲೋಕಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಧಾರಕನಾದ ಜೀವನೂ ಸಹ ಲೋಕಾಧಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ರೂಪಾದೀತಿ || ರೂಪಾಪಾದೇರಪಿಶಬ್ದಸಮಾಖ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಃ | 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇತಿ ದೃಢಾಂತತ್ವಕಲ್ಪನಂ ತ್ವಯುಕ್ತಮ್ | ಕಲ್ಪಕಾಭಾವಾದತಿಶಯಾಭಾವಾಚ್ಚೇತಿ ಭಾವಃ |

ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವನ್ನು 'ರುದ್ರಾದಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವು ಬರಬಹುದೆನ್ನಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಲೋಕಾಧಾರವೆನ್ನಲು ವ್ಯಾವರ್ತಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ದ್ಯುಭ್ಯಾತ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೦)

ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೆಂಬ 'ಯಥಾ', 'ತಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅತೀತಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ || "ರಸಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಾನ್ಮಿತ್ರಾನಂದಮಯೇಽಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ತಲ್ಲಾಭಾದಾನಂದಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ "ರಸೋ ವೈ ಸಃ | ರಸಃ ಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಽಽನಂದಿಭವತಿ" ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ | ಅತಃ ನ ಜೀವಃ" ಇತ್ಯರ್ಥೋಕ್ತೀರಿತಿ ಭಾವಃ |

ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವು ನಿರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ 'ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕೃತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಅಸ್ಮಿನ್ = ರಸಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ಈ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಯ = ಜೀವನಿಗೆ, ತದ್ಗೋಗಂ = ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಶಾಸ್ತಿ = 'ರಸೋ ವೈ ಸಃ | ರಸಗ್ಗತ್ಯೇವಾಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಽಽನಂದಿಭವತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನು ಮುಕ್ತೋಪಸ್ಥಪ್ತ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಕಾಶೇತಿ || ತತ್ರ ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪಾರ್ಥತ್ವಮಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ತಥಾ ಜೀವ (ದೀಪ) ವಜ್ರೇಽಪಿ ಪ್ರಧಾನೇ 'ಮಮಾಽತ್ಮಾಃ ಭದ್ರಸೇನ' ಇತಿವದಾತ್ಮೀಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಇತಿ ತನ್ನಿಷ್ಟಸೂತ್ರವ್ಯಾವರ್ತನಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ತದ್ವತ್ಕರೀತ್ಯಾ ಕಥಾಶ್ಚಿದರ್ಥೋಽಸ್ತೀತ್ಯರ್ಥಃ |

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸ್ಥಪ್ತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಅದೇ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ 'ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರದೀಪಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 'ಮಮಾತ್ಮಾ ಭದ್ರಸೇನಃ' ಭದ್ರಸೇನನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ 'ತನ್ನಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಲೋಕಾಧಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದೆಂದರ್ಥ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं पूर्वपक्षं निरस्य सूत्रार्थमपि निराह - किञ्चेति ॥ आदिपदेन स्थित्यदनप्रतिपादकशब्दग्रहः । उभाभ्यामुक्तं समाधिं निरस्य भाष्याद्युक्तं स्थापयितुं गतार्थत्वमाशङ्कते - नन्विति ॥

ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಸಹ 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಾದಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಮೊದಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು 'ನನು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - कृत्वाचिन्तयेति ॥ “प्रपञ्चार्यम्” इति भाष्यस्य “तन्मध्यापठितमिति कृत्वाचिन्तयेदमधिकरणं प्रवृत्तमित्यर्थः” इति भामत्युक्तेरिति भावः ।

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಪಂಚಾರ್ಥಮ್' ಎಂಬ ಪದವಿದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ 'ತನ್ನದ್ದೇ ಅಪರಿತಮಿತಿ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತಯಾ ಇದಮಧಿಕರಣಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ' ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯಾಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪರಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಚ್ಛುಕೊಂಡು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ 'ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ಕೃತ್ವಾ ಚಿಂತಯಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - कल्पतरूक्तमाह - नचेति ॥ गत्यन्तराभावादेवमाश्रीयत इति अत आह - जायमानत्वेति ॥

ಕಲ್ಪತರುವಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು 'ನಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೃತ್ವಾಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, 'ಜಾಯಮಾನತ್ವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಢಾದ್ಯಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಅನುಕೃತೇ:' ಇತ್ಯಧಿಕರಣೇ "ಅಸಂಭವಾನುಕಾರಸಾಮರ್ಥ್ಯಲಕ್ಷಣೇನ ಲಿಂಗೇನ ಪ್ರಕರಣಬಾಧಯಾ ತೇಜೋಧಾತುರೇವ ಗಮ್ಯತೇ" ಇತಿ ಭಾಮತುಕ್ತದಿಶಾ ತತ್ರ ಲಿಂಗಾತ್ಪ್ರಕರಣಬಾಧೇನ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತಥೇತಿ ಭಾವ: । ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವೇತಿ ॥ ಪೂನುಮನ್ತ್ರಣ-ಮನ್ತ್ರಸಂವಾಸ್ಮನ್ಮತೇಽತ್ತೇತ್ಯಧಿಕರಣಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋಕ್ತದಿಶೇತಿ ಭಾವ: ।

ಅನುಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅಸಂಭವಾನುಕಾರಸಾಮರ್ಥ್ಯಲಕ್ಷಣೇನ' ಲಿಂಗೇನ ಪ್ರಕರಣಬಾಧಯಾ ತೇಜೋಧಾತುರೇವ ಗಮ್ಯತೇ' ಅಸಂಭವಾನುಕಾರಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಲಿಂಗದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. 'ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವಾ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ - ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಷಾನುಮಂತ್ರಣವೆಂಬ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಕೃತ' ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 'ಯಸ್ಮಿನ್ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬುದು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡದಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. 'ಅತ್ರಾಚರಾಚರಗ್ರಹಣಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕೇचित್ವಿತಿ ॥ 'ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಕಮಸ್ತುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಮ್ । 'ಯಸ್ಮಿನ್ದ್ಯೌಃ' ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ತು ಜೀವಸ್ಯೈವ ಪ್ರಕರಣಮ್ । ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ವನಾಡೀಸಮ್ಬದ್ಧತ್ವಜಾಯಮಾನ-ತ್ವಾದಿಜೀವಲಿಂಗೈರिति ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇದಾಶ್ಚಾಪಾಮಿತ್ಯರ್ಥ: ।

ರಾಮಾನುಜರ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ - 'ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವಾಗಲೀ, ಅದರ 'ಯಸ್ಮಿನ್ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ವ, ನಾಡೀಸಂಬಂಧತ್ವ, ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೀವವಿಷಯಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದಾಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು 'ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಮದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕಮನುಭವವಿಷಯತಯಾ ದೃಶ್ಯೇ ಜೀವೇ ಕಯಂ ಶಾಕ್ವಿತುಂ ಶಾಕ್ಯಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ನ ಹೀತಿ ॥

'ಯತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೃಶ್ಯನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆಶಂಕಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನಹಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶ್ರುತ್ವಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವಂ ಜೀವಂತುಭವವಿರುದ್ಧಮಪಿ ಶಕ್ತಮಾನೇನ ತಸ್ಯಾಪಿ ಶಕ್ತಿಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾದಿತೀರ್ಯ: | ತ್ವಯಾಽಪಿತಿ || ತತ್ರೈವಾಸ್ಮಾಭಿವಿವೃತಮೇತತ್ |

ಅನುಭವವಿರುದ್ಧವಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆಶಂಕಿಸುವುದಾದರೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಸಹ ಆಶಂಕಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ನಹಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 'ತದ್ವಯಾಽಽಪಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯತ್ಕಶ್ಚಿದಾಹ - ಶ್ರುತ್ವಾಧ್ಯಾಯತನಂ ವಾಯುಪ್ರಧಾನಜೀವಾನಾಮನ್ಯತಮ ಉತ ಶಿವ ಇತಿ ಸಂಶಯೇ ವಾಘ್ವಾದಿಲಿಂಗದರ್ಶನೇನ ತೇಷಾಮನ್ಯತಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾನ್ಮುಕ್ತೋಪ- ಸೃಪ್ಯತ್ವಲಿಂಗಾತ್ 'ಅಯಂ ಪರಾ ಯಾ ತದಕ್ಷರಮ್' ಇತಿ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ ಶಿವ ಏವೇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತಿ ತದಪೇಶಾಲಮ್ |

ಶೈವರ ಅಧಿಕರಣಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನು ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಶಿವನೋ ? ಎಂದು ಸಂಶಯ. ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ, ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಇವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಶಿವನೇ ಲೋಕಾಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಇವರ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವು ಹೇಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ" ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕಸ್ಯಾಪಿ ಸತ್ತವಾತ್ | ಆತ್ಮಶ್ರುತ್ಯಾದೇರ್ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತವಚನಜಾತೇನ ವಿಷ್ಣವೇಕನಿಷ್ಠತ್ವಾತ್ | ರುದ್ರಶ್ರುತಾಲಿಂಗಾನಾಂ ವಿಷ್ಣವೇಕನಿಷ್ಠತಾಯಾ ಭಾಷ್ಯ ಏವ ಪ್ರಮಾಣಗಣೇನ ಸಮರ್ಥನಾಚ್ಚ |

'ಲೋಕಾಶ್ಚ, ಲೋಕಿನಶ್ಚ, ವಿಷ್ಣಾವೇವೋತಾಶ್ಚ, ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪಕಲಿಂಗಗಳೂ ಸಹ ಇರುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರುದ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿವೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆರ್ಯವರ್ಣಭಾಷ್ಯೇ ಸರ್ವಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ತಸ್ಯೈವ ಜ್ಞೇಯತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣನಿವಯೋದಾಹರಣೇನ ತತ್ರೈವ ಸಮರ್ಥಿತತ್ವಾತ್ |

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ವಿಸ್ತರಭಯಾನ್ವಾತ್ರ ತಾನಿ ಲಿಖ್ಯಂತೇ | ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ವೈಷ್ಣವತಾಯಾಃ ಪ್ರಾಗೇವ
ಸಮರ್ಥಿತತ್ವಾಚೇತಿ |

ಅರ್ಥವರ್ಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ
ವಿಷ್ಣುವಿಘ್ನೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಜ್ಞೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ
ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ
ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ
ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - “ಪ್ರಕರಣಾತ್” ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಡೀಕಾಯಾಂ “ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ” ಇತಿ
ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯಸ್ಯ ವಸ್ತುನೋತ್ತರಾಭಯಾಧೀತತ್ವೇನಾಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್” ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ
ವಿರುದ್ಧಪ್ರತಿತಿಂ ನಿರಸ್ಯನ್ವಯಮಾಹ - ಆರಂಭೇತಿ ||

‘ಪ್ರಕರಣಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಇತಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯಸ್ಯ
ವಸ್ತುನೋತ್ತರಾಭಯಾಧೀತತ್ವೇನಾಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ‘ಆರಂಭ
ಅಧೀತತ್ವೇನ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥದ
ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ‘ಆರಂಭ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತನಾದವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಸ್ಪಷ್ಟಮಿತಿ || ಉಪನ್ಯಾಸಮುಖೇನ ವಿವೃತಮಿತಿ ಭಾವಃ | ಸ್ತೋತ್ರೋಕ್ತಭೇದಸ್ಯ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾಶಂಕಾಂ ನಿರಸ್ಯಂತೇ “ಅತೋ ನ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಪರತ್ವಂ ಶ್ರುತೇಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ತಸ್ಯ
ಸ್ವಾರೂಢತಾಮಾಹ -ಅತೋ ನ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ||

‘ಸ್ಪಷ್ಟಮ್’ ಎಂದರೆ - ಉಳಿದ ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಮುಖದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯಾರೋಪವಾಗಿದೆಯೆಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅತೋ ನ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಪರತ್ವಂ ಶ್ರುತೇಃ’ ಶ್ರುತಿಗೆ
ಮಿಥ್ಯಾಭೇದಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು
ಸೂತ್ರಾರೂಢ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅತೋ ನ ಮಿಥ್ಯಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಸ್ತೋತ್ರತತ್ತ್ವವೇನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರೋಧಿಸತ್ಯತ್ವಂ ಗೃಹ್ಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ |
ತತ್ತ್ವವೇನಾನುಮಾನಂ ಪರಾಮೃತಾರ್ಥಾಂತರಮಾಹ - ಅನುಮಾನೇತಿ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಪಾದಗಣಿಷ್ಯರಾಘವೇಂದ್ರಪತಿಕೃತೇ

ಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶೋ ಬುಭಾವಾಧಿಕರಣಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

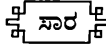
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಚ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಬ್ದವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು 'ಅನುಮಾನ ಮೂಲಭೂತಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಪೂಜ್ಯಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾಶ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ನನು ಶುಭ್ರಸ್ಯ ಮುಕ್ತಾಭೇದೇನ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಾಸಮ್ಮವೇಽಪಿ ಸಗುಣಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮುಕ್ತಾಭೇದಾಭಾವೇನ ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮುಪಪನ್ನಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸಗುಣೇತಿ || एवं
ಮುಕ್ತಾಂತರೇತಿ || ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರದೇಶಃ ಸಮ್ಮವತಿ ತತ್ರ ಭೇದಕವ್ಯಪದೇಶ-
ಗ್ರಹಣಾನುಪಪತ್ತಿರೂಹಿತೀರ್ಯಃ | ಅನ್ಯಾರ್ಥಃ ಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಃ || ೪ || ಬುಭಾವಧಿಕರಣಮ್ || ೧ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಕೇಶವಭಟ್ಟಾರಕೇಣ ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಭಾವದೀಪಿಕಾಯಾಂ
ಬುಭಾವಧಿಕರಣಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ || ೧ ||

ರಾಮಾನುಜರೂ ಸಹ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬುದನ್ನೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಗೌಣಶ್ಲೇಷಾತ್' ಎಂಬ ಈತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಲೋಕಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವನೂ ಸಹ ಲೋಕಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 'ನಾನುಮಾನಮ್' ಅತಚ್ಚಬ್ದಾತ್, ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವೆನ್ನುವುದು ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇವರ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯ (೧-೨-೧)

ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜೀವನನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ತತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಸಹ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಜೀವನು ಮಾತ್ರವೆಂಬ ವಿಷಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ದೋಷ. ಮೂವರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಂಕೆಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರಕರಣವೇ ಜೀವಪರವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ತರವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾನುಜರು 'ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮ್' ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದರೂ ಸಹ ಜೀವವಿಷಯಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಯಸ್ಮಿನ್'ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇದಪ್ರಾಪಕವು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಕರಣಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಭಿನ್ನಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುದ್ಧವಾದ ಲೋಕಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಾಮಾನುಜರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನೇಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತವಾಗಿದೆ.

ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ

(೧-೩-೧)

ಭಾಗ - ೩

ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಂಚಿಕಾ,
ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಮಂಜರೀ,
ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳಿ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ

न्यायविवरणम्

न्यायविवरणपञ्चिका

द्युभ्वाद्यधिकरणम् (१।३।१)

ಮತ್ತು, 'ಸರ್ವೆ ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವರು, ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಭೂಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳು, ಭೂರ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಗಳು ಭೂರಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವೈಕುಂಠಾದಿಲೋಕಗಳು, ಆ

ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಮುಕ್ತಜೀವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನನ್ನೇ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ನ್ಯಾಯಾನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ಪರವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

टीका - तृतीयेऽस्मिन् पादे अनुव्याख्यायामधिकरणविषयाः सङ्कल्पोक्ताः ।

लिङ्गं साधारणं शब्दौ स्यान् लिङ्गमनुग्रहः ।

पुनः शब्दा लिङ्गशब्दौ विचार्या द्विःस्थिता इह ॥ इति ।

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೀಗೆ —

ಲಿಂಗಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಶಬ್ದೌ ಸ್ಥಾನಂ ಲಿಂಗಮನುಗ್ರಹಃ ।

ಪುನಃ ಶಬ್ದೌ ಲಿಂಗಶಬ್ದೌ ವಿಚಾರ್ಯಾ ದ್ವಿಃಸ್ಥಿತಾ ಇಹ ॥

ರುದ್ರ, ವಾಯು, ವಿಷ್ಣು ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ; ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ವಿಷ್ಣು, ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ; ವಿಷ್ಣು, ಹಾಗೂ ಚೇತನಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆತ್ಮರಶಬ್ದ; ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಾನ; ವಿಷ್ಣು ಆಕಾಶ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೃತ್ತದ್ರವ್ಯದೃಶ್ಯವೆಂಬ ಲಿಂಗ; ಜ್ಞಾನಿ, ವಿಷ್ಣು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅನುಕೂಲ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ; ಈಶಾನಶಬ್ದ, ವಜ್ರಶಬ್ದ, ಜ್ಯೋತಿಃಶಬ್ದ, ಆಕಾಶಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದರ್ಶನರೂಪವಾದ ಲಿಂಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದ ಇವುಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ -- ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

तदिदं दुर्गमार्थं न्यायमालावाक्यविवरणप्रसङ्गेनादौ तावत् तद्विवृणोति ।

विषयावगतिपूर्वकत्वात् पूर्वोत्तरपक्षन्यायावगतेः ।

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಮಾಲೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಅತ್ರ 'ಬೃಹ್ವಾಘಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣಸಾಧಾರಣಂ ಲಿಙ್ಗಂ ವಿಚಾರ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । किं तल्लिङ्गम्? कुत्र च साधारणम्? कथं च साधारणम्? साधारणत्वे च कथं तस्य भगवदेकविषयता? इत्यत आह - प्राणानामिति ।।

ಮೊದಲು 'ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ವಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಿಂಗವು ವಿಚಾರ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಲಿಂಗವು ಯಾವುದು? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇವಲ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದು? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ರ 'यस्मिन् यौ!' इत्यादिवाक्योक्तं च बृह्ವाघायतनत्वलिङ्गं विचार्यम् ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ವಾಯತನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

यद्यप्येतानि बहूनि लिङ्गानि । तथा च वक्ष्यति 'अत्रोक्तानां लिङ्गानाम्' इति । तथाऽप्येकवाक्योक्तत्वेनैकवचनम् । तच्च रुद्र- वायु- प्रकृति- जीव- विष्णूनां साधारणम् ।

ವಸ್ತುತಃ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ 'ಅತ್ರೋಕ್ತಾನಾಂ ಲಿಂಗಾನಾಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ವಾಯತನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ, ಲಿಂಗಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಕವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ವಾಯತನತ್ವವು ರುದ್ರ, ವಾಯು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

'प्राणानां रुद्रो वा' इत्यादिवाक्याद् रुद्रनिष्ठतया प्रतीतेः । ग्रथ्यन्तेऽस्मिन्निति ग्रन्थिः ।

ಅದು ಹೀಗೆ -- 'ಪ್ರಾಣಾನಾಂ' 'ರುದ್ರೋ ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ವಾಯತನತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥಿಃ ಎಂದರೆ 'ಗ್ರಂಥಂತೇ ಅಸ್ಮಿನ್' ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ.

'वायुना' इत्यादिश्रुतेर्वायुनिष्ठत्वावगमात् । सूत्रमत्र सर्वं जगदिति सूत्रम् । सन्दृष्ट्वानि, सङ्गतान्येव तदाधारतयाऽवस्थितानीत्यर्थः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ವಾಯುನಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ವಯತನತ್ವವು ವಾಯುನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ‘ಸೂತ್ರಮ್’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ಸೂತಮತ್ರ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್’ ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಸಂದ್ಯಬ್ಧಾನಿ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

‘ಸर्वे वा एते’ इत्यादिश्रुतेर्विष्णुविषयत्वप्रदर्शनात् । प्राणाः = इन्द्रियाणि । प्राणिनः जीवाः । प्राणिग्रहणेन गृहीतानामपि देवानां प्राधान्यज्ञापनाय पुनर्ग्रहणम् ।

‘ಸರ್ವೇ ವಾ ಏತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ವಯತನತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಃ = ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಪ್ರಾಣಿನಃ = ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವರುಗಳು. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

दिवि भवानि दिव्यानि कल्पतरुप्रभृतीनि वस्तूनि । लोकाः = भूरादयः । तदभिमानिनः = लोकिनः । पूर्ववत् पुनर्ग्रहणम् । भूरादिभ्योऽन्ये वैकुण्ठादयोऽलोकाः । तद्वता मुक्ता अलोकिनः । ‘ओताइच प्रोताइच’ इति एतमाश्रिता इत्यर्थः ।

ದಿವಿ ಭವಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ = ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪತರು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು. ಲೋಕಾಃ = ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳು, ತದಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವರುಗಳು; ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲೋಕಾಃ = ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳಂತೆ ಭಿನ್ನವಾದ ವೈಕುಂಠಾದಿ ಲೋಕಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತಜೀವರುಗಳು; ಅಲೋಕಿನಃ = ವೈಕುಂಠಾದಿಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತಜೀವರುಗಳು, ಓತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ = ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಂತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

‘इत्यादेः’ इत्यादिग्रहणेन प्रकृत्यादिनिष्ठत्वेऽपि प्रमाणमुदाहार्यमित्याचष्टे । तच्चान्यत्रोदाहृतम् । अज्ञानां न्यायानुसन्धानरहितानां मतेन । साधारणस्य कथं सिद्धान्ते असाधारणतया साध्यते? इति शङ्काऽनेन परिहृता । एवमुत्तरत्रापि ॥

ಇತ್ಯಾದೇಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಪದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿನಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ವಯತನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನಾಂ = ಜ್ಞಾನಾನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ; ಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ದ್ಯುಭ್ಯಾನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ (೧-೩-೧)

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸದಂತಾಯಿತು. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯ

ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಅಣುಭಾಷ್ಯಮ್ ಶ್ರುತ್ವಾಧಿಕರಣಮ್ (೧|೩|೧)

ಸರ್ವಾಶ್ರಯ:

ಅಣುಭಾಷ್ಯ - ದ್ವೈಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

***

ಶ್ರೀ ಆನಂದತಾರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯವಿವೃತಿ:

ತತ್ವಮಂಜರಿ

ಶ್ರುತ್ವಾಚಿಹಿಕರಣಮ್ (೧|೩|೧)

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತೃತೀಯಃ ಪಾದಃ

ನನ್ವೇವಮನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಾಶೋಷಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುನಿಷ್ಠತಾಸಿದ್ಧಾವಪಿ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ
ವೃತ್ತಿರಸ್ತು । ತಥಾಚ ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇತ್ಯವಧಾರಣಾಯೋಗ ಇತ್ಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತೃತೀಯಃ ಪಾದಃ ।

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲವಿಧವಾದ
ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹೀಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಲಿ; ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿ.
ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ “ವಿಷ್ಣುರೇವ” ಎಂಬ ಅವಧಾರಣವು
ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವು
ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಾರಾಂಶ -- ಪ್ರಥಮಪಾದ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ
ಬರುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ
ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾದ
ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ದ್ವೈಪಾಸ್ಕಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ತದರ್ಥಮಾಹ - ತದನ್ಯತ್ರ ಚ ವಾಚಕೈಃ । 'ಮುಖ್ಯತಃ ಸರ್ವಶಬ್ದೈಶ್ಚ ವಾಚ್ಯ ಏಕೋ ಜನಾರ್ದನಃ' ಇತ್ಯಗ್ರೇತನತ್ರಿಪಾದಿ ಆದಾವಪ್ಯಾಕುಷ್ಯತೇ ।

ಈ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ಸಾರವನ್ನು 'ತದನ್ಯತ್ರ ಚ ವಾಚಕೈಃ' ಎಂಬ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಮುಖ್ಯತಃ ಸರ್ವಶಬ್ದೈಶ್ಚ ವಾಚ್ಯ ಏಕೋ ಜನಾರ್ದನಃ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಗವನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

चोऽप्यर्थे । तदिति प्रस्तुतविष्णुपरामर्शः । तदन्यत्रापीत्युक्त्या विष्णावपीति समुचीयते । तदिति सप्तम्यन्ताव्ययं वा । तत्र विष्णौ अन्यत्र च वाचकैरुभयवाचकैः ।

'ಅನ್ಯತ್ರ ಚ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಅಪಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. 'ತದನ್ಯತ್ರ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ತತ್ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತದನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಪಿ ಎಂಬುದು ಸಮುಚ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ 'ತತ್' ಎಂಬುದು ಸಪ್ರಮೃಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂಬರ್ಥವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

पूर्वपादद्वयन्यायापादितोभयत्रप्रसिद्धिकैर्वा श्रुत्यन्तरसाधारण्यादिना स्वत एवोभयत्रप्रसिद्धिकैर्वा सर्वशब्दैर्नामलिङ्गोभयात्मकैः शब्दैर्मुख्यतो मुख्यवृत्त्या एको जनार्दनो न तु विष्णुरन्यश्चेत्यर्थः । हरौ तदन्यत्र प्रसिद्धिनामलिङ्गसमन्वयमाह विष्णावेवात्र सूत्रकृदिति फलितार्थः । न केवलमन्यत्र प्रसिद्धैः किन्तु तदन्यत्रवाचकैः सर्वशब्दैश्चेति चार्थः ।

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಪಾದಿತವಾದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯತಃ = ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಜನಾರ್ದನನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರತು ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೇವಲ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ಯತ್ರವಾಚಕವಾದ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಚಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

ನನು ದೃಶ್ಯತ್ವಾಬ್ಜಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯಯುಕ್ತಮ್ । ತದ್ವರ್ಮಸ್ಯ ಅಮೃತಹೇತುಜ್ಞಾನರೂಪಪರವಿಧಾ
 ವಿಷಯತ್ವಸ್ಯ 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಷ್ಯತು' । ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ'
 ಇತ್ಯಾರ್ಥವರ್ಣ ಏವೋತ್ತರತ್ರ 'ಯಸ್ಮಿನ್ ಬೌಃ' ಇತಿ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೋಕ್ತಬೌದ್ಧಾಧಾರೇ ಶ್ರವಣಾತ್ಮಸ್ಯ ಚ
 'ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ಪ್ರೋತಂ ಚ' ಇತಿ, 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಯಂ ಚ ಲೋಕಃ
 ಪರಃ' ಇತಿ, 'ಝೋ ವಾ ವ ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಭಿಃ ಪ್ರಕೃತಿವಾಯುರ್ದ್ರಾಣಾಂ
 'ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಇತ್ಯುತ್ತರವಾಕ್ಯೇ ಶ್ರುತಜಾಯ-ಮಾನತ್ವಾಲಿಂಗೇನ ಜೀವಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾತ್
 । ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಸ್ವರ್ದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ರ್ದ್ರಾದಾವೇವ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಚೀನೋಽಪಿ ತೇಷಾಮನ್ಯತಮೋ ನ
 ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ - ಬೌದ್ಧಾಧಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ - ಇತ್ಯದಿಸೂತ್ರಸಪ್ತಮಮ್ ।

ಹಿಂದಿನ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯಭಾವಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು
 ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಂದ
 ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೂ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು
 ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವು 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ
 ವಿಮುಷ್ಯತು' । ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಯತನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೈವಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಯು, ರುದ್ರ, ಜೀವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ದೃಷ್ಟಾದಿಗಳಿಗೆ
 ಆಶ್ರಯರಾಗಬಹುದು. 'ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಪ್ರೋತಂ ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು
 ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು. 'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮ ಸೂತ್ರೇಣ ಅಯಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ'
 ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಯುದೇವನು ಆಶ್ರಯನಾಗಬಹುದು. 'ರುದ್ರೋ ವಾ
 ಲೋಕಾಧಾರಃ' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ರುದ್ರನು ಆಶ್ರಯನಾಗಬಹುದು. 'ಬಹುಧಾ
 ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಜೀವನೂ ಸಹ
 ದೃಷ್ಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣು
 ಆಧಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ರುದ್ರ ವಾಯು
 ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ದೃಷ್ಟಾದ್ಯಾಯತನನಾಗದ ವಿಷ್ಣು ಪರವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಹ
 ವಿಷಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಧಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
 ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳು
 ಹೊರಟಿವೆ.

ದೃಷ್ಟಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ತದर्थं भाषते - सर्वाश्रय इति ।

तदन्यत्र चेत्यादित्रिपादी इह प्रतिनियतमन्वेति लिङ्गैरित्यादि च ।
अन्त्यश्चोऽवधारणे । तत्तस्मादित्याप्यर्थः ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಾರವನ್ನು "ಸರ್ವಾಶ್ರಯಃ" ಎಂಬ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತದನ್ಯತ್ರ ಚ ವಾಚಕೈಃ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಈ ಪಾದದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪಾದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ "ಲಿಂಗೈಃ ಸರ್ವೈರ್ಯುತಃ ಸ ಹಿ" ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಪಾದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಸರ್ವಶಬ್ದಶ್ಚ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ.

'यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षणमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः' इति वाक्योक्तो ब्रुवादिसर्वाश्रयः स प्रागुक्तः । 'विष्णावेव ओताश्र' इति श्रुतौ प्रसिद्धो वा एको जनार्दनः । तस्मात् यस्मिन् 'तमेवैकम्' इत्यादिभिः तदन्यत्र च वाचकैः इत्यादिनाऽन्यवाचकतयाऽपि प्रतीतैः सर्वैरेको जनार्दन एव मुख्यतो वाच्यः । न गकृत्यादिरनेकः ।

'ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಓತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವವನೂ ಸಹ ಒಬ್ಬನೇ ಜನಾರ್ದನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ತಮೇವೈಕಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ಯವಾಚಕವೆಂದು ತೋರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

कुतः सर्वाश्रयो विष्णुः । लिङ्गैः सर्वैः युतः स हि । लिङ्गैरित्युपलक्षणम् । 'जानय आत्मानम्' इत्यदिनोक्तैः आत्मश्रुतिहेयत्वानुक्ति - अहेयत्वोक्ति - मुक्तोपसृप्यत्वाद्ये तत्प्रकरणस्थलिङ्गैर्युतत्वादिति वा । एतैलिङ्गैर्युतः सर्वाश्रय एको जनार्दनः । तेषां च भाष्योक्तवचनैः । विष्णौ प्रसिद्धत्वादिति वाऽर्थः । एवमग्रेऽपि योजनाद्वयं बोध्यम् ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಷ್ಣುವೇ ಏಕೆ ಸರ್ವಾಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಲಿಂಗೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಯುತಃ ಸ ಹಿ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಿಂಗೈಃ' ಎಂಬುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 'ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮಶ್ರುತಿ, ಹೇಯತ್ವದ ಅನುಕ್ತಿ, ಅಹೇಯತ್ವದ ಉಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಷ್ಟತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳೆಂಬುದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಸಹ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಾಮಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಸಮನ್ವಯವೆಂಬ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

नच समाख्याश्रुत्यादिविरोध इत्यतोऽपि - तदन्यत्र चेति । चोऽवधारणे । विष्णवन्ववाचकतयैव प्रतीतैः समाख्याश्रुत्यादिगतैः रुद्रपिनाक्यादिसर्वशब्दैः विषयव । क्यस्थजायमानादिशब्दैरेको जनार्दन एव मुख्यतो महायोगपौराणिकरूढिभ्यां वाच्यो हि यतोऽत इत्यर्थः ।

ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 'ತದನ್ಯತ್ರ ಚ' ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ರುದ್ರ, ಪಿನಾಕೀ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಮಾನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಾರ್ದನನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕರೂಢಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

स विष्णुरिति वर्तमानेऽपि जनार्दन इत्युक्तिः 'रुजं द्रावयते यस्माद्रुद्रः तस्मान्नानार्दनः ' इति स्मृतिसूचनेन महायोगपौराणिकरूढिभ्यां रुद्रादिशब्दानां हरौ मुख्यत्वसूचनाय।

'ಸಃ ವಿಷ್ಣುಃ' ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ 'ಜನಾರ್ದನಃ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 'ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾದ್ ರುದ್ರಃ ತಸ್ಮಾಜ್ಜನಾರ್ದನಃ' ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕರೂಢಿಗಳಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಜನಾರ್ದನಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ತथा 'न जायते अर्दयति च संसारमिति जनार्दनः' इत्यादिगीताभाष्योक्तदिशा जनपदेनाजत्वोक्त्या 'अजायमानो बहुधा विजायते' इतिश्रुतिसूचनेन प्रादुर्भावजनेः अमृतसेतुपदोक्तमुक्तोपसृप्यत्वस्य च सूचनाय ।

ಇದೇ'ಂತೆ 'ನ ಜಾಯತೇ ಅರ್ದಯತಿ ಚ ಸಂಸಾರಮಿತಿ ಜನಾರ್ದನಃ' 'ಸ್ವತಃ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಜನಾರ್ದನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಜತ್ವವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರೂಪವಾದ ಜನಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು 'ಅಮೃತಸೇತು' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ 'ಜನಾರ್ದನಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ತथा 'जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः' इति, 'जीवादन्यं ज्ञात्वा मुच्यते' इति स्मृत्युक्तदिशा भेदज्ञानिनः संसारार्दकत्वोक्त्या भेदव्यपदेशसूचनेन नात्र जीवेशाभेदः शङ्क्यः ।

ಹಾಗೂ 'ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ವೀತಶೋಕಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'ಜೀವಾದನ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾರು ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಂಸಾರವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವೇಶಭೇದವು ಸೂಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಬಾರದು.

ईशशब्दश्च जनार्दनपरो मोचकत्वलिङ्गादित्यादिसूचनाय । एक इत्यनेककोटिकपूर्वपिक्वनिरासाय ॥१॥

ಈಶಶಬ್ದವು ಮೋಚಕತ್ವಾದಿಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಜನಾರ್ದನಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಏಕಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕಕೋಟಿಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ

ತತ್ತ್ವಮಂಜರಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ದೃಢಾಪ್ತಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು.

* * *

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

॥ श्रीजानकीवदनाम्भोजराजहंसाय रामचन्द्राय नमः ॥

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ हरिः ॐ ॥

श्री राघवेन्द्रतीर्थविरचिता

तन्त्रदीपिका

अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः

युष्वाद्यधिकरणम् (१)

अत्र पादे उभयत्र प्रसिद्धनामलिङ्गात्मकद्विविधशब्दसमन्वय उच्यते-

॥ ॐ युष्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॐ ॥ १-३-१ ॥

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

‘ಓಂ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ಓಂ’

अत्र नये तादृशं सर्वाधारत्वलिङ्ग समन्वीयते ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

तत्त्वित्यस्ति । “यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम्” इत्यादिनोक्तं युष्वाद्यायतनं तत्तु ब्रह्मैव । न तु प्रधानं वायुरुद्रजीवा वा । स्वशब्दात् स्वेति शब्दः स्वशब्दस्तस्मात् । श्रुतौ स्वशब्दाभावात् तत्पर्यायात्मशब्दो ग्राह्यः । सभाराजेत्यत्र पाणिनीये राजशब्दवत् । तमेवैकं जानय आत्मानमित्यात्मशब्दादित्यर्थः ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- “ತತ್ತು” ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ‘ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನು ತತ್ತು = ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಪ್ರಧಾನವಾಗಲೀ, ವಾಯು, ರುದ್ರ, ಜೀವ ಮೊದಲಾದವರಾಗಲೀ ದ್ಯುಭಾಷ್ಯಾಯತನರಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ = ಸ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸ್ವಶಬ್ದ. ಆದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ವಸ್ತುತಃ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಪದವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

'ಸಭಾ ರಾಜಾಮನುಷ್ಯಪೂರ್ವಾ' (ಪಾ.ಸೂ.೨/೪/೨೩) ಎಂಬ ಪಾಣಿನಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯಪದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

आत्मशब्दादिति वाच्ये स्वेत्युक्तिः स्वस्य ब्रह्मण एव शब्द इत्यपि विग्रहेणासाधारण्यं ज्ञापयितुम् । तच्छब्दादित्युक्तावपि शब्दविशेषो न ज्ञापितः स्यादिति ।

ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಯ = ತನಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಚ್ಛಬ್ದಾತ್ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಸೂಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

जायमानत्वरूपजीवलिङ्गादात्मशब्दः अमुख्यः किं न स्यादित्यत आह -

॥ ॐ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॐ ॥ १-३-२ ॥

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಜೀವನ ಲಿಂಗವಿರುವವಪ್ರಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಏಕೆ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ.

द्व्येकयोरित्यादाविव भावप्रधानोऽयम् । उपसृप्यत्वं प्राप्यान्तरात्न्यत्वे सति प्राप्यत्वम् । तेनान्तरा प्राप्ये न व्यभिचारः ।

'ದ್ವ್ಯೇಕಯೋಃ ದ್ವಿವಚನೈಕವಚನೇ' (೧/೪/೨೨) ಎಂಬ ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಏಕಶಬ್ದಗಳು ದ್ವಿತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕತ್ವವೆಂಬ ಭಾವಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಉಪಸೃಪ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಉಪಸೃಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಭಾವಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪಸೃಪ್ಯತ್ವ ಎಂದರೆ 'ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

“ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ” ಇತ್ಯಮೃತಗಾಢಿತಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ನಾತ್ಮಶಾಬ್ದೋಽಮುಖ್ಯ
ಇತಿ ಯೋಜ್ಯಮ್ | ಅಮೃತಸೇತುವಿತಿ ವಾಚ್ಯೇ ಮುಕ್ತೇತ್ಯಾದ್ಭುಕ್ತಿಃ ತದರ್ಥೋಕ್ತಿಯರ್ಥಾ | ಏವಮನ್ಯತ್ರಾಪಿ ||

ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ತವೃತ್ತವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಅಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೃತಸೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ಎಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಮೃತಸೇತುಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ರೂಪ್ರಕೃತಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತಾಮ್ | “ರೂಢೋ ವಾ ವ ಲೋಕಾಧಾರಃ ಭೂತಂ ಚ ಭವಚ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ”
ಇತ್ಯದೇಃ | ಅತಃ ಆಹ -

|| ॐ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾತ್ ॐ || ೧-೩-೩ ||

‘ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ’ ‘ಭೂತಂ ಚ ಭವಚ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ
ಆಧಾರದಿಂದ ರುದ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಏಕೆ ದೃಢಾದ್ವಾಯತನಲಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಓಂ ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಚಬ್ದಾತ್ ಓಂ’

ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಮಿತ್ಯಸ್ತಿ | ಅನುಮೀಯತ ಇತ್ಯನುಮಾನಶಾಬ್ದೇನ ವಾ ಅನುಮಾನಶಾಬ್ದಾಚ್ಛೇಷಿಕೇಽಪಿ
ಕೃತೇ ಅನುಮಾನಶಾಬ್ದೇನ ವಾ ಅನುಮಾನಪ್ರಧಾನಪಾಶುಪತಸಾಂಖ್ಯಸಿद्धಸ್ತ್ರಪ್ರಧಾನೇ ಗ್ರಹೇ |

‘ದೃಢಾದ್ವಾಯತನಂ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು’ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನಶಬ್ದದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ‘ತಸ್ಯೇದಂ’ ಎಂಬ ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಣ್ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅನುಮಾನಂ ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶೈಷಿಕಅಣ್ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಅನುಮಾನಶಬ್ದದಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಪಾಶುಪತ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯಮತಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ರೂಢಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಚ ನ ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಮ್ | ಅತಃಚ್ಚಬ್ದಾತ್ | ತಥಾಃ ರೂಪ್ರಕೃತ್ಯೋರ್ಭಸ್ಮಧರೋಗ್ರತಃ
ವತ್ರಿಗುಣತ್ವಾದಿಶಾಬ್ದಾನಾಮಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ |

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - ರುದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲಾದವರು ದೃಢಾದ್ವಾಯತನರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಚ್ಚಬ್ದಾತ್ = ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಸ್ಮಧರ, ಉಗ್ರತ್ವ, ತ್ರಿಗುಣತ್ವ
ದೃಢಾದ್ವೈಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಋದ್ರಪಿನಾಕ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮ್ “ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಗತಿರ್ವಿಣ್ಣುಃ” ಇತ್ಯಾದೇನ್ ತಚ್ಚಬ್ದವ್ಯಮಿತಿ
ಭಾವಃ । ಅತಃಕರ್ಮೇತಿವದಯನ್ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬೋಧ್ಯಃ ।

ರುದ್ರ, ಪಿನಾಕೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ‘ಅನ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಗತಿರ್ವಿಣ್ಣುಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ರುದ್ರನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆತಚ್ಚಬ್ದ ಎಂಬುದು
ಆತದರ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಋದ್ರಪ್ರಕೃತ್ಯೋದ್ವಯೋರೂಪಾದಾನಾಯ ವಾ ಟೀಕೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಸೂಚನಾಯ ವಾ ತದಾಗಮಾನಾನ್
ಆಮಾನತ್ವಸೂಚನಾಯ ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣದಿಶಾ ವೃತ್ತ್ಯಂತರಸೂಚನಾಯ ವಾ ನಾನುಮಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತಿಃ ।

ರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು
ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ನಾನುಮಾನಮ್’ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವವಾಯು ಕಿಮತ್ರ ವಾಚ್ಯೌ ನ ಸ್ಯಾತಾಮ್ । ಜಾಯಮಾನ ಇತಿ ಲಿಂಗಾತ್ “ವಾಯುನಾ ವೈ
ಗೌತಮ” ಇತ್ಯಾದೇಃ । ಅತಃ ಆಹ -

॥ ॐ ಪ್ರಾಣಭೃಚ ॐ ॥ ೧-೩- ೪ ॥

ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ‘ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇವರುಗಳು ಏಕೆ
ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ.
‘ಓಂ ಪ್ರಾಣಭೃಚ ಓಂ’

ಚಶಬ್ದಾನೇತಿ ಸ್ವಶಬ್ದಾದಿಹೇತವಶ್ಚಾನುಕೃಷ್ಯಂತೇ । ವಾಯುಶ್ಚ ಸಮುಚ್ಛೀಯತೇ ।
ಆತ್ಮಶಬ್ದಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವಾತ್ ತಚ್ಚಬ್ದೇಭ್ಯೋ ಜೀವವಾಯು ನ ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಜಾಯಮಾನಾದಿಶಬ್ದೋಽಭಿವ್ಯಕ್ತಯಾದಿನಾ ವಿಣ್ಣೌ ಯುಕ್ತ ಇತಿ ಭಾವಃ ॥

‘ಚ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ‘ನ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಾಯುವನ್ನೂ ಸಮುಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯತ್ವ
ಮತ್ತು ಜೀವ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಜೀವ
ಹಾಗೂ ವಾಯುಗಳು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ' ಎಂಬ ಧಾತುನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಜಾಯಮಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

जीव इति वाच्ये 'प्राणभृत्' इत्युक्तिः सह प्राणैः इत्युक्तप्राणभृत्वम् तस्य युक्तमिति पूर्वपक्षयुक्ति सूचनाय ।

ವಸುತಃ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಭೃತ್' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಜೀವಃ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಸಃ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

योग विभाग उत्तरार्थः । व्याकरणे 'रञ्जिव' इत्यादिवत् अत्र श्रुतौ जीवमात्रलिङ्गसत्वेन तदैक्येऽस्यैव अग्नेर्निगासात् । अत एव अस्य स्वशब्देनोक्तिः ।

ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ 'ರಂಜೈಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಲಿಂಗವಷ್ಟೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ननुभयप्रापकाबाधेन जीवब्रह्मभेदोऽस्त्वित्यत आह -

॥ ॐ भेदव्यपदेशात् ॐ ॥ १-३-५ ॥

ಜೀವಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳೆರಡೂ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಓಂ'

“जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्” इतीहैव जीवब्रह्मभेदव्यपदेशानैक्यमित्यर्थः ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ -- 'ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ ಅನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದೆಂದರ್ಥ.

ईशशब्दं ब्रह्मेति कुतः ? येन जीवब्रह्मभेदोक्तिः स्यादित्यत आह -

॥ ॐ प्रकरणात् ॐ ॥ १-३-६ ॥

ದೃಢಾಪ್ತಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

ಈಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಒಂದುವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. 'ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಓಂ'

“द्वे विद्ये वेदितव्ये” इति परविद्याविषयवस्तुन आरभ्याधीतत्वेन ब्रह्मप्रकरणादीशशब्दार्थो ब्रह्मेत्यर्थः ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರಕರಣವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಈಶಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದರ್ಥ.

न केवलं श्रुतिबलाद्भेदः, लिङ्गादपीत्याह -

॥ ॐ स्थित्यदनाभ्यां च ॐ ॥ १-३-७ ॥

ಶ್ರುತಿಬಲದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಓಂ'.

नैक्यमित्यस्ति । स्थितिः कर्मफलोपजीवनं विनाऽवस्थानम् । अदनं तदुपजीवनम् । ताभ्यां च जीवब्रह्मणोनैक्यमित्यर्थः ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ನ' 'ಏಕ್ಯಂ' ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿಃ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡದೇ ಇರುವವನು. ಅದನ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು. ಇವೆರಡರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

“अन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्वनश्न्यो अभिचाकशीति” इति जीवेशयोरदनतद्रहितसि यत्युक्तेरिति भावः ।

'ಅನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ತ್ವನನಶ್ನೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನದಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

श्रुतावदनस्यादित्वेन अदनस्थितिभ्यामिति वाच्ये स्थितेरीशसम्बन्धित्वेनाभ्यर्हित त्वादल्पाक्षरत्वाच्च व्यत्यासः ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ 'ಅದನಸ್ಥಿತಿಘ್ನಂ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಶಬ್ದವು ಅದನ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದನಶಬ್ದವನ್ನು ಅನಂತರ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಿತಿಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

अत्र नानुमानमतच्छब्दादित्यनुवृत्त्या अनुमानं भेदमिध्यात्वे न मानम् । तद्विरुद्धमतत् भेदसत्यत्वम् । अतच्छब्दात् भेदसत्यत्वबोधकशब्दात् । अनुमानमूलभूत शब्दाभावाच्चेति वृत्त्यन्तरमुक्त्वा भेदमिध्यात्वं निरसनीयमिति वदन्ति ॥१॥

'ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿಮಾಡಿ ಅನುಮಾನವು ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತತ್' ಎಂದರೆ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೇದಸತ್ಯತ್ವವು ಎಂದರ್ಥ. 'ಅತಚ್ಛಬ್ದಾತ್' ಎಂದರೆ ಭೇದಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೋಧಕವಾದ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣವು ತಂತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ॥

श्री राघवेन्द्रतीर्थविरचिता श्रीन्यायमुक्तावलि:

अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः

युष्वादिधिकरणम् (१) एवम् अन्यत्र प्रसिद्धाशेषनामलिङ्गसमन्वयं महामल्लभङ्गन्यायेन पूर्वमुक्त्वा अत्र उभयत्र प्रसिद्धनामलिङ्गसमन्वयः क्रियते ॥

॥ ॐ युष्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॐ ॥ १ ॥

॥ ॐ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॐ ॥ ॥ ॐ नानुमानमतच्छब्दात् ॐ ॥

ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಧಿಕರಣ (೧-೩-೧)

॥ ॐ ಪ್ರಾಣಭೃಚ ॐ ॥ ॥ ॐ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

॥ ॐ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ॐ ॥ ॥ ॐ ಸ್ಥಿತೃದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ॐ ॥

ಪೂರ್ವೇ ನಾವಶ್ಯಂ ಸಂಕ್ರಾಂತ್ಯಪೇಕ್ಷೇತ್ಯವೋಚಾಮ । ಆಥರ್ವಣೇ “ಯಸ್ಮಿನ್ದೈಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ
ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ । ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನತಾ ಆತ್ಮಾನ” ಮಿತಿ (ಮುಂ. ೨-೨-೫) ಶ್ರುತಂ
ಛಮ್ವಾಧಾಯತನಂ ಕಿಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಉತ ರುದ್ರಾದಿರिति ಸಂದೇಹಃ ।

ವಸ್ತುತಃ ಬೇರೆ ಪಾದವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವರ್ಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಯಸ್ಮಿನ್ ದೈಃ ಪೃಥಿವೀ
ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ । ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನತಾ ಆತ್ಮಾನಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ
ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನು ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೋ ಅಥವಾ ರುದ್ರಾದಿಗಳೋ ಎಂದು
ಸಂದೇಹ.

ರುದ್ರಃ ಪ್ರಧಾನಂ ವಾಯುಃ ಜೀವೋ ವೇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ । “ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ” “ಪ್ರಾಣಾನಾಂ
ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾಸ್ಸವಿಶಾಂತಕಃ” (ಮಹಾನಾ.) ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ (ಘೃತ. ಸು.)
“ಯದ್ದೂರ್ವ್ವಂ ಗಾರ್ಗಿ ದಿವೋ ಯದರ್ವಾಕ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಯದಂತರಾ ಛಾವಾಪೃಥಿವೀ ಇಮೇ ಯದ್ಭೂತಶ್ಚ ಭವಶ್ಚ
ಭವಿಷ್ಯಶ್ಚೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ಪ್ರೋತಂ ಚೇತಿ” (ಬೃ. ೫-೬-೭) “ವಾಯುನಾ ವೈ
ಗೌತಮ ಸೂತ್ರೇಣಾಯಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಶ್ಯಾನಿ” ತಿ (ಬೃ. ೫-
೭-೨) ಯಥಾಕ್ರಮಂ ತ್ರಿಷು ಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್ ।

ರುದ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಜೀವ ಇವರುಗಳು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ‘ರುದ್ರೋ ವಾವ ಲೋಕಾಧಾರಃ’ ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾವಿಶಾಂತಕಃ’
ಎಂಬ ‘ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್’ ಹಾಗೂ ‘ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ’ ಎಂಬ
ಘೃತಸೂಕ್ತ ಇವುಗಳು ರುದ್ರನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ.

‘ಯದ್ರುದ್ಧಂ ಗಾರ್ಗಿ ದಿವೋ ಯದರ್ವಾಕ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಯದಂತರಾ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಇಮೇ
ಯದ್ಭೂತಂ ಚ ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಶ್ಚೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಆಕಾಶ ಏವ ತದೋತಂ ಚ ಪ್ರೋತಂ ಚ’ ಎಂಬ
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವು ಪ್ರಕೃತಿಯು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ವಾಯುನಾ ವೈ ಗೌತಮಸೂತ್ರೇಣ ಆಯಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಬ್ಧಾನಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಾಯುದೇವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

“ಸ एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः” इति (मृ.४-६) जायमानत्वरूप-जीवलिङ्गाच्च ।

'ಸ' ಎಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಎಂಬ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಜೀವಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನು ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

लोकाश्च लोकिनश्च विष्णावेव ओताश्चेति विष्णुसमाख्यातोऽपि बहुरुद्रश्रुतिलिङ्गोपेतत्वेन रुद्रसमाख्यायाः प्राबल्यात् । निरवकाशजायमानत्वलिङ्गेन विष्णुसमाख्याया बाधाच्च ।

'ಲೋಕಾಶ್ಚ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಓತಾಶ್ಚ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ರುದ್ರಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

नच “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत” इति परविद्याविषयत्वरूपविष्णुलिङ्गमप्यनवकाशमितिवाच्यम् । एवं हि द्वयाविरोधेन जीवेशाभेदोऽस्तु पूर्वोक्तदिशा विष्णुलिङ्गस्य जीव इव जीवलिङ्गस्य विष्णावयोगादिति ॥

'ಅಥ' ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡೂಡೆ ನಿರವಕಾಶಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಧರ್ಮವು ಅಧ್ಯಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು; ಅಧ್ಯಸ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು || ಆತ್ಮಾನಮಿತೀತಾದಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುರೀತಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವರೂಪಾನವ
ಕಾಶವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಾದ್ರಾದ್ರಾಧಸಾಧಾರಣಭಸ್ಮಧರೋಗ್ರಾದಿಶಬ್ದಾಭಾವಾತ್ | ಸಮಾಖ್ಯಾಗತರೂಪಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ
“ಠಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ (ಬ್ರಹ್ಮಾಣಢೆ) ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ವೈಷ್ಣವತ್ವಾತ್ |

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ -- ‘ಆತ್ಮಾನಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುಃ’
ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು
ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಭಸ್ಮಧರ, ಉಗ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ‘ರುಜಂ
ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್’ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಜಾಯಮಾನತ್ವಸ್ಯಾಪ್ಯಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಬಲಾತ್ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಾಖ್ಯಜಾ
ನಸಮ್ಮವೇನ ಚ ವಿಷ್ಣುನಿಷ್ಠತ್ವಾತ್ |

ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಜೀವನ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ‘ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ’
ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರೂಪವಾದ ಜಾಯಮಾನತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ‘ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ’ ಎಂಬ ಧಾತುವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇ ವಿಧೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಇತಿ ಪರಿವಿಧಾವಿಷಯತಯಾ ಪ್ರಕೃತೇಶಸ್ಯೈವ ಜುಠಂ ಯದಾ ಪಞ್ಚತ್ಯನ್ಯಮಿಶಮಿತಿ
ಜೀವೇನ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶೇನ ತಯೋರ್ನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧ್ಯತ್ಯನಶ್ಚತ್ರನ್ಯೋಽಭಿಚಾಕಶೀತಿತಿ
ಜೀವೇಶಯೋಃ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನತದ್ರಹಿತಾವಸ್ಥಾನರೂಪಭೇದಕೋಕ್ತಿಯಾ ಚ ತಯೋರೈಕ್ಯಾಯೋಗಾದ್ವಿಷ್ಣುರೇವ
ಶ್ರುತ್ವಾಧಾಯತನಮಿತಿ ||

‘ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂತಹವನು ‘ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು
ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ‘ತಯೋರನ್ಯಃ
ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ಯತ್ಯನಶ್ಚತ್ರನ್ಯೋಽಭಿಚಾಕಶೀತಿ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನ ಎಂಬುದು
ಜೀವನ ಧರ್ಮವೆಂದೂ ಕರ್ಮಫಲೋಪಜೀವನರಾಹಿತತ್ವವೆಂಬುದು ಈಶನ ಧರ್ಮವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು
ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

फले तु बुभ्वाद्यायतनस्य ब्रह्मान्यत्वे अदृश्यत्वादिगुणाकाक्षरमप्यन्यदिति तदाक्षेपसमाधी ॥१॥

ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಆದರೆ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

सूत्रार्थरत्नावलि:

अप प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः

बुभ्वाद्यधिकरणम् (१)

तत्र चान्यत्र च प्रसिद्धानां शब्दानां विष्णौ समन्वयः प्रायेणास्मिन् पादे क्रियते ।

बुभ्वाद्यायतनाधिकरणम्

अत्रोभयप्रसिद्धसर्वाधारत्वलिङ्गं ब्रह्मणि समन्वीयते ।

(१) ॐ ॥ बुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ ॐ

ನನು “‘ರುದ್ರಸ್ಯೈವ ಬುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವಂ ಭವೇತ್ । ಅತ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಸ್ಯ ‘ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ’ (ಮಹಾ.ನಾ.೧೬|೨) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತೀತೇ: । ‘ಮನ ಆತಂ ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಮನ ಆಯತನತ್ವಸ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ನೈವೋಕ್ತತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಾಣಾಧಾರತ್ವಾಲಿಂಗೇನ ‘ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ’ (ಘೃತಸೂಕ್ತ) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರತೀತೇ: । ಜೀವಸ್ಯ ವಾ ಭವೇತ್ । ‘ಸ ಷೋಽಂತಃಪರತೇ’ (ಮುಂ. ೨|೨|೬) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಜೀವಾಲಿಂಗಪ್ರತೀತೇ:” ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ, ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ -

ॐ ॥ बुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दादिति ॥ अस्यार्थः - बुभ्वाद्यायतनं ‘यस्मिन्’ इति वाक्योक्तस्वर्गभूम्यादिसर्वाश्रयो विष्णुरेव । न त्वन्यः । कुतः? स्वशब्दात् स्वेति शब्दः

ದೃಢಾಧ್ಯಾಯತನ (೧-೩-೧)

ಸ್ವಶಬ್ದಗೃಹಿತಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಾತ್ಮಶಬ್ದಾದित್ಯर्थः ।

एवञ्च 'तमेवैकमात्मानम्' इति आत्मशब्दाद् विष्णोर्बुध्वाद्यायतनत्वमिति सिद्धम् ॥

(२) ॐ॥ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ॐ

ननु "विष्णौ मुख्योऽप्यात्मशब्दः 'अरा इव रथनाभौ' इत्यत्र बहुधा जायमानत्वरूपजीवलिङ्गात् । तस्य जीववादेव प्राणित्वसिद्धेः । ततश्च जीव एव बुध्वाद्यायतनम्" इति प्राप्ते, सूत्रं पठति -

ॐ॥ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशादिति ॥ अस्यार्थः - बुध्वाद्यायतनत्वं न विष्णोरन्यस्य । किन्तु विष्णुरेव । कुतः? मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् । भावप्रधानोऽयम् । बुध्वाद्यायतनस्य वस्तुनः 'अमृतस्यैष सेतुः' इति मुक्तप्राप्यवचनात् तस्य चान्यत्रायोगादित्यर्थः ।

एवञ्च 'अमृतस्यैष सेतुः' (मुं. २।२।५) 'ब्रह्मविदाप्रोति परम्' (तै.उ. २।१) इत्यादिषु मुक्तप्राप्यत्ववचनाद् विष्णोर्बुध्वाद्यायतनत्वमिति सिद्धम् ॥

(३) ॐ॥ नानुमानमतच्छब्दात् ॥ॐ

ननु 'विष्णुप्रापकवत् रुद्रप्रकृत्योरपि प्रापकसद्भावात् तयोर्बुध्वाद्यायतनत्वं स्यात्' इति प्राप्ते, सूत्रं पठति -

ॐ॥ नानुमानमतच्छब्दादिति ॥ अस्यार्थः - अनुमानम् अनुमानमिति वा । अनुमानसिद्धप्रामाण्ययुतपाशुपताद्यागमैः सर्वाश्रयता कल्पितम् । रुद्रप्रधानादिकं बुध्वाद्यायतनं न । कुतः? अतच्छब्दात् भस्मधरोग्रत्वादितच्छ्रुतिलिङ्गाद्यभावा-दित्यर्थः ।

एवञ्च रुद्रादिशब्दानां सावकाशत्वेन 'प्राणानाम्' (महा.ना. १६।२) इत्यादिवाक्यस्य रुद्रपरत्वनिर्णयेनासाधकत्वात् । निरवकाशानां च भस्मधरोग्रत्वादि- शब्दानामभावात् । ततश्च विष्णोर्बुध्वाद्यायतनत्वमिति सिद्धम् ॥

(४) ॐ॥ प्राणभृच्च ॥ॐ

ननु "स एष इत्यत्र बहुधाजायमानत्वरूपजीवलिङ्गश्रवणात् प्राणित्वसिद्धेश्च जीवसामान्यस्य 'वायुना वै गौतमसूत्रेणायं लोकः' (बृ. ५।७।२) इति

विषयभूतलोकाधारत्वस्य वायुनिष्ठत्वेन श्रवणाद् वायोर्वा बुभ्वाद्यायतनत्वं स्यात्” इति प्राप्ते, सूत्रमुपन्यस्यति -

ॐ॥ प्राणभृच्चेति ॥ अस्यार्थः - जीवोऽप्यत एव न बुभ्वाद्यायतन इत्यर्थः ।

एवञ्च प्रागुक्तसावकाशसाधकसद्भावेऽपि निरवकाशात्मशब्दाभावादेव तत्प्रापकत्वेनाभिमतस्य बहुधा जन्मादेः ‘अजायमानः’ (तै.आ.३।१३।१) श्रुतेर्विष्णावेव सम्भवाच्च न जीवस्य वायोर्वा बुभ्वाद्यायतनत्वमिति सिद्धम् ॥

(५) ॐ॥ भेदव्यपदेशात् ॥ॐ

ननु “जीवलिङ्गस्य किं विष्णुत्वप्रतिपादनायासेन, जीवस्यैव बुभ्वाद्यायतनत्वे विष्णोः तल्लाभसम्भवात् । न चोक्तहेतुविरोधः । जीवेशाभेदाभिप्रायेण जीवेऽप्यात्मशब्दाद् युक्तिसम्भवात् जीव एव बुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपाद्यो भवेत्” इति प्राप्ते, सूत्रमाह -

ॐ॥ भेदव्यपदेशादिति ॥ अस्यार्थः - ‘अन्यमीशम्’ इति जीवेशयोर्भेदोक्तेर्न तयोरैक्यमित्यर्थः ।

एवञ्च ‘जुष्टं यदा पश्यति’ (३।१।१) इत्यत्र दर्शनकर्तृत्वेन प्रकृतजीवस्य ईशपदोक्तेश्वराद् भेदोक्तेर्विष्णुरेव बुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपाद्य इति सिद्धम् ।

(६) ॐ॥ प्रकरणात् ॥ॐ

ननु “जीवस्य कस्माच्चिदीशादन्यत्वमुच्यते न तु परमात्मनः । ततश्च न तयोर्भेदः” इति प्राप्ते, पराकुर्वत् सूत्रमाह -

ॐ॥ प्रकरणादिति ॥ अस्यार्थः - ‘अन्यम्’ इत्यादेर्विष्णुप्रकरणत्वात् । अत्र जीवस्य विष्णुभेद एवोच्यते । न त्वन्यस्माद् भेद इत्यर्थः ।

एवञ्च ‘द्वे विद्ये’ इत्यस्य परविद्याविषयवस्तुनोऽत्राधीतत्वेन विष्णुप्रकरणत्वात् परमात्मन एव भेदव्यपदेशावगतेर्विष्णुरेव बुभ्वाद्यायतन इति सिद्धम् ।

(७) ॐ॥ स्थित्यदनाभ्यां च ॥ॐ

एवं न केवलं ‘जुष्टम्’ इति भेदश्रुतेः जीवेशभेदोऽत्र प्रकरणे विवक्षितः इति ज्ञायते किन्तु लिङ्गादपीत्याह सूत्रकृत् -

ॐ॥ स्थित्यदनाभ्यां चेति ॥ अस्यार्थः - ईशजीवयोः ‘द्वा सुपर्णा’

(ಮುಂ. ೩.೧೧.೧) ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮಫಲಾನುಪಜೀವನಸ್ಥಿತಿದುಪಜೀವನರೂಪಹೇತುಭ್ಯಾಂ ಚ ನ ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಏವಂ ನಿರ್ದುಷ್ಟಶ್ರುತ್ಯಾ ಜೀವೇಶಯೋರ್ದೇಹಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಾನ ಜೀವಃ ಕಿಂತು ವಿಣ್ಣುರೇವ ಬುಭ್ವಾಧಾಯತನ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತೃತೀಯಃ ಪಾದಃ ॥

॥ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳ್ಯಾಂ ಬುಭ್ವಾದಧಿಕರಣಮ್ ॥

॥ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಾಪ್ತಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ವೈತಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

(೧-೩-೨)

ಭಾಗ - ೧

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ,
ಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ,
ಭಾವದೀಪ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರೀ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ.

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ, ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗುರುಗಳಾದ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಭೂಮಾ'

॥ ಅಥ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಸ್ಮ - ॐ ॥ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॥ ॐ ॥ ೮ ॥

ಯಾವಾತನು ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೋ ಅವನು
ಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಸುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು, ಮತ್ತು ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ
ಉಷಾದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾಯುದೇವತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕನನ್ನಾಗಿ
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಭೂಮಾ - 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಇತಿ ಶ್ರುತೌ ಭೂಮಾಶಬ್ದೋಕ್ತಪೂರ್ಣೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ | ಕುತಃ?
ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ - 'ಭೂಮಸ್ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತ್ಯನೇನ ಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದಿತಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾಭಿಧಾನಾತ್ |
ಕಿಂಚಿತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ - ನಾಮಾದೇರಪಿ ತದುಪರಿ ನಾಮಾದಿವೇದತೋತ್ತಮತ್ವೇನ ಭೂಮೋಽಭಿಧಾನಾಚ್ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭೂಮಾ = ಯೇ ವೈ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಸುಖಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ = ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಪದೇಶಾತ್ = ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕರಾದ ವಾಯುದೇವತೆಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಭೂಮನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ ಭೂಮಾನ್' ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ ಸುಖಮ್' (ಛಾಂ. ೭-೨೩.) ಇತ್ಯುಕ್ತೇಸ್ತಸ್ಯೈವ

ಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ |

ಅನುವಾದ - ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಾದರೂ ಆಶಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವ ವಾಯುದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಸುಖಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಆನಂದಪೂರ್ಣತ್ವವು ವಾಯು- ದೇವನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮ್ನಾ ಕೃತವತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಶಬ್ದವನ್ನು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿ ವಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಯುಕ್ತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ವಾ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾದರೋ, ಆಶಾಃ = ಆಶಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ, ಭೂಮಾನ್ = ಗುಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು, ಇತ್ಯುಕ್ತಾಃ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಯೇ ವೈ ಭೂಮಾ = ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಾಯುದೇವನಿದ್ದಾನೋ, ತತ್ = ಅವನೇ, ಸುಖಪೂರ್ಣನು, ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ತಸ್ಯೈವ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೇನೇ, ಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ = ಭೂಮಾ ಎಂಬ

ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದತ್ವವು, ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಅತ್ರಾಧಿಕರಣೇ ಭೂಮಾಮ್ನೋ ವಿಷ್ಣೌ ಸಮನ್ವಯಃ ಪ್ರತಿಪಾಢತೇ | ಭೂಮಾಶಬ್ದ 'ಭೂಃ ಕ್ರುತುವತ್' ಇತ್ಯಾದೌ ಕವಿಚ್ಛರ್ಮವಾಚಕೋಽಪ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣರೂಪಧರ್ಮಿವಚನಃ | ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಚ ಗುಣಾತ್ ಉತ್ತಮತ್ವಮಿತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ | ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯಾದಿಕಂ ಚ ಸ್ಮರಣಾ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಕೃತಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ದರ್ಶಯತಿ

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ, ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗುರುಗಳಾದ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಭೂಮಾದಿಕರಣ

ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ 'ಭೂಮಾ'

॥ ಅಥ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಸೂ - ॐ ॥ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॥ ॐ ॥ ೮ ॥

ಯಾವಾತನು ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೋ ಅವನು
ಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಸುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು, ಮತ್ತು ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ
ಉಷಾದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾಯುದೇವತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕನನ್ನಾಗಿ
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - ಭೂಮಾ - 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಇತಿ ಶ್ರುತೌ ಭೂಮಾಶಬ್ದೋಕ್ತಪೂರ್ಣೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ । ಕುತಃ ?
ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ - 'ಭೂಮಸ್ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತ್ಯनेन ಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದಿತಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾಭಿಧಾನಾತ್ ।
ಕಿಂಚಿ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ - ನಾಮಾದೇರಪಿ ತದ್ಗುಣಿ ನಾಮಾದಿದೇವತೋತ್ತಮತ್ವೇನ ಭೂಮೋಽಭಿಧಾನಾಚ್ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭೂಮಾ = ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಸುಖಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ = ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ = ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕರಾದ ವಾಯುದೇವತೆಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಭೂಮನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ-

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಘಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ ಸುಖಮ್' (ಛಾ. ೭-೨೩.) ಇತ್ಯುಕ್ತೇಸ್ತಸ್ಯೈವ

ಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ |

ಅನುವಾದ - ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಾದರೂ ಆಶಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವ ವಾಯುದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಸುಖಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಆನಂದಪೂರ್ಣತ್ವವು ವಾಯು- ದೇವನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮ್ನಾ ಕೃತುವತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಶಬ್ದವನ್ನು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಯುಕ್ತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ವಾ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾದರೋ, ಆಶಾಯಾಃ = ಆಶಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ, ಭೂಯಾನ್ = ಗುಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು, ಇತ್ಯುಕ್ತಾಃ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ = ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಾಯುದೇವನಿದ್ದಾನೋ, ತತ್ = ಅವನೇ, ಸುಖಪೂರ್ಣನು, ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ = ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ತಸ್ಯೈವ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೇನೇ, ಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ = ಭೂಮಾ ಎಂಬ

ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದತ್ವವು, ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಅತ್ರಾಧಿಕರಣೇ ಭೂಮನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸಮನ್ವಯಃ ಪ್ರತಿಪಾಢತೇ | ಭೂಮಶಬ್ದಶ್ಚ 'ಭೂಃ ಕೃತುವತ್' ಇತ್ಯಾದೌ ಕವಿವಿವಾಚಕೋಽಪ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣರೂಪಧರ್ಮಿವಚನಃ | ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಚ ಗುಣತಃ ಉತ್ತಮತ್ವಮಿತಿ ಧ್ಯೇಯಮ್ | ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸನ್ನತಿಂ ವಿಷಯಾದಿಕಂ ಚ ಸ್ವಚಯನ್ ಸಮುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ದರ್ಶಯತಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

(೨) 'उत्क्रान्तप्राणान्' (छां. ७-१५-३.) इत्यादितल्लिङ्गात् प्राणशब्दश्च वायुवाचीति ।

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಮೇಲೆ ತಂದೆಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸುಟ್ಟರೂ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಗಮನರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣೋ ವಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೂಮಾಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾಭೂಯಾನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು 'ಆತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ

— प्राण इति ॥

'छान्दोग्ये' इत्यादौ उपस्कार्यम् । 'इत्युक्त्वा' इत्युपक्रम्येत्युपलक्षणम् । तदुत्तममनुत्तवेत्यपि द्रष्टव्यम् । अत एव तस्यैव प्राणस्यैवेत्येवकारोऽन्यव्यवच्छेदकः प्रायोजि । श्रुतौ पूर्वपक्षे प्राणशब्दो वायुमात्रपरः । सिद्धान्ते तु भाष्यरीत्या वायुविष्णूभयपरः । न्यायविवरणे छान्दोग्यभाष्यरीत्या तु वायुमात्रपरः । न च वायुविष्णूभयवाचित्वं वायुमात्रवाचित्वमित्यर्थद्वयं विरुद्धम् । अन्तर्यामिविवक्षया भाष्यस्य, तदविवक्षया विवरणादेः प्रवृत्तत्वात् । यथा 'आत्मनः आकाशः' (तै. २-१) इत्यत्र सम्भूतशब्दस्यानेकार्थत्वेऽन्तर्यामिविष्णुरप्याकाशपदेनोच्यते । तस्य जनिमात्रार्थत्वे तु न तेन स उच्यते । तथा तत्त्वप्रदीपे तु 'अभ्युपगमवादत्वात्' इत्यादिना अयं प्राणो विष्णुरित्यभ्युपेत्य वादेन भाष्यं प्रवृत्तम्, इत्युक्तम् । तथा चाऽद्यपक्षे प्राणः 'आशयाः' भारत्याः 'भूयान्' गुणतो ज्येष्ठः । एवं 'प्राणः' तदन्तर्यामी विष्णुरन्तर्यामित्वादेव तत आशयाश्च भूयानित्यर्थः ।

अनेन पूर्वमानन्दमयशब्दोक्तसजातीयोत्कृष्टत्वरूपपूर्णत्वस्येह वायावाक्षेपादानन्दमयाधिकरणेनास्याऽक्षेपिकी सङ्गतिः सूचिता । छन्दोगश्रुत्युक्तो भूमाख्यो विषयः, किं वायुरुक्त विष्णुरिति सन्देहश्च सूचितः । तथा तस्यैव भूमत्वप्राप्तिरिति पूर्वपक्षः । तत्र प्राणोपक्रमतदुत्तमानुक्तिरूपयुक्तिश्च दर्शिता भवति । 'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्' इति वाक्ये सुखशब्दः पूर्णसुखार्थः । 'यत्सुखं स भूमा' इति व्यासतीर्थीयोक्तेः, सर्वनामानि पर्यायेण तत्तल्लिङ्गभाजीत्युक्तेश्च निरुपपदसुखशब्दमात्रस्यापि पूर्णसुखार्थत्वात् । यदनन्याधीनपूर्णानन्दसुखं स भूमा गुणतः पूर्णो नारायण इत्युद्देश्यविधेययोर्व्यत्ययः । अत एव स्वातन्त्र्येण सुखस्य विशेषणान् मुक्तजीवेष्वनैकान्त्यमित्याशयेन तदुपपादयति — नाल्प इति ॥ 'अल्पे' अपूर्णे मुक्तजीवे तत्प्रसादं विना यतः सुखं नास्तीत्यर्थः । निगमयति — भूमैव सुखमिति ॥ अत्रापि व्यत्ययः ।

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಕಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ = ದೇಹದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಣನುಳ್ಳ ತಂದೆ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು, ಇತ್ಯಾದಿ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ, ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಥ = ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾದರೋ, ವಾಯುವಾಚೀ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇತಿ = ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. (೧)

(೩) ಅತೋ ವಕ್ತಿ -

ಸೂ - ॐ ॥ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॥ ॐ ॥ ೮ ॥

'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾತ್ 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಸರ್ವೇಷಾಮುಪಯುಕ್ತಪದೇಶಾಚ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭೂಮಾ ।

ಅನುವಾದ - ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಭೂಮಾಸಂಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ' ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ =

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ನನು 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಮಾನ್' ಇತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ 'ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' (ಬ್ರ. ಸೂ. ೧-೧-೨೩) ಇತ್ಯುಕ್ತೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾದ್ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಕಥಂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಬಲಾದ್ ವಾಯುಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೀರೀತ್ಯತ ಆಹ - ಉಕ್ತಾಂತೇತಿ ॥ ಇತ್ಯಾದೀತಿ ॥ ಲುಪ್ತವಿಭಕ್ತಿಕೋ ನಿರ್ದೇಶಃ । ಆದಿಶಬ್ದೇನ 'ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸಮಾಸಂ ವ್ಯತಿಥಂ ದಹೇತ್ ನೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಃ ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ' (ಛಾ. ಉ. ೧-೧೫-೩) ಸಮಗ್ರವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತೇ । ತದ್ವಾ ತತ್ ಲಿಙ್ಗಂ ಚ, ತಸ್ಯ ಲಿಙ್ಗಮಿತಿ ಚ ವಿಗ್ರಹಃ । ಅಯಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ಚಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೇ । ವಾಯುವಾಚೀ ಚೇತಿ ಭಿನ್ನಕ್ರಮಃ । ತಥಾ ಚ 'ಅಯಂ' ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೋ 'ವಾಯುವಾಚೇವ' ನ ವಿಷ್ಣುವಾಚೀ । ಕುತಃ ? 'ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್' ಇತ್ಯಾದೌ 'ತಲ್ಲಿಜ್ಞಾತ್' ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೋತ್ಕ್ರಮಣಾದಿರೂಪಲಿಙ್ಗಶ್ರವಣಾದಿತಿ ಯೋಜನಾ । ಉಕ್ತಾಂತಃ ಪ್ರಾಣೋ ಯೇಷ್ಯಸ್ತೇ ತಥೋಕ್ತಾಃ । ತಾನ್ ಮಾತೃಪಿತೃಪ್ರಾಣಾದೀನ್ 'ಸಮಾಸಂ' ಸಾಕಲ್ಯೇನ 'ವ್ಯತಿಥಮ್' ಏಕದೇಶೇನ ಚ ಶ್ಲೋಕೇನ ವಿಲುಪ್ತಚ್ಛ ಯದಿ ದಹೇತ್ಯುತ್ರಃ ಶಿಷ್ಯೋ ವಾ ತಥಾ ನೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಃ ಜನಾಃ । ಕಿಮಿತಿ ? ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ ಮಾತೃಹಾಸೀತಿ । ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಸನ್ನಿಧಾನಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಇತಿ ಶ್ರುತೀರ್ಥಃ ।

ಸಕಲದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಭೂಮಾ = ಭೂಮಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಃ = ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಕ್ತೃ = ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ = ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ = ಪ್ರಾಣನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ವಿಷ್ಣುರೇವ = ವಿಷ್ಣುವೇ, ಭೂಮಾ = ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.^(೧)

(೪) 'ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् ।

विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् ॥

विश्वतः परमां नित्यम्' (महाना. ११.) इति हि श्रुतिः ।

ಅನುವಾದ - ಅನಂತ ಶಿರಸ್ಸುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಸುಖಾಶ್ರಯನಾದ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ, ಸರ್ವಪ್ರೇರಕನಾದ, ತ್ರಿವಿಧನಾಶರಹಿತನಾದ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ, ಶಶ್ವದೇಕಪ್ರಕಾರನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು (ಭಗವಂತನನ್ನು) ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

(೧) भाष्यदीपिका - सिद्धान्तयत्सूत्रमवतारयति - अत इति ॥ सूत्रे प्रसीदत्यनेन जन इति प्रसादः सुखम्, सम्यक् प्रसादः सम्प्रसादः, तस्मादिति विग्रहः । ईश्वरे सुखमिव दुःखमपि स्यादिति नाऽशङ्क्यं, पूर्णसुखकार्येण सम्यक् प्रसादेन दुःखाभावनिश्चयादित्याशयेन प्रयुक्तं सम्प्रसादादिति हेतुमन्नुद्य व्याचष्टे - सम्प्रसादादिति ॥ उत्तरसूत्रस्यचशब्दोऽत्राऽकर्षणीय इत्याशयेन 'अध्युपदेशात्' इत्येतद्वैतन्तरपरतयाऽनूद्य व्याख्याति - अध्युपदेशादिति ॥ नामादीनां सर्वेषाम् ? 'उपरि' तदुत्तमत्वेन 'उपदेशात्' उक्तेरित्यर्थः । चो हेतुसमुच्चये । अत्राधीत्येव हेतुः, न तु समग्र एको हेतुः । स चेश्वरवचनो भावप्रधानः, विशेषानुक्तेः अखिलेश्वरत्वादिति हेत्वर्थः अखिलेशत्वादित्यनुव्याख्यानसुधोक्तो ज्ञातव्यः । असिद्धिपरिहारायोपदेशपर्यन्तं धावनम् । प्रायपाठाद् भूम्नोऽखिलाधिप-प्राणाधिपत्ये अखिलाधिपत्यं सिद्धवतीति भावः । समन्वयसूत्रादनुवृत्तस्य तत्त्विति विधेयसमर्पकस्यार्थमाह - विष्णुरेवेति ॥ भूमा विष्णुरेवेत्यन्वयः ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಲಿಂಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ = ಅನಂತಶಿರಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ, ದೇವಂ = ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪನಾದ, ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ, ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮ್ = ಪೂರ್ಣಸುಖಾಶ್ರಯನಾದ, ವಿಶ್ವಂ = ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ, ನಾರಾಯಣಂ = ಮುಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾದ, ಅಕ್ಷರಂ = ಸ್ವರೂಪತಃ ನಾಶರಹಿತನಾದ, ಪರಮಂ = ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದ, ಪದಂ = ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ, ವಿಶ್ವತಃ = ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಪರಮಂ = ಉತ್ತಮನಾದ, ನಿತ್ಯಂ = ಶಶ್ವದೇಕಪ್ರಕಾರನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇತಿ ಹಿ = ಹೀಗಿಷ್ಟೇ, ಶ್ರುತಿಃ = ಶ್ರುತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.^(೧)

(೧) 'ತಮುಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋಽನುಕ್ರಾಮತಿ' (ಬೃ. ೬-೪-೨.) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನೋಕ್ರಮಣಾದಿ-
ಲಿಂಗವಿರೋಧೋಽಪಿ || ೮ ||

ಅನುವಾದ - 'ಪ್ರಾಣನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಕಮುಖಾದಿಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಕಾಮಂತಂ = ದೇಹದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ, ತಂ = ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಅನು =

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾದಿಕಂ ಕುತೋ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸಹಸ್ರೇತಿ ||

ಇತಿ ಹೀತಿ | 'ಹಿ' ಯಸ್ಮಾತ್ 'ಇತಿ' ನಾರಾಯಣಾನುಬಾಕಗತಾ ಶ್ರುತಿರಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಯೋ ಭವತ್ಯೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ | 'ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ'ಸಹಸ್ರಪದೋಪಕೃತಾಮಿತಮ್ಭಾನಂ 'ದೇವಂ' ಪ್ರಕಾಶರೂಪಂ ವಿಶ್ವತೋ

ದರ್ಶನಾದಿತ್ಯಸ್ಯೇತಿ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ 'ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ' ಪೂರ್ಣಸುಖಾಶ್ರಯಂ 'ವಿಶ್ವಂ' ಜಗತ್ಪ್ರವಿಷ್ಟತ್ವೇನ ವರ್ತಮಾನಂ 'ನಾರಾಯಣಂ' ಮುಕ್ತಸಂಕ್ಷೇಪಂ ವ್ಯಕ್ತಮ್ 'ಅಕ್ಷರಂ' ಸ್ವರೂಪತೋ ನಾಶರಹಿತಮ್ ಅಕ್ಷೇಪು ರಮಮಾಣಂ ವಾ | ಪರೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋಽಧಿಕತ್ವೇನ ಮೀಯತ ಇತಿ ಪರಾ ಮಾ ಯಸ್ಯೇತಿ ವಾ ಪರಮಸ್ತಂ ಪರಮಂ 'ಪದಂ' ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಶಾಸಾವಶ್ವೇತಿ ವಿಗ್ರಹಃ, ಸರ್ವಗ್ನದೀರ್ಘಃ | ಸೋಮಪಾಶಬ್ದವದಯಂ ಶಬ್ದಃ | ಸುಧಾರೀತ್ಯಾ ಆವಂತತ್ವಾಶ್ರೇಣ ಲಿಂಗವ್ಯತ್ಯಯೋ ವಾ | ತಥಾ ಚ 'ವಿಶ್ವತಃಪರಮಂ' ಸರ್ವಸ್ಮಾದುತ್ತಮಮ್ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ವಾ 'ನಿತ್ಯಂ' ದೇಹತೋ ನಾಶರಹಿತಂ 'ವಿಶ್ವಂ' ಗುಣೈಃ ಪೂರ್ಣಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಹವಿಃಸ್ವೀಕರಣಾತ್ ಹರಿವರ್ಣತ್ವಾಚ್ಚ ? 'ಹರಿ' 'ದೇವಂ' ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣಂ 'ನಾರಾಯಣಂ' ತದಾಖ್ಯಂ ದೇವಂ ತದ್ವಿಷ್ಣುಮುಪಜೀವತೀತಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ |

ಯಥಾಪಿ 'ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಮ್' ಇತಿ ದ್ವಾವಿಡಪಾಠಃ | ತಥಾಽಪ್ಯಾನುಪಾಠಮನುಸೃತ್ಯ ಪರಮಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ಅನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಃ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು, ಉತ್ಕಾಮತಿ = ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ.
 ಇತ್ಯಾದಿನಾ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಉತ್ಕಾಮಣಾದಿ = ದೇಹದಿಂದ
 ನಿರ್ಗಮಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ, ಲಿಂಗವಿರೋಧೋಽಪಿ = ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧವೂ
 ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ^(೧)

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವಿರಚಿತಸತ್ತರ್ಕದೀಪಾವಳ್ಯಾಮ್:

ಅಯ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ ೧/೩/೨

ಭೂಮಾ ಸಮ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॥ ೐ ॥ ೮ ॥

॥ ೐ ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ೐ ॥

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಇತಿ ಶ್ರೂಯಮಾಣೋಽಪಿ ಭೂಮಾ (ಪುನರ್ಭೂತ್ವಾ) ವಿಷ್ಣುರಿತ್ಯೇತದಾಕ್ಷಿಪ್ಯ
 ಸಮಾಧೀಯತೇ - ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ॥ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಸಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಇತಿ
 ಸನ್ನಿಹಿತವಾಕ್ಯಬಲಾತ್ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನೋಕ್ತೋ ವಾಯುರೇವ ಭೂಮಾ ಇತಿ ಚೇತ್,

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿರುವ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ
 ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ಪ್ರಾಣೋ ವಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ.
 ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - ಅತ್ರ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರೇ ಪ್ರಾಗುಕ್ತೋತ್ತರಮಣಾದಿಲಿಂಗ-
 ವಿರೋಧ ಇತ್ಯತೋ ನೇತ್ಯಾಹ - ತಮಿತಿ ॥ ಪ್ರಥಮಾದಿಶಬ್ದೇನ ತದುತ್ತರವಾಕ್ಯಾನಿ, ದ್ವಿತೀಯೇನ
 ತಲ್ಲಿಜ್ಞಾನಂತರಾಣಿ ಚ ಗೃಹ್ಯಂತೇ । ಅಪಿಶಬ್ದಃ ಸಮುಚ್ಯತೇ, ಯದಪಿ ತಥಾಽಪೀತ್ಯರ್ಥೇ ಚ । ತಥಾ ಚ - ನ
 ಕೇವಲಂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೋಪಕ್ರಮವಿರೋಧಃ, ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್, ಕಿಂತು ‘ಅಪಿ’ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನ
 ವಿಷ್ಣೋ - ವಾಚ್ಯತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರೇ ಉತ್ತರಮಣಾದಿಲಿಂಗವಿರೋಧೋ ನಾಸ್ತಿ । ಕುತಃ ? ‘ಅಪಿ’ ತಥಾಪಿ
 ಸರ್ವಗತೇಽಪಿ ವಿಷ್ಣಾವುಕ್ತಮಣಾದಿಲಿಂಗಸ್ಯ ‘ತಮುಕ್ರಾಮಂತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಾಜಸನೇಯವಾಕ್ಯೇನ
 ಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತಿ ಯೋಜನಾ । ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಿಽರ್ಥೇ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿವಿರೋಧೋಽಕಿञ್ಚಿತ್ತರ ಇತಿ ಭಾವಃ । ‘ತಸ್ಯ
 ಹೈತಸ್ಯ ಹೃದಯಸ್ಯಾಗ್ರಂ ಪ್ರದೋತತೇ । ತೇನ ಪ್ರದೋತೇನೈವ ಆತ್ಮಾ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತಿ’ (ಬೃ.೬-೪-೨.) ಇತಿ
 ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೇ ಪ್ರಕೃತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ತಚ್ಚಬ್ದೇನ ಪರಾಮೃಶ್ಯತೇ । ತಥಾ ಚ ಪ್ರದೋತತಹೃದಯಾಗ್ರೇಣಾಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿ
 ದೇಹಾತ್ ‘ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ’ ನಿರ್ಗಚ್ಛಂತಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮನುಸೃತ್ಯ ‘ಪ್ರಾಣೋ’ ಮುಖ್ಯವಾಯುಃ ‘ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ’
 ದೇಹಾನಿರ್ಗಚ್ಛತೀತಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಾಯುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಪ್ರಾಣನೋ ಅವನೇ ಭೂಮನಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಮೈವಮ್ । ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಾವಪ್ಯುಪಪನ್ನತ್ವೇನ ಅತ್ರ ವಾಯುಪ್ರಾಪಕಶಬ್ದಾಭಾವಾತ್ । ನನ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೋಕ್ತಮಣಿಂ ಶ್ರೀಯತೇ 'ಅಥ ಯಥ್ಯೇನಮುಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ ಶ್ಲೇನ ಸಮಾಸಂ ವ್ಯತಿಥಿಂ ದಹೇತ್ । ನ ಚೈನಂ ಬ್ರೂಯುಃ ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ ನ ಮಾತೃಹಾಸಿ' ಇತಿ ॥ ಉಕ್ತಮಣಿಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಸ್ಯೈವ ಲಿಙ್ಗಮಿತಿ ಚೇತ್,

ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಣವು ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಅಥ ಯದ್ಯಪಿ ವಿನಮುತ್ಯಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ ಶೂಲೇನ ಸಮಾಸಂ ವ್ಯತಿಷಂ ದಹೇತ್ । ನ ಚೈನಂ ಬ್ರೂಯುಃ ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ ಮಾತೃಹಾಸಿ' ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ದೇಹದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾನೋ ಅನಂತರ, ಪಿತೃ ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿಯರ ದೇಹವನ್ನು ಶೂಲದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೂ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟರೂ ಸಹ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಣವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಮೈವಮ್ । ವಿಷ್ಣುರಪ್ಯುಕ್ತಮಣಿಸಂಶ್ರವಣಾತ್ 'ತಮುತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋನ್ಮುಕ್ತಾಮತಿ' ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ । ಅತಃ 'ವಾಗ್ ವಾವ ನಾಸ್ತೋ ಭೂಯಸಿ ಮನಃ ವಾವ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ' ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಮುಪಯುಕ್ತಪದೇಶಾತ್ 'ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ' ಇತಿ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವೋಪದೇಶಾಚ್ಚ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭೂಮಾ ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಣವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆಂದು 'ತಮುತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋನ್ಮುಕ್ತಾಮತಿ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ನಿರ್ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ವಾಗ್ ವಾವ ನಾಸ್ತೋ ಭೂಯಸಿ ಮನಃ ವಾವ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ, 'ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪೂರ್ಣಸುಖಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂ ಚಾನ್ಯತ್ರ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಶ್ರೀಯತೇ । 'ಸಹಸ್ರಶಿಖಂ ದೇವಮ್' ಇತಿ ॥ ವಿಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮುಖಮ್ । ಪೂರ್ಣಸುಖಾಸ್ಪದಂ ಪರಮಶಾಸಾವಶೇತಿ ಪರಮಾಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪೂರ್ಣಸುಖಾಶ್ರಯತ್ವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 'ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಂ ನಿತ್ಯಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಪರಮಶಾಸ್ತೌ ಅಶ್ವ' ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಂ ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ಸೋಪರಿಷ್ಠಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮತ್ವೇನ ವ್ಯಪದೇಶಾच्च ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ನ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಃ । ಅತ್ರ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯತಯಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಪರತ್ವಮङ್ಗೀಕೃಯತೇ । ‘ಇದಯಾಮನನಾತ್’ ಇತ್ಯಾದೌ उत्तरत्र प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् ।
 ದರ್ಶನಃ । ಇತ್ಯನವಯಮ್ ॥೮॥

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಂ ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸೋಪರಿಷ್ಠಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ವಾಚ್ಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಇಯದಾಮನನಾತ್’ ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

॥ ಸತ್ತ್ವಕದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ -

॥ ॐ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಾಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

ಅತ್ರ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಸ್ಯಾ ಭೂಮಾನ್’ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮೇಣ ‘ವಿಷ್ಣುर्वೈ ದೇವಭ್ಯೋ ಭೂಯಾಸ್ತಿಸ್ಮಾದ್ಭೂಮಾನ್ಮಾ’ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಚ ವಾಯುವಿಷ್ಣುಸಾಧಾರಣಭೂಮಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸಮನ್ವಯಪ್ರತಿಪಾದನಾದಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಸಂಕೇತಿಃ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ’ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ‘ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಮಾನ್ ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂಮಾನ್ಮಾಮ್’ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಾಯು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಸಂಗತಿಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಶ್ರುತ್ಯಾದಿರಾಕ್ಷತಿ ವಿಷಯಾದಿಕಂ ಚ ಸೂಚಯನ್ ಸಯುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ದರ್ಶಯತಿ || ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ||

ಶ್ರುತಿಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕರಣಸಂಗತಿ, ವಿಷಯ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ ಯುಕ್ತಬದ್ಧವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು "ಪ್ರಾಣಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರೂಕ್ತಂ ತಚ್ಚಂದ್ರೋಗಶ್ರುತೌ ಭೂಃ ಪ್ರತೀಯತೇ | 'ಯೋ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ ಭೂಮೇವ ಸುಖಮ್' ಇತಿ |

ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ ಭೂಮೇವ ಸುಖಮ್' 'ಯಾರು ಭೂಮನೋ ಅವನೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ವರೂಪನು. ಅಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸುಖವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು' ಎಂಬುದಾಗಿ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ತಸ್ಯ ಚ ಭೂಃ ವಿಷ್ಣೋರಿತರತ್ವೇ ಪ್ರಾಣುಕ್ತಾನಂದಮಯತ್ವಂ ಚೇತರಸ್ಯೈವ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತೇತ್ಯವಶ್ಯಂ ನಿರ್ಣಯತ್ವಮ್ | ಸ ಭೂಮಾಽತ್ರ ವಿಷಯಃ | ಕಿಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪ ವಾಯುರೀತಿ ಸಂದೇಹಃ |

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಮಯನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಯಾರೆಂದು ಅವಶ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭೂಮನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನು. ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೋ ಅಥವಾ ವಾಯುವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ಸಂದೇಹವಿಜಮ್ | ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋಽಯಂ ಭೂಮೇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ |

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅತ್ರ ನಾಮವಾಗಾದಿತಾರತಮ್ಯಮಾಶಾವಸಾನಮುಕ್ತ್ಯಾ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಮಾನ್' ಇತಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾಶೋತ್ತಮತ್ವಂ ಚಾಭಿಧಾಯ ತದುತ್ತಮಮನುಕ್ತ್ವಾ ಭೂಃ ಆಪ್ನಾತತ್ವಾತ್ |

ವಿಕಂದರ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶಾ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ; 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಮಾನ್' ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ಆಶಾದೇವತೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಉತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದೇ ಭೂಮನನ್ನು ಪರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಚ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದತ್ರ ವಾಚ್ಯತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಉಪಕ್ರಮಾತ್ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್ ।

ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಸಹ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಅतो वायोरेव भूमत्वावस्यैवानन्दमयत्वमिति भावः ।

ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವತೆಯೇ ಭೂಮನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಆನಂದಮಯನೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ननु प्राणो वा आशया भूयानित्युक्तप्राणशब्दस्यात एव प्राण इत्युक्तातीत्या विष्णुपरत्वाद्विष्णोरेव भूमत्वमित्यत आह - उत्क्रान्तेति ।।

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು 'ಆತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - नायं प्राणशब्दो विष्णुवाची किन्तु वायुवाच्येव । तत्र 'उत्क्रान्तप्राणान् शूलेन समासं व्यातिषंदहेत्' इत्यादौ प्राणस्योत्क्रमणादिश्रवणात् । तस्य वायावेव सम्भवात् । सर्वगते हरावसम्भवादित्यर्थः ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ವಾಯುದೇವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 'ಉತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ ಶೂಲೇನ ಸಮಾಸಂ ವ್ಯತಿಷಂ ದಹೇತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಟಮೇಲೆ ತಂದ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಶೂಲದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ನಿರ್ಗಮನವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಭೂಮನೆನ್ನಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಸಿದ್ಧಾಂತಯತ್ನಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ಅತ ಇತಿ ॥ ವಿಷ್ಣುರೇವಾಯಂ ಭೂಮಾ । 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತಿ ಭೂಮಃ ಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾಭಿಧಾನಾತ್ । ನಾಮಾದಿನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮುಪರಿ ತದುತ್ತಮತ್ವೇನ ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಛೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಆತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾಮಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆತ್ಮಂತ ಅಧಿಕನಾಗಿ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಚ ವಾಚ್ಯಮತ್ರ ಭೂಮಃ ಸುಖರೂಪತ್ವಮೇವೋಚ್ಯತೇ ನತು ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಮಿತಿ । ನಿರೂಪದಸುಖಶಬ್ದಮಾತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ಣಸುಖಾರ್ಥತ್ವಮ್ । ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾದಿಕಂ ಚ ಕುತೋ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸಹಸ್ರೇತಿ ॥

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮನನ್ನು ಸುಖಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಉಪಪದವಿಲ್ಲದ ಸುಖಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಸುಖವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಸುಖವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವಿರುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಸಹಸ್ರ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ವಿಶ್ವಶಮ್ಭುವಂ ವಾಯೋರಪಿ । ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಂ ಸರ್ವತಃ ಪರಮಮಕಾರವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಎಂದರ್ಥ. 'ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಂ' ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಮತ್ತು ಅಕಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಎಂದರ್ಥ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ನಚ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂ ವಾಯೋರಪಿ । ವಿರೋಧಾದೇವ । ನಾಪಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಮ್ । 'ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿತುಣಾಂತಾಸ್ತು ವಿ(ಪ್ರ)ಭ್ರಾಂದಭಾಗಿನಃ' । ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ಉಕ್ರಮೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಶ್ರವಣಾತ್ ಕಥಂ ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚೇನ । ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋರೇವೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ।

ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದರಂತೆ ವಾಯುದೇವನೂ ಸಹ ಏಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರಬಹುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರೂ ಸಹ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿತ್ಯುಕ್ತಾಂತಾಸ್ತು ವಿಷ್ಣುಢಾನಂದಭಾಗಿನಃ' 'ರಮಾದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತ್ಯೂಪರ್ಯಂತ ಸಕಲಜೀವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಂದದ ಲೇಶವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - अनन्तरमन्यमनुक्त्वोभूःपि विष्णुत्वसम्भवात् । अत्र प्राणशब्देन विष्णवङ्गीकारे प्रागुक्तोत्क्रमणादिविरोध इति तत्राह - तमिति ॥

ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ತನಕ ಅಧಿಕೃತವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಅನಂತರ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ತಮ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - सर्वगतस्यापि विष्णो रूपान्तरविवक्षयोत्क्रमणस्य श्रुतिसिद्धत्वात् प्राणपदेन विष्णावङ्गीकारेऽपि न लिङ्गविरोध इति भावः ।

ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅನೇಕರೂಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದಷ್ಟೇ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ತಮಣಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಪದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಣಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - अस्तु वाऽयं प्राणो वायुरेव तथापि न तस्य भूमत्वप्राप्तिः । 'एष तु वा अतिवदति' इत्यादिना प्रश्नाद्यध्याहारेण प्राणाद्विष्णोर्भूयस्त्वमुक्त्वा भूम्ना आक्षानात् । न चैतदर्थद्वयं विरुद्धम् । अन्तर्यामिविवक्षया प्राणपदेन विष्णोरुक्तेः 'आत्मन आकाशः सम्भूत' इत्यादिवत् ॥ ८ ॥

ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ವಾಯುಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಭೂಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, 'ಎಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾಗಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿವತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾಣಪದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. 'ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಹಾಗೂ ಆದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು.

ಭಾವದೀಪ: - ॐ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಕ್ರಿಯಾ ಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಇತಿ ॥ ತಸ್ಮಾದ್ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾದಿತೀರ್ಥಃ ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ "ಭೂಮಾ" ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ಪ್ರಾಣೋ ವಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮುಖದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂಯಾನ್ಮಾಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ "ತಸ್ಮಾತ್" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮರಾದ ಕಾರಣ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಕ್ರಮಾದೈರ್ಬಲ್ಯೇಽಪಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಸತ್ವೇನ ಸೋಪಪತ್ತಿಕಲ್ಪೇನ ಚ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್ ಸಾಧಾರಣ್ಯಮವಿರುದ್ಧಮ್ । ಅತಃ ಏವ ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂಮಾಮೇತ್ಯಂತೋಕ್ತಿಃ । ಭೂಮಭೂತಶಬ್ದಯೋರೈಕಾರ್ಥ್ಯಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

"ಭೂಮಾ" ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದ ಬಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಶ್ರುತಿಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಭೂಯಾನ್" ಎಂದಷ್ಟೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ "ತಸ್ಮಾದ್ಭೂಯಾನ್ಮಮ" ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ಭೂಯಃ ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಭೂಶಬ್ದೋಽಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ಯಜ್ಞಪದಪ್ರಯೋಗೇಽಪಿ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಪಕ್ಷನ್ಯಾಯಾನುಸಂಧಾನಹೀನಾನಾಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ ಸರ್ವನಯಸಾಧಾರಣ್ಯಾದಿಹಾಜ್ಞಾನಾಮಿತಿ ನೋಕ್ತಮ್ । ಭೂಶಬ್ದಸ್ಯ 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಮ್ಬಂಧಭೂಮಾ' 'ಭೂಃ ಕೃತುವಜ್ಞಾಯಸ್ತ್ವಮ್' ಇತ್ಯಾದೌ ಬಾಹುಲ್ಯರೂಪಧರ್ಮವಾಚಿತವೇನ ಪ್ರಯೋಗೇಽಪಿ ಹ ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಣೋರಭೇದವಿವಕ್ಷಯಾ ಪೂರ್ಣರೂಪಧರ್ಮಿಪರತ್ವಮಿತಿ ಮತ್ವೋಕ್ತಮ್ -

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದಾಗ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಷ್ಟೇ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರಿ?

ಉತ್ತರ :- "ಅಜ್ಞಾನಂ ಸಾಧಾರಣಃ" ಎಂದು ಅಜ್ಞ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತನ್ಯಾಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ 'ಅಜ್ಞ' ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಉಭಯಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು "ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧಭೂಮಾ" ಮತ್ತು "ಭೂಮಃ ಕೃತುವಜ್ಞಾಯಸ್ತ್ವಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಲ್ಯವೆಂಬ ಧರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾವೆಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ 'ಧರ್ಮ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಅಜ್ಞಾನಾನ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಾವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಭೂಮನಾಂ ವಿಷ್ಣಾವಿತಿ ॥ ಅಧಿಕಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯಾಮ್ । ಇತ್ಯಂತರಭಾಷ್ಯಂ ಸಂಜ್ಞಾತಿಪರತ್ವೇನ ತಾವತ್ಯಾಕುರ್ವನ್ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತ್ಯುಕ್ತೇರಿತ್ಯೇತಸ್ಯ ಭಾವಾರ್ಥಮಾಹ - ಆನಂದಮಯೇತಿ ॥

"ಭೂಮನಾಮೋ ವಿಷ್ಣು" ಎಂದು ತಿಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾವೆಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ಇತಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ "ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು "ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣೇ" ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - **छन्दोगेति ॥ सप्तमेऽध्याये 'यो वै भूमा तत्सुखम्' इति सुखपदेनोक्तं पूर्णं सुखमिति । जडे अप्रसक्त्या निषेधायोगात् । अल्पेऽपूर्णे चेतने सुखं नेति वक्तव्ये तत्र स्वरूपसुखनिषेधे बाधाद्धर्मान्तरेण वाक्यशेषादिति न्यायेनासङ्गचितपूर्णसुखनिषेध एव वाच्य इति तदन्यथಾನुपपत्त्या तत्सुखमित्युक्तस्य पूर्णसुखत्वलाभ इत्युपेत्य टीकायां शेषोक्तिः ।**

ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ "ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ "ತತ್ಸುಖಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸುಖವದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವೇ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ. ಜಡದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುಖದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೇತನನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬೇಕು. ಅಂದರೆ "ನಾಲ್ಕೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ" ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲನಾದ = ಅಪೂರ್ಣನಾದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಖವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸುಖದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಾಧಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ "ಧರ್ಮಾಂತರೇಣ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್" ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಸಂಕುಚಿತವಾದ ಪೂರ್ಣಸುಖದ ನಿಷೇಧವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚೇತನನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸುಖವು ಇಲ್ಲವೆಂದದ್ದಾರೆ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಖವು ಪೂರ್ಣಸುಖವೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಚೇತನನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸುಖದ ನಿಷೇಧವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣಸುಖನಿಷೇಧದ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ನಾಲ್ಕೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - **अवशिष्ट कृत्स्नभाष्यभावमाह - तस्य चेति ॥ वक्ष्यमाणदिशोत्क्रमणलिङ्गेन निरवकाशप्राणश्रुतिसामानाधिकरण्याद् विष्णोरितरत्वे प्राणत्वे सतीत्यर्थः ।**

ಉಳಿದ ಸಂಪೂರ್ಣಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು “ತಸ್ಯ ಚ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರುತಿಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾವದೀಪ: - ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರಿತ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಪ್ರಾಗುಕ್ತೇत्याದಿ ॥ ಇತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯರ್ಥ: । ತದೇವ ಭಾಷ್ಯಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತಥುಕ್ತಿಸ್ತತ್ಕಲೋಕ್ತಿ ಪರತ್ವೇನ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ ತಸ್ಯೈವ ಭೂಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿರಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂಶಾರ್ಯಮಾಹ - ಮುಖ್ಯೇತಿ ॥

“ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ಪ್ರಾಗುಕ್ತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಆನಂದಮಯತ್ವಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪಲಪರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಭೂಮರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಭಾಗವನ್ನು “ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋಽಯಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಪ್ರಾಣಪದಸ್ಯ ಹರಾವಪಿ ಭಾವಾತ್ ಮುಖ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಿ: । ಕುತ ಇತ್ಯತ: ತತ್ರ ಹೇತು ವೇನಾಧ್ಯುಪದೇಶಾದಿತ್ಯೇತದ್ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯೋಕ್ತಿಪರಮುಕ್ತವೇತ್ಯಂತಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ನಾಮೇತಿ ॥

ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಪದವು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಏಕೆ ಭೂಮಾಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಹೇತು ಭಾಗದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿ “ಇತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ “ನಾಮವಾಗಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - ನಾಮವಾಙ್ಮನಸ್ಸಂಕ್ಷಲ್ಪಚಿತ್ತಧ್ಯಾನವಿಜ್ಞಾನಬಲಾನಾಪೇಜ ಆಕಾಶಸ್ಮರಾಶಾ-ಶಬ್ದಿತಾನ್ ಉಪ । ಸ್ವಾಹಾಪರ್ಜನ್ಯಮಿತ್ರಾಶ್ವಿವರ್ಣವಿಧುಪ್ರವಹಾನಿರುದ್ರಪ್ರಾಣೇಂದ್ರೋಮಾರುಧ್ರವಾಣೀರೂಪದೇವಾನ್ ನಾರದಸನತ್ಕುಮಾರ ಪ್ರಣೀತರಾಭ್ಯಾಮ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾತಿಶಯಿತವೇನೋತ್ಪತ್ತೇತ್ಯರ್ಥ: ।

ಸನತ್ಕುಮಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಮ, ವಾಕ್, ಮನಸ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ, ಚಿತ್ತ, ಧ್ಯಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಅನ್ನ, ಅಪ್, ತೇಜಸ್ಸು, ಆಕಾಶ, ಸ್ವರ, ಆಶಾ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಉಷಾ, ಸ್ವಾಹಾ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಮಿತ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ಚಂದ್ರ, ಪ್ರವಹ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರ, ಉಮಾ, ರುದ್ರ, ವಾಣೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - एतच्च तदुत्तममनुत्तवेति वक्ष्यमाणानुक्तिश्चपयुक्ति-
निर्वकाशत्वायिक्तम् । तथा च विवरिष्यामः । इत्युत्तवेत्यस्य कर्मकारकं निष्कृष्याह
- प्राणस्येति ॥ एतच्च प्राणस्य मुख्यप्राणत्वेनानुक्तिर्बाधिकेति वक्तुम् ।

ನಾಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ತನಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ "ತದುತ್ತಮಮನುಕ್ತಾ" ಎಂದು "ಅನುಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಯುಕ್ತಿಗೆ ನಿರವಕಾಶವತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾಮಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಇತ್ಯುಕ್ತಾ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕಾರಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "ಪ್ರಾಣಸ್ಯ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಅನುಕ್ತಿಯು ಬಾಧಕವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಭಾವದೀಪ: - ननु मध्येऽन्योक्त्यापि भूम्न उक्तिसम्भवाच्चेदं भूम्नः
प्राणत्वसाधकमित्यतः 'प्राणो वा आशया भूयान्' इत्युक्त्वा प्राणाद्भूयसोऽनुक्तिरिति
न्यायविवरणोक्तं संयोजयति - तदुत्तममिति ॥

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೇಳಿದರು "ಭೂಮ್ನಃ" ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಇದು ಸಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅನುಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ "ತದುತ್ತಮಂ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - यदीह नामादिभ्यो वागादिवत् प्राणाद् भूमाऽन्यः स्यात्तदाऽस्ति
भगवो नाम्नो भूयः इत्यादिप्रश्नवत् 'वाग् वाव भूयसि' इत्यादिप्रतिवचनवच्च अस्ति
भगवः प्राणाद् भूय इति प्रश्नः भूमा वाव प्राणाद् भूयानिति प्रतिवचनं च स्यात् ।
भूम्नः सर्वोत्तमत्वार्थमेव नाम वागादितारतम्यस्य प्रक्रान्तत्वात् । नच यदर्थमन्यत्
प्रक्रान्तं तदनुक्तिर्युक्तेति भावः ।

ನಾಮಾಭಿದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ವಾಗಾದ್ಯಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಿನ್ನದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ "ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ನಾಮ್ನೋ ಭೂಯಃ" ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಇದ್ದಾನೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ವಾಗ್ವಾ ವಾ ಭೂಯಸಿ" - ವಾಗಾದಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ದೇವತೆಗಳೇ ನಾಮಾಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಂತೆ, "ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಪ್ರಾಣಾದ್ ಭೂಯಃ" ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮತ್ತು "ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾದ್ ಭೂಯಾನ್" ಭೂಮನೇ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಹೊರಟದೆಯೋ ಅ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾವದೀಪ: - ನಿರವಕಾಶಾನುಕ್ತಿಬಲಾದ್ ಭೂಮಾ ಪ್ರಾಣ ಏವ । ಭೂಮಃ ಪ್ರಾಣತ್ವೇ ತು ನಾನುಕ್ತಿರ್ಬಾಧಿಕಾ । 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ನಿರವಕಾಶವಾದ ಇಂತಹ 'ಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭೂಮನೇ ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮನೇ ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದೇ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ "ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್" ಆಶಾ ಎನಿಸಿದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಭೂಮನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಭಾವದೀಪ: - ಭೂಮಪ್ರಾಣಯೋರ್ಮध्ये सत्यंत्वेव विजिज्ञासितव्यमित्यादिना सत्यविज्ञान मतिश्रद्धानिष्ठाकृतिसुखानां वस्तूनामुक्तत्वेऽपि तेषां 'सैव हि सत्यादयः' इत्यग्रे वक्ष्यमाणदिशा भूमाऽभिन्नत्वात्तदुत्तममनुत्तवेति युक्तम् ।

ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ "ಸತ್ಯಂತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ" ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಷ್ಠಾ, ಕೃತಿ, ಸುಖ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ "ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೇಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - श्रुत्यन्तरे "विष्णुर्वै देवेभ्यः" इत्यत्र ॥ उपक्रमादिति ॥ नच समाख्यापि साभ्यासत्वेन सोपपत्तिकत्वेन च प्रबलेति शङ्क्यम् । निरवकಾಶಾನುಕ್ತಿಸಚಿವಸ्य बलवत्त्वादिति तात्पर्यार्थः ।

"ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ" ಎಂದರೆ "ವಿಷ್ಣುರ್ವೇ ದೇವೇಭ್ಯಃ" ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಎಂದರ್ಥ. "ಉಪಕ್ರಮಾತ್" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನುಕ್ರಿಸ್ತಹಿತವಾದ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಅತ ಇತಿ ॥ ನಿರವಕಾಶಾಽನುಕ್ತಿಸಹಿತೋಪಮಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಯೋ ವೈ ಭೂಮೇತಿ ವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ । ತಸ್ಯೈವೇತಿ ॥ एवं प्राणाद्भूमोऽन्यत्वे तदुत्तमानुक्तिरूपं बाधकमुक्त्वा भूमिः प्राणत्वमुक्तम् । इदानीमस्तु प्राणभूमೋरेकप्रकरणत्वम्, अथापि भूमा विष्णुः स्यादित्याशङ्कापूर्वम् उत्क्रान्तेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे - नन्विति ।

"ಅತಃ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ "ಅನುಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. "ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು "ತಸ್ಯೈವ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ "ಅನುಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭೂಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶಂಕಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ "ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ನನು" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - इत्युक्तरीत्येति ॥ यद्यपि तत्र निरवकाशलिङ्गबलेन प्राणश्रुतेर्वैष्णवत्वं निर्णीतम्, इह च तत्रास्ति । तथापि जीवनहेतुत्वादिप्राणपदप्रवृत्तिनिमित्तस्य हरौ पुष्कलत्वेन अन्यगतस्य तदधीनत्वाल्पत्वाभ्यां विष्णौ महायोगविद्वद्ब्रूढ्युत्त्या विष्णौ मुख्यत्वस्योक्तत्वात् तस्याजकस्येहाभावादत्रापि प्राणपदस्य वैष्णवत्वमिति शङ्काशयः ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ - ಜೀವನ ಹೇತುವೆವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿವೆ. ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಅಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಹಾಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಪದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಮ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಪದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ಭಾಷ್ಯೇ ಚೋಽವಧಾರಣೆ | ಮಿತ್ರಕ್ರಮ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ತದರ್ಥಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ನಾಯಮಿತಿ || ಉಕ್ತಾಂತೇತಿ || ಉಕ್ತಾಂತಃ ಪ್ರಾಣೋ ಯೇಷಾಂ ತಾನ್ ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ ಮಾತಾಪಿತ್ರಾದೀನ್ | ಸಾಕಲ್ಯೇನೈಕದೇಶೇನ ಶೂಲೇನ ದಧೇತ್ | ನೌನಂ ಬ್ರೂಯುಃ ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ ನ ಮಾತೃಹಾಸೀತ್ಯಾದೌ ವಾಕ್ಯೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ಚ" ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು "ನಾಯಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಉತ್ಪಾಂತಃ ಪ್ರಾಣಾನ್" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ "ಉತ್ಪಾಂತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಯೇಷಾಂ ತಾನ್ ಉತ್ಪಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್" ಎಂದು ವಿಗ್ರಹ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾತಾಪಿತ್ರಗಳ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕದೇಶದಿಂದ ಸುಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಶೂಲದಿಂದ ಘಾತಿಸಿಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 'ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನು' ಅಥವಾ 'ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನು' ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ಇದ್ದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸರ್ವಗತ ಇತಿ || ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿನಯೇ 'ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷಮಮ್' ಇತಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಗುಣಸ್ಯ ಸಮನ್ವಿತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ | ಆಕಾಂಕ್ಷಾಕ್ರಮೇಣ ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ - ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ || ತತ್ತ್ವೀತ್ಯನುವೃತ್ತಸ್ಯಾರ್ಥೋಽಯಮ್ |

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷಮಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ. "ವಿಷ್ಣುರೇವ" ಎಂಬುದು "ತತ್ತ್ವ" ಎಂಬ ಅನುವೃತ್ತವಾದ ಪದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೇನ ಪುರುಷ ಇತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದರ್ಶಿತವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಂ ಹದಿ ಕೃತ್ವಾ ಭಾಷ್ಯೇ ಸಂಪ್ರಸಾದಾದಿತ್ಯೇತತ್ ಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾದಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ | ತತ್ ಶ್ರುತೌ ಕೇನ ಲಬ್ಧಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ತತ್ಸುಖಮಿತಿ ||

"ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೇನ ಪುರುಷಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಎಂದರೆ "ತತ್ಸುಖಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - ತಸ್ಯ ಭೂನಿಷ್ಠತ್ವದ್ಯೋತನಾಯ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಇತ್ಯಂಶೋಕ್ತಿಃ । ಅರ್ಥೋಕ್ತಿಪೂರ್ವ
ಭಾಷ್ಯಪದಮನುವದತಿ - ನಾಮಾದೀನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಿತಿ ॥ उपरीत्यनूद्यार्थमाह -
तदुत्तमत्वेनेति ॥

ಇಂತಹ ಪೂರ್ಣಸುಖವು ಭೂಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು "ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಉಪರಿ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "ತದುತ್ತಮತ್ವೇನ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಭಾವದೀಪ: - प्राणभूप्रोद्ध्योरपि विष्णुत्वमिति भाष्यपक्षे प्राणान्तर्यामिತ್ವेनैव प्राणपदेन विष्णोर्गृहीतेर्नामादिप्राणान्तात् सर्वस्मादुत्तमत्वम् ।

ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಎರಡೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಪದವು ಪ್ರಾಣನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಾಣನ ತನಕ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೂ ಅವರಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಭೂಮ ಎನಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಉತ್ತಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾವದೀಪ: - यदा तु प्राणस्य वायुत्वं भूम्न एव तु विष्णुत्वमिति न्यायविवरणादिपक्षस्तदापि प्रश्नाद्यध्याहारेण सर्वस्मादुत्तमत्वं प्राप्तमिति नासिद्धो हेतुरिति भावः ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರು ಭೂಮಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮನೆನಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೂ, ಉತ್ತಮತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ "ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್" ಎಂಬ ಹೇತು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - उत्तरसूत्रस्थचकारोऽत्राप्याकर्षणीय इति भावेनाह -
व्यपदेशाच्चेति ॥ तथाच सम्प्रसादात् प्राणादपि उपरि उपदेशादिति पररीत्या एक
एवायं सौत्रो हेतुरिति न भ्रमितव्यमिति भावः

"ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಚ" ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ "ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ = ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ, ಅಧಿ = ಉತ್ತಮನೆಂದು, ಉಪದೇಶಾತ್ = ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ

“ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್” ಎಂಬುದೇ ಬೇರೆ ಹೇತು, ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ “ಚ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಪಕರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ “ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು “ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಹೇತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು ಟೀಕಾರಾರ್ಯರು “ವ್ಯುಪದೇಶಾಚ್ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಚ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - पूर्णसुखार्थत्वादिति ॥ ‘मुख्यामुख्ययोर्मुख्ये सम्प्रत्ययः’ इति न्यायात् । ‘मुख्यस्य निर्विशेषेण शब्दः’ इति स्मृतेर्नाल्पे सुखमस्तीति वाक्यशेषबलाच्च सङ्कोचकापवादकस्याभावे पूर्णसुखलाभादिति भावः ।

“ತತ್ ಸುಖಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಮುಖ್ಯಮುಖ್ಯಯೋರ್ಮುಖ್ಯೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಃ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖ ಎಂಬೆರಡು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು “ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಶಬ್ದಃ” ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ “ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣಸುಖವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - पूर्णपक्षिणाऽप्याक्षिप्तोऽप्ययं हेतुस्तत्प्रापकखण्डनेन स्थिरीभविष्यतीति भावः । यद्वा नामादिप्राणान्तेभ्यः सर्वेभ्योऽप्युत्तमत्वेनोपदेशादिति निरवकाशहेतुसाहित्यान्नैतदन्यशङ्काहमिति भावेन सम्प्रसादादित्युक्तिः । अत एव भाष्ये चशब्दः।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಖಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾಮಾಭಿಮಾನದೇವತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಭೂಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯುಪದೇಶವೆಂಬ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಭೂಮನೆಂದು ಆಂಶಿಕಸಚಾರದೊಬ್ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಚ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಸರ್ವತಃ ಪರಮಮಕಾರವಾಚ್ಯಮिति ॥ ಪರಮಶಾಸಾವಶೇತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಅನೇನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಮುಕ್ತಮ್ । ಪರಮಮಿತಿ ದ್ರಾವಿಡಪಾಠೇಽಪಿ ಆನ್ಧ್ರಪಾಠಾನುರೋಧಾತ್ ಪರಮಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಿಃ ।

“ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ವಿಶ್ವತಃ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಸರ್ವತಃ” ಎಂದರ್ಥ. “ಪರಮಾಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. “ಪರಮಶಾಸೌ ಆಶ್ಚ” ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. “ಪರಮಂ” ಎಂಬುದು ತಮಿಳು ದೇಶದ ಪಾಠ. “ಪರಮಾಂ” ಎಂಬುದು ಆಂಧ್ರದೇಶದ ಪಾಠ. “ಪರಮಂ” ಎಂಬ ತಮಿಳುದೇಶದ ಪಾಠವನ್ನೂ ಸಹ ಆಂಧ್ರದೇಶದ ಪಾಠಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ “ಪರಮಾಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ಶಿಷ್ಯಶ್ರೌತವದರ್ಯಸ್ತು ವಿಶ್ವತಃ ದರ್ಶನಾದಿಕಮಸ್ಯೇತಿ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಮ್ । ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟತ್ವೇನ ವರ್ತಮಾನಮ್ । ನಾರಾಯಣಂ ಮುಕ್ತಸಂಧಾಶ್ರಯಮ್ । ದೇವಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಮ್ । ವಿಶ್ವಂ ಗುಣೈಃ ಪೂರ್ಣಮಿತಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ವ್ಯಕ್ತಃ । ದ್ವಿತೀಯಾಂತಸ್ಯ ‘ತದ್ ವಿಶ್ವಮುಪಜೀವತಿ’ ಇತಿ ಕರ್ತೃಕ್ರಿಯಾಭ್ಯಾಮಗ್ರೇ ಶ್ರುತಾಭ್ಯಾಮನ್ವಯಃ ।

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ = ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣಂ = ಮುಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನು. ದೇವಂ = ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪನು. ವಿಶ್ವಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯಾಂತವಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ “ತದ್ವಿಶ್ವಮುಪಜೀವತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತೃ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - ನನು ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದ್ ವಿಷ್ಣೋರಿವ ನಿರವಕಾಶಾಲಿಂಗೋಪೇತಪ್ರಾಣೋಪಕ್ರಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾಪ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಂ ಚೇತ್ಯಾಶಂಕಾಽಹ - ನಚೇತಿ ।

ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದರಂತೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೂ ಸಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮರಾಗಲಿ? ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವರಾಗಲಿ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ “ನಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - ವಿರೋಧಾದಿತಿ ॥ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಽನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಯ ಪರಾವರತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಇತ್ಯುಕ್ತವಾದಿತಿ ॥ ಅಂತರನಯೇ ಸುಖವಿಶಿಷ್ಟೇತಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಭ್ಯಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅನುಕ್ತಿಸಹಿತಸ್ಯೈವೋಕ್ರಮಸ್ಯ ಭೂಮಃ ಪ್ರಾಣಸಾಧಕತ್ವಾದಾಹ - ಅನಂತರಮಿತಿ ॥

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

“ವಿರೋಧಾತ್” ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಪರತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. “ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್” ಎಂದರೆ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ “ಸುವಿವಿಶಿಷ್ಟಾಭಿಧಾನಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನುಕ್ತಿ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಾವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅನಂತರಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - रूपान्तरेति ॥ सर्वरूपाणां सर्वगतत्वेऽप्युत्तरनये वक्ष्यमाणरीत्याऽणुत्वस्यापि सर्वरूपेषु सत्त्वेऽपि यस्मिन् देहस्थादिरूपे महत्त्वं शक्त्यात्मनाऽस्ति तादृशरूपे क्रियावत्त्वस्यापि सम्भवात् श्रुतिसिद्धत्वाच्चेत्यर्थः । स्पष्टमुपपादितमेच्चन्द्रिकायाम् ।

ಭಗವಂತನ ಸಕಲ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣುತ್ವವೂ ಸಹ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವು ಶಕ್ತಿರೂಪದಿಂದ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಣು ರೂಪವಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವ ಮಹತ್ವವೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಯಾವಾಗ ಮಹತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅಣುತ್ವವು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಣುತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಮಹತ್ವವು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವು ಶಕ್ತಿರೂಪದಿಂದಲೂ ಅಣುತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಭಾವದೀಪ: - नन्वेवमत्र भाष्ये प्राणभक्षग्नोरेकत्वमुपेत्य उत्क्रमणं कथञ्चित् समाधाय द्वयोर्विष्णुतोक्तौ ‘एष तु वा अतिवदति’ इति तु शब्दयोगः आशाशब्दोक्तसरस्वतीतो मुख्यवायोरुत्तमत्वमनुक्त्वा विष्णोरेव तदुत्तययोगश्च ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ “ಉತ್ಕಮಣ” ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ, “ವಿಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ “ತು” ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಷ್ಠೇ ಅಲ್ಲದೆ “ಆಶಾ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಲಾದ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭಾವದೀಪ: - 'ಇಯದಾಮನನಾದ್' ಇತ್ಯಾದಿನೈ: 'ಆಶಾ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತತ್ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸುಖತ್ವತಃ | ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ವಾಯುಃ ಸರ್ವೇ ತ್ವೇತೇ ದಶೋತ್ತರಾಃ ||' ಇತ್ಯಾದಿಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯೇ ಚ ವಿರೋಧ ಇತ್ಯತಃ 'एष तु वा अतिवदति' 'यः सत्येनातिवदति' इति प्राणाद्विष्णोर्भूयस्त्वोक्तिरचेति न्यायविवरणानुरोधेन प्राणभೂಮೋर्भेदमुपेत्याह - अस्तु वेति ||

"ಇಯದಾಮನನಾದ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ "ಆಶಾ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತತ್ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸುಖತ್ವತಃ | ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ವಾಯುಃ ಸರ್ವೇ ತ್ವೇತೇ ದಶೋತ್ತರಾಃ ||" ಇತ್ಯಾದಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷದಲ್ಲಿಯೂ "ಆಶಾ" ಎನಿಸಿದ ಸರಸ್ವತೀಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಯುದೇವರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು "ಎಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು "ಅಸ್ತು ವಾ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪ: - अन्यथा प्राणपक्ष एव प्राणस्य विष्णोः सकाशाद् भूयस्त्वोक्तिरन्याय-विवरणोक्ता बाधिका । अध्याहारस्यापि कल्पकाभावेनानवकाशाच्चेति भावः || इत्यादिनेति || ज्ञापकेनेति शेषः ।

ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಭೂಮನೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಯಸ್ತ್ವದ ಅನುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೂ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪಕಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "ಇತ್ಯಾದಿನಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಜ್ಞಾಪಕೇನ" ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವದೀಪ: - पूर्वत्र प्राणवादिनोऽतिशयितवस्तुवादित्वमुक्त्वा 'एष तु वा अतिवदति' 'यः सत्येनातिवदति' इति सत्याख्यवस्तुवादिनः प्राणवादिनोऽ-
ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ವ್ಯತಿಶಯಿತವಸ್ತುವಾದಿತ್ವೋಕ್ತಯಾ ತು ಶಬ್ದೇನಾಧ್ಯಾಹಾರೋ ಜ್ಞಾಪ್ಯತೇ । ಸತ್ಯಭೂರೋದೇಶವ 'ಸೈವ ಹಿ' ಇತ್ಯಾದಾವಗ್ರೇ ವ್ಯಕ್ತ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ಮೊದಲು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು 'ಅತಿವಾದಿ' ಎನ್ನಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ "ಎಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಸ್ಯತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಸತ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ತು" ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತಲೂ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂಮನಿಗೂ ಅಭೇದವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು "ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಪ್ರಜ್ಞಾದೀತಿ ॥ ವ್ಯಕ್ತಮೇತತ್ ತೃತೀಯೇ 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಘಂತಿ ಹೀತರವದ್' ಇತ್ಯತ್ರ । ತೇನಾಸ್ಯಾಪೌನರುಕ್ತಯಮಪಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಢಾಂ ವ್ಯಕ್ತಮ್ । ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತೇರಭಿಪ್ರಾಯಂ ವಕ್ತುಮಾಹ - ನಚೇತದಿತಿ ॥

"ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಘಂತಿ ಹೀತರವದ್" ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯತಿಹಾರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದೆಂದು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ನ ಚೈತದ್" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವದೀಪಃ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿತಿ ॥ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ವಾಯುಪರತ್ವೇಽಪಿ 'ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಮ್ಭೂತಃ' ಇತ್ಯಾಕಾಶಾದಿಶಬ್ದೈರಿವಾಂತರ್ಯಾಮಿವಿವಕ್ಷಯಾ ಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರಾಣಪದೇನ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇ-
ರೀತ್ಯರ್ಥಃ । ವಕ್ಷ್ಯತೇ ಚ ಕಾರಣತ್ವೇನೇತ್ಯತ್ರಾಕಾಶಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮನ್ಯಪರತ್ವೇಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಮ್ ॥ ೮ ॥

"ಅಂತರ್ಯಾಮಿ" ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ - ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ "ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಚಾರವನ್ನು "ಕಾರಣತ್ವೇನ ತು ಆಕಾಶಾದಿತ್ಯು" ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರಿ - ಶ್ರುತೇತಿ ॥ ಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪಶ್ರುತೇತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಭೂಮನ್ಭೂಯಃಶಬ್ದಯೋಃ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಸ್ಥಾನಾಂತರಶ್ರುತಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ ಅತ್ರೈವ ಶ್ರುತೋಪಕ್ರಮತೋ ದುರ್ಬಲತ್ವೇಽಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾಘವಿವೇಕೇನ ಸಾಧಾರಣಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಮುಪಪನ್ನಮ್ ॥ ಯೋ ವೈ ಭೂಮೇತಿ ॥ ಅನೇನ ಭೂಮಾಖ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮುಚ್ಯತೇ ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ಪೂರ್ಣೋ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಸ್ತತ್ಸುಖಮ್ ಅನನ್ಯಾಧೀನಸುಖರೂಪಮ್ । ಅಸ್ಯಾತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಪರಿಹರತಿ- ನಾಲ್ಪ ಇತಿ ॥ ಭೂಮಪ್ರಸಾದಂ ವಿನ್ಯಾ ನಾಲ್ಪೇ ಮುಕ್ತಜಾತೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ । ತತಃ ಕಿಮ್? ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಭೂಮೇವೇತಿ ॥ ತಸ್ಮಾನ್ಭೂಮೈವಾನನ್ಯಾಧೀನಸುಖರೂಪಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ನಾಮವಾಗಾದೀತಿ ॥ 'ವಾಗ್ ವಾವ ನಾಘೋ ಭಜಯಸಿ ಮನೋ ವಾವ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ ಸಕ್ಷಲ್ಪೋ ವಾ ಮನಸೋ ಭೂಯಾನ್ ಚಿತ್ತಂ ವಾವ ಸಕ್ಷಲ್ಪಾನ್ಭೂಯಃ ಧ್ಯಾನಂ ವಾವ ಚಿತ್ತಾನ್ಭೂಯಃ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಾವ ಧ್ಯಾನಾನ್ಭೂಯಃ ಬಲಂ ವಾವ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ಭೂಯಃ ಅನಂ ವಾವ ಬಲಾನ್ಭೂಯಃ ಆಪೋ ವಾವಾನಾನ್ಭೂಯಸ್ಯಃ ತೇಜೋ ವಾವಾನ್ಭೂಯಃ ಭೂಯಃ ಆಕಾಶೋ ವಾವ ತೇಜಸೋ ಭೂಯಾನ್ ಸ್ಮರೋ ವಾವಾಕಾಶಾನ್ಭೂಯಾನ್ ಆಶಾ ವಾವ ಸ್ಮರಾನ್ಭೂಯಸಿ' ಇತ್ಯೇವಂ ನಾಮಾದಿಶಬ್ದಿತೋಷಾಸ್ವಾಹಾ- ಪರ್ಜನ್ಯಮಿತ್ರಾಶ್ವಿವರುಣಸೋಮಪ್ರವಹಾನಿರುದ್ಧತೈಜಸಪ್ರಾಣೇಂದ್ರೋಮಾರುಢಸರ ಸ್ವತೀನಾಂ ತಾರತಮ್ಯಮುಕ್ತವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತ್ರಾಶಾವಸಾನಮುಕ್ತವಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೋತ್ತಮತ್ವಂ ಚಾಮಿಧಾಪೇತ್ಯನೇನ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭೂಮತ್ವೇ ಆಶಾಶಬ್ದಿತಸರಸ್ವತ್ಯುತ್ತಮತ್ವರೂಪಾ ಮುಕ್ತಿರುಕ್ತೇತಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ ॥ ತದುತ್ತಮಾನುಕ್ತವೇತಿ ॥ 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವ ಆಶಾಶಾ ಭೂಯ ಇತ್ಯಾಶಾ ವಾವ ಭೂಯೋಽಸ್ತೀತಿ ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತು' ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನವತ್ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಆಶಾಶಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಿವಚ್ಚಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಾದूर्ಧ್ವಮಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ಭೂಯ ಇತಿ ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ವಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾನ್ಭೂಯಾನಿತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಸ್ತಾಪ್ಯಭಾವೇನ ಭೂಮಃ ಪ್ರಾಣಾದನನ್ಯತ್ವನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಆಮ್ನಾತತ್ವಾತ್ ಪಠಿತತ್ವಾತ್ ॥ ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನಿತಿ ॥ ಪ್ರಾಣವತ್ ಪಿತ್ರಾದಿನ್ ಪ್ರತಿ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ತ್ವಂಕಾರಾದಿನಾ ಭೃಶಂ ವದೇತ್ಸ್ಯ ಪಿತೃಹಂತೃತ್ವಾದಿನಾ ನಿನ್ದ್ಯವಚನಯೋಗ್ಯತ್ವಮುಕ್ತವಾ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಾನಂತರಂ ತನ್ನೇತ್ಯನೇನೋಚ್ಯತೇ । ಉಕ್ತಾಂತಃ ಪ್ರಾಣೋ ಯೇಭ್ಯಸ್ತೇ ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾಃ ಪಿತ್ರಾದಯಃ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯದಿ ಸಮಾಸಂ ಸಕ್ಷೇವೇನ ವ್ಯತಿಷಂ ವಿಸ್ತರೇಣ ವಾ ಶೃಲೇನ ದಹೇತ್ ಹತ್ವಾ ಭಸ್ಮೀಕುರ್ಯಾತ್ತದಾ ಏನಂ ಪಿತೃಹಾಸೀತ್ಯಾದಿ ನೈವ ಬ್ರೂಯಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ॐ ಭೂಮಾ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಇತ್ಯುಕ್ತಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಾದೇತ್ಯನೇನೇನಿ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಃ ಪೂರ್ಣಸುಖಂ ತದಮಿಧಾನಾತ್ । ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾದ್ ಅಧಿ ನಾಮಾದಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮಿತ್ಯಾದಿ ॥ ತತಃಶ್ಚಾರ್ಯ

ಶ್ರುತೀರ್ಥಃ । ಅನಂತಮೂರ್ಧಾನಂ ದೇವಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಮನಂತಾಕ್ಷಮ್ । ವಿಶ್ವಶಾಮ್ಭುವಮ್ ।
 ವಿಶ್ವಂ ಚ ತತ್ ಶಂ ಚ ವಿಶ್ವಶಂ । ತದ್ಭವತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ ವಿಶ್ವಶಾಮ್ಭುವಂ ಪೂರ್ಣಸುಖಾಶ್ರಯಮ್ ।
 ವಿಶ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಪೂರ್ಣಮ್ । ನಾರಾಯಣಂ ಮುಕ್ತಸಂಕ್ಷಾಶ್ರಯಂ ದೇವಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ವಿಹರಂತಮ್ । ಅಕ್ಷರಂ
 ಚತುರ್ವಿಂಶನಾಶರಹಿತಮ್ । ಪರಮಂ ಪದಮ್ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಾಪ್ಯಮ್ । ವಿಶ್ವತಃ ಸರ್ವತಃ ಪರಮಾಂ
 ಪರಮಶ್ಚಾಸೌ ಅಶ್ವ ಪರಮಾಃ ತಮ್ ಉತ್ತಮಮ್ ಅಕಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ನಿದಿಶ್ಯಂ ತದ್
 ವಿಶ್ವಮುಪಜೀವತೀತ್ಯನ್ವಯ ಇತಿ । ಯದಪಿ ಪರಮಮಿತ್ಯೇವ ದ್ವಾವಿಡಪಾಠಃ । ತಥಾಪಿ
 ಪರಮಾಮಿತ್ಯಾನ್ವಪಾಠೋ ಭಾಷ್ಯೇ ಉದಾಹೃತಃ ॥ ವಿರೋಧಾದೇವೇತಿ ॥ ಉಭಯೋರಪಿ ಸ್ವೇತರಸವೋತ್ತಮತ್ವೇ
 ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯೋತ್ತಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾ ವ್ಯಾಧಾತಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತರ್ಹಿ ಭೂಮಾ ಕಿಂ ವಿಷ್ಣೋರನ್ಯ ಇತಿ
 ತತ್ರಾಹ - ಅನಂತರಮಿತಿ ॥ ಪ್ರಾಣಾನಂತರಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾನುಸಾರೇಣ ಪಕ್ಷಾಂತರಮಾಹ
 - ಅಸ್ತು ವೇತಿ ॥ ನಚ ತದುತ್ತಮಮನುಕ್ತವಾ ಭೂಃ ಆಮ್ರಾನಾಂತಸ್ಯೈವ ಭೂಮತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ ।
 ಅನುಕ್ತೇವಾಭಾವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತೀತಿ ॥ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತೀತ್ಯಾದಿ
 ಪದೋಕ್ತಮ್ । 'ಯೋಽಧಿಕಾರಿ ಸ ನಿರ್ದೋಷಶ್ಚಾಸೌ ನಿಯಾಮಕಃ' ಇತಿ ಸತ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೇನ
 ಅತಿವದತಿ ತಮತಿಶಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತಿ ಯಾವತ್ । ಸ ಏಷಃ ತು ಪ್ರಾಣಾದಿವಾಚ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾವಿಶೋ
 ಷಣಾತಿವದತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮಸ್ತುವಾದೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಜ್ಞಾಪಕೇನ ಪ್ರಶ್ನಾದೀತ್ಯಾದಿಪದೇನ ಸತ್ಯಂ
 ವಾವ ಪ್ರಾಣಾನ್ವಯ ಇತಿ ಪ್ರತಿವಚನಗ್ರಹಃ । ಪ್ರಶ್ನಾನ್ವಯಾದಿಹಾರಾಭಾವೇ ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾನವಾತಿವಾದಿ
 ಭವತೀತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಜ್ಞಾನಿನಃ ಸಕಾಶಾದೇಶ ತು ವಾ ಅತಿವದತೀತ್ಯಾದಿನಾ ಸತ್ಯಾಖ್ಯಭೂಮಜ್ಞಾನಿ
 ನಸ್ತುಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷೋಕ್ತಯುಗಾದಿತಿ ಭಾವಃ ॥ ಇತ್ಯಾದಿವದತಿ ॥ ತತ್ರೈಕಸ್ಯಾಕಾಶಶಬ್ದಸ್ಯ
 ಭೂತತದಂತರ್ಯಾಮಿಪರತ್ವವದತ್ರಾಪ್ಯುಭಯಪರತ್ವಮವಿರುದ್ಧಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಸರ್ವಗತತ್ವ - ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರ

(೬) ಸೂ - ॐ ॥ ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॥ ॐ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
 ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಸೂತ್ರದೀಪಿಕಾ - 'ಸ ಏವಾಘಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಭೂಮಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಶ್ರವಣಾತ್ । ತಸ್ಯ
ಚ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಉಪಪತ್ತೇ: ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಭೂಮೇತ್ಯರ್ಥ: ।

'ಸ ಏವಾಘಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ವಗತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ
ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭಾಷ್ಯಮ್ - ॐ ॥ ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॥ ॐ ॥ ೧ ॥

ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॥ ೧ ॥

॥ ಇತಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ ॥ ೨ ॥

ಅನುವಾದ - ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮವು
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ -- ಮತ್ತೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಧರ್ಮ"
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ = ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ, ಧರ್ಮ = ಧರ್ಮವು.

ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ = ಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನು. ^(೧)

(೧) ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾ - (೬) ಯುಕ್ತಯಂತರೇಣ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಮತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ
ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ - ಯುಕ್ತಿಯಂತರೇಣ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮೂಲತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚರೇ - ಧರ್ಮೇತಿ || 'ಸ ಎವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಸ ಉತ್ತರತಃ | ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ | ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ತಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಭೂಮಿ ಸರ್ವಗತತದ್ಧರ್ಮಶ್ರವಣಾಚಾಸೌ ವಿಷ್ಣುರೇವ | ತेषಾಂ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯರ್ಥಃ | ಅತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭೂಮೇತಿ ತಸ್ಯೈವಾನಂದಮಯತ್ವಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ || ೯ ||

ಮತ್ತೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "ಧರ್ಮ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

"ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಸ ಉತ್ತರತಃ | ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ | ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯತ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ"

-ಧರ್ಮೇತಿ || ಆದಿಪದೇನ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವಾದಿಕಂ ಗೃಹ್ಯತೇ | ಅಸ್ಯ ಹೇತೋರ್ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭೂಮೇತಿ ಪ್ರಧಾನಸಾಧ್ಯೇನಾನ್ವಯಃ | ಯಥಾಪಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್' (ಛಾಂ. ೭. ೨೪. ೧) ಇತಿ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಬೋಧಕವಾಕ್ಯಾನಂತರ 'ಸ ಎವಾಧಸ್ತಾತ್' (ಛಾಂ. ೭. ೨೫) ಇತಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಭಿಧಾಯಕವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ಪ್ರಥಮಶ್ರುತಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಧರ್ಮ ಸ್ವಶಬ್ದೇನ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸರ್ವಗತತ್ವಮಾದಿಶಬ್ದೇನ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ | ತಥಾಽಪಿ ತದ್ವಾಕ್ಯೇ ಭೂಮತ್ವನಿಯತಸರ್ವಗತತ್ವಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಪ್ರತಿತೇಸ್ತದೇವ ವಾಚಕಶಬ್ದೇನ ಗೃಹೀತಮಿತಿ ದೃಢವ್ಯಮ್ | ಅನೇನ - ಸೂತ್ರೇ ಚೋ ಯುಕ್ತಿಸಮುಚ್ಯತೇ ಧರ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಪರಮನ್ವೇತಿ | ಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವ-ಜ್ಞಾಪನಾಯೋಪಪತ್ತಿಪರ್ಯಂತಂ ಧಾವನಮ್ | ತಥಾ ಚ ನ ಕೇವಲಂ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಃ, ಕಿಂತು 'ಸ ಎವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಸ ಉತ್ತರತಃ ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್' (ಛಾಂ. ೭-೨೫-೧.) ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ, ತಥಾ - 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ' (ಛಾಂ. ೭-೨೪-೧) ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ, ತಥಾ - 'ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ' (ಛಾಂ. ೭-೨೪-೧) ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಶ್ರವಣಾಚ್ಚ ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುರೇವ, ತेषಾಂ ಚ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಉಕ್ತಃ ಭವತಿ |

'ಸಃ' ಭೂಮಶಬ್ದಿತೋ ನಾರಾಯಣಃ | ಅಧಃ ಉಪರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಸ್ತಾದ್ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಉತ್ತರತಃ ಸರ್ವತ್ರಾಸ್ತಿ | ತತ್ಪ್ರಯೋಜನಮಾಹ - ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ || ತೇನೈವೇದಂ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸ ಏವ ಸರ್ವಸತ್ತಾಪ್ರದಸ್ತದರ್ಶಮೇವ ಸರ್ವತ್ರ ತಿಷ್ಠತೀತ್ಯರ್ಥಃ | 'ಯತ್ರ' ಯದ್ವಿನಾ ಯದಧೀನಂ ವಿನಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಪಶ್ಯತ್ಯಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವಮೇವ ತದಧೀನಂ ಪಶ್ಯತಿ, ತಥೈವ ಶೃಣೋತಿ, ವಿಜಾನಾತಿ ಚ ಸ ಭೂಮೇತ್ಯರ್ಥಃ | 'ಯತ್ರ' ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಢೇಽನ್ಯತ್ ಸ್ವತನ್ತ್ರಂ ನ ಪಶ್ಯತೀತಿ ವಾ | ಹೇ 'ಭಗವೋ' ಭಗವಾನ್ ಸ ಭೂಮಾ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಇತಿ ನಾರದಪ್ರಶ್ನೇ ಮಹಿಮಗುಣಾತ್ಮಕೇ 'ಸ್ವೇ' ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಕೀಯೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ವಾ ಸ್ವಯಂ 'ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ' ಆಶ್ರಿತಃ ಇತಿ ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹೇತಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ || ೨ ||

"ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಡ ಬಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲ ವಿಶ್ವವೂ ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಅಧೀನವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಳಲು ತಿಳಿಯಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಭೂಮನು. ಅಂತಹ ಭೂಮನು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ"ಂಬ ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ". ಹೀಗೆ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಆನಂದಮಯನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

॥ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

ಭಾವದೀಪ: -

ॐ ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯಾದಿಪದೋಕ್ತಲಿಂಗಧೋತನಾಯ ಯತ್ರ ನಾನ್ಯದಿತ್ಯಾದಿಶೋಭಿ: | ಯತ್ರ ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಢೇ ಶ್ರುತೇ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸತೀತ್ಯರ್ಥ: |

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ "ಆದಿ" ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು "ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ವಶ್ಚ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯತ್ರ" ಎಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲೂ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಉಪಪತ್ತಿಶಬ್ದ: ಸೂತ್ರೇ ಲಿಂಗಾನಾಂ ನಿರವಕಾಶತ್ವೋಕ್ತಿರಪರ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಧರ್ಮಶ್ರವಣಾಚ್ಚ ವಿಣ್ಣಾವೇಬೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ ವಿಚ್ಛಿಛ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ - ಅತ ಇತಿ ॥ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾದಿಹೇತುನಾಂ ಭಾವಾತ್ |

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ಉಪಪತ್ತಿ" ಶಬ್ದವು ಲಿಂಗಗಳ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಗತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು "ಆತೋ ವಿಷ್ಣೋರೇವ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಸುಖವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾವದೀಪ: - ಭಾಷ್ಯದಿಶಾ ಪ್ರಾಣಪದೇನಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತಯಾ ಪ್ರಾಣಭೂಮೋರೇಕತ್ವೇನ ವಾ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೀಯತಾ ಪ್ರಾಣಭೂಮೋರೇಕದೇನ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಾಯುಮಾತ್ರತ್ವೇನ ವಾ ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ಸರ್ವಸೂತ್ರಾರ್ಥ: |

'ಉತ್ತಮಣ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಭಗವಂತನ ರೂಪವಿಶೇಷದಿಂದ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. "ಅನುಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು "ರೂಪವಿಶೇಷ" "ವಿವಕ್ಷಾದ್ಯಾಹಾರಗಳೆಂಬ ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಪದದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ 'ಪ್ರಾಣ' ಮತ್ತು 'ಭೂಮಾ' ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರು ಭಿನ್ನರು ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಯುದೇವರೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿ ಭೂಮಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಸಕಲ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರ.

ಭಾವದೀಪ: - ತಮೇವ ಹೇತುಕೃತ್ಯ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತ್ಯುಕ್ತೇರಿತಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷೇಪಕಮಾ ಷ್ಯಾರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ - ಇತಿ ತಸ್ಯೈವಾನಂದಮಯತ್ವಮಿತಿ ॥ 'ತತ್ ಸುಖಮ್' ಇತ್ಯುಕ್ತಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ ಛೇದೇತ್ಯರ್ಥ: ॥ ೯ ॥

॥ ಇತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಕೃತೇ ಭಾವದೀಪೇ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ "ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು "ಇತಿ ತಸ್ಯೈವ ಆನಂದಮಯತ್ವಂ" ಎಂಬ ಟೀಕಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ತತ್ಸುಖಂ" ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣಸುಖ ಮುಖಾಂತರ ಎಂದರ್ಥ.

॥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವದೀಪದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ॥

ॐ ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥ 'ಸ ಎವಾಧಸ್ತಾದ್' ಇತ್ಯಾಶುಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಾಣಾಂ ವಿಷ್ಣಾವೇವೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಸ ಎವ ಭೂಮೇತ್ಯರ್ಥ: ॥ ಸ ಎವೇತಿ ॥ ಸ ಭೂಮೈವಾಧೋಭಾಗಾದಿಸ್ಥಿತಿ: ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಸರ್ವಸತ್ತಾಪ್ರದಾನಾಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ಸ ಎವೇದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ॥ ಸ ಎವ ಸ್ವತನ್ತ್ರ: ಇದಂ ಸರ್ವಂ ತದಧೀನಮಿತ್ಯರ್ಥ: ॥ ಯದ್ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಮಿತ್ಯತ್ರ ಲಿಂಗವ್ಯತ್ಯಾಸೇನಾಯಂ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯಜ್ಞೀಕೃತ್ಯ ಸ ಭೂಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತತ್ವಾದಯಂ ಪೂರ್ಣತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥ: । ಯತ್ರೇತನ್ಯನೇನ ಭೂಮೋಽಸದೃಶತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ಯತ್ರ ಯಸ್ಯಾಧೀನಂ ವಿನಾನ್ಯಂ ನ ಪश्यತಿ ಅಧಿಕಾರೀ ಸರ್ವಮೇವ ತದಧೀನಂ ಪश्यತಿ ಶೃಣೋತಿ ವಿಜಾನಾತಿ ವಾ ಸ ಭೂಮೇತ್ಯರ್ಥ: । ಜಾನನ್ರಪಿ ನಾರದೋ ವಿಶ್ವೋಪಾರ್ಥಜ್ಞಾನಾಯ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ಚ ಭೂಮಾಶ್ರಯಂ ಪೃच्छತಿ - ಸ ಇತಿ ॥ ಹೇ ಭಗವ: ಭಗವನ್ ಸ ಭೂಮಾ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ: ಆಶ್ರಿತ: । ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉತ್ತರಮಾಹ - ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನೀತಿ ॥ ಸ್ವೇ ಸ್ವಕೀಯೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ: ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶರ್ಕರಾಶ್ರೀನಿವಾಸವಿಚಾರಿತಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಂಜರೀ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ
(೧-೩-೨)

ಭಾಗ - ೨

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ

ಸರಳ ಅನುವಾದ

* * *

ಮತ್ತು

ಗುರುರಾಜೀಯಮ್, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ,
ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಭಾಮತೀ,
ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವೋ ವಿಜಯತೇತಮಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಜೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಗೃಹೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಶಿಷ್ಯಶ್ರೀವ್ಯಾಸಗೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಥ ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್

‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮಪರ ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ

ॐ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

अत्र यद्यपि भूमशब्दो बहुशब्दात् “बहोर्लोपो भू च बहोः” इति भावे निष्पन्नः । बहुत्वसङ्ख्या च लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धा ।

ಅನುವಾದ - ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ - ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ‘ಬಹು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ‘ಬಹೋರ್ಲೋಪೋ ಭೂ ಚ ಬಹೋಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಬಹು’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಭೂ’ ಎಂಬ ಆದೇಶ ಬಂದು ‘ಇಮನಿಚ್’ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ‘ಬಹು’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯೆಯು ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ‘ತೇನ’, ‘ವನ’ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮನ್ವಯವು ಹೇಗೆ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ?

तथाऽपि बहुशब्दस्य “बहुषु बहुवचनम्” इत्यादौ सङ्ख्यायामिव बह्वनमित्यादौ वैपुल्येऽपि प्रयोगात् ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಉತ್ತರ - ‘ಬಹುಷು ಬಹುವಚನಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಹು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ‘ಬಹ್ವನ್ನಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾದದ್ದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಬಹು’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಬಹು’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾವೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವೈಪುಲ್ಯವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

अत्रैव च श्रुतौ “यो वै भूमा तदमृतं यदल्पं तन्मर्त्यम्” इति बहुत्वसङ्ख्यायुक्तस्याल्पस्य भूमप्रतियोगित्वेनोपादानात्

ಮತ್ತು ಇದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಂ ಯದಲ್ಪಂ ತನ್ಮರ್ತ್ಯಮ್’ ‘ಭೂಮಾನೆನಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಪರೋ ಅವರು ಮರ್ತ್ಯನೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಲ್ಪರಾದ ಜೀವರನ್ನು ಭೂಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಜೀವರೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮನು ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

नामादिभ्योऽधिकसङ्ख्याद्वाहीने च वागादौ “वाग्वाव नाम्नो भूयसी । आकाशो वाव तेजसो भूयान्” इत्यादौ बहुशब्दाभिष्यन्नभ्यःशब्दप्रयोगात्

ಮತ್ತು ನಾಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವಾಕ್, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಯಶೈಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ವಾಗ್ವಾವ ನಾಮ್ನೋ ಭೂಯಸೀ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ‘ವಾಕ್’ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗದು; ಹೊರತಾಗಿ ವಿಪುಲವಾಗಿದೆಯೆಂದೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ‘ಆಕಾಶೋ ವಾವ ತೇಜಸೋ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಿಗಿಂತ ಆಕಾಶವು ಭೂಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಆಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆಕಾಶವು ವಿಪುಲವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಬಹು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ‘ಭೂಯಃ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವೈಪುಲ್ಯ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

प्राणो भूमेति पूर्वपक्षेऽपि सङ्ख्यायत्वाभावाच्च वैपुल्यार्थत्वात् ।

ವೈಪುಲ್ಯವೆಂಬರ್ಥವೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮಾ’ ಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣರಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಾಣದೇವನು ವಿಪುಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೈಪುಲ್ಯವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಣಾದಿನಾ ಚ ವೈಪುಲ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ಸಮ್ಮವಾತ್

ಬ್ರಹ್ಮನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಪುಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಭೂಮನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

इहैव च श्रुतौ भूमशब्दस्य “यो वै भूमा तदमृतम् । यो वै भूमा तत्सुखम् । स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्” इत्यादौ धर्मिणि प्रयोगात्

ಭೂಮಶಬ್ದವು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ - 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್ । ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್ । ಸ ವಿವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್' 'ಯಾರು ಭೂಮನೋ ಅವನ ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಭೂಮನೋ ಅವನು ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಭೂಮನೋ ಅವನೇ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಮೃತನೆಂದು, ಸುಖರೂಪನೆಂದು, ವ್ಯಾಪ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

पूर्वपक्षेऽपि च धर्मिपरत्वात्, टीकाऽनुव्याख्यानयोश्च नामत्वोक्त्या धर्मिणि रूढेरभिप्रेतत्वात्

'ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಭೂಮನೆನ್ನುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನೂ ಸಹ ಧರ್ಮವಾಚಕವೆಂದೇ ಭೂಮಶಬ್ದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಮಾಲಾನಿರೂಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಢವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಬಹು' ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ 'ಭೂ' ಆದೇಶಬಂದು 'ಇಮನಿಚ್' ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಯೌಗಿಕವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಯಿತಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

व्याकरणस्य च साधुत्वान्वाख्यानपरत्वात्

ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಬಹು' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಇಮನಿಚ್' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಿ 'ಭೂ' ಆದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ನಿಷ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ನೀವು ಧರ್ಮಪರವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ವ್ಯಾಕರಣವು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಸಾಧುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತು, ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅದು ಹೊರಟಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಭೂಮಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಪುಲರೂಪಧರ್ಮಿಪರತೈವ । ನ ತ್ವನೇಕಪರತಾ । ನ ವಾ बहुत्वानेकत्व-
ವೈಪುಲ್ಯರೂಪಧರ್ಮಪರತೇತಿ ನ ಸ್ವತೋऽन्यತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಪುಲ ಎಂಬ ಧರ್ಮವಾಚಕವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕತ್ವಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವೂ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುತ್ವ, ಅನೇಕತ್ವ, ವೈಪುಲ್ಯವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭೂಮಾ ಶಬ್ದವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಪ್ಯನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಪ್ರಾಣಶ್ರುತಿಸಾಹಿತ್ಯಾದನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಮ್ । ತಸ್ಯ “ಅತ ಏವ
ಪ್ರಾಣಃ” ಇತ್ಯತ್ರೋಕ್ತರೂಪರತಾಮುಪೇತ್ಯೋಕ್ತರ್ಮಣಾದಿಲಿಂಗದೇವೇಹ್ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕರಣಾತ್ ।

ಇನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ‘ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮವೆಂದಿ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಾಯುದೇವತಾಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು.

उत्क्रमणादिलिङ्गसाहित्यादन्यत्रप्रसिद्धता तु पूर्ववन्निरसनीया ।

ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮವೆಂದಿ ಲಿಂಗವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ದ್ಯುಭ್ಯಾಧ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಕಾರಣ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

उभयत्रप्रसिद्धत्वं तु “प्राणो वा आशया भूयान् विष्णुर्वै देवेभ्यो
भूयांस्तस्माद्ಭೂಯಾನ್ಮಾ ಇತ್ಯಾದೇರ್ಭೂಮಶಬ್ದೋಽಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾಧಾರಣಃ” ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ
ಉಕ್ತಮ್ ॥

‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಯಾ ಭೂಯಾನ್ ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾಂಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಭೂಯಾನ್ಮಮ’ ಇತ್ಯಾದೇರ್ಭೂಮಶಬ್ದೋಽಜ್ಞಾನಾಂ ಸಾಧಾರಣಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಗ್ರಂಥದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ನನು “ಪ್ರಾಣೋ ವಾ” ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮಾತ್ “ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ” ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್ಕಥಂ ತತಃ ಸಾಧಾರಣ್ಯಮಿತಿ चेन्न । ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ ಸಾಖ್ಯಾಸತ್ವಾತ್ಸೋಪಪತ್ತಿಕತ್ವಾच्चा-
ದೌರ್ಬಲ್ಯಾತ್ ।

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ 'ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಖ್ಯೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಸಮಾಖ್ಯೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

अत एव न्यायविवरणे समाख्यायामभ्यासोपपत्ती उक्ते ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

यद्वा उपक्रमसमाख्ययोर्बलाबलाज्ञानदशायां साधारण्यम् । अत एव न्यायविवरणे “अज्ञानाम्” इयुक्तम् ।

ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ಞಾನಾಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವಷ್ಟೇ ಇದು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತ ಪ್ರಕಾಶ

ಪ್ರಕಾಶ: -

ॐ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ಅತ್ರ ಡೀಕಾಯಾಂ “ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾ಼ಯಾ ಭೂಯಾನ್” ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮೇಣ “ವಿಷ್ಣುर्वೇ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾಸ್ತಸ್ಮಾಬ್ಜಯಾಚಾಮ್” ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಚ ವಾಯುವಿಷ್ಣುಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ಭೂಮಾನಾಃ” ಇತ್ಯಾಶುಕ್ತಮ್ ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಶ್ರುತಮೇವ ವಿಷ್ಣುರ್ವೇ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾಸ್ತಸ್ಮಾಬ್ಜಯಾನ್ಮಾಮೇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಚ ವಾಯುವಿಷ್ಣುಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ಭೂಮಾನಾಮಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮ ರೂಪಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ‘ಭೂಮ’ ಶಬ್ದವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ವಿಷ್ಣುರ್ವೇ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್’ ತಸ್ಮಾತ್ ಭೂಯಾನ್ ನಾಮ’ ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಯು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತच्च न्यायविवरणटीकायां “ननु भूमशब्दो भाववाची । तत्कथं धर्मिणो शङ्क्यते । कथं च भूयानित्यनेन समानार्थः । कथं च नामात्मकः । मैवम् । “यो वै भूमा तत्सुखम्” इत्युत्तरवाक्यपर्यालोचनया भावभवित्रोर-भेदाभिप्रायेण भवितृविषयतावगमात्” इति ग्रन्थेनाक्षिप्य समाहितम् ।

ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ - ‘ನನು ಭೂಮಶಬ್ದೋ ಭಾವವಾಚೀ । ತತ್ಕಥಂ ಧರ್ಮಿಣೋಶಂಕತೇ । ಕಥಂ ಚ ಭೂಯಾನಿತ್ಯನೇನ ಸಮಾನಾರ್ಥಃ । ಕಥಂ ಚ ನಾಮಾತ್ಮಕಃ । ಮೈವಮ್ । ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮಿತ್ಯುತ್ತರವಾಕ್ಯ-ಪರ್ಯಾಲೋಚನಯಾ ಭಾವಭವಿತ್ರೋರಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಭವಿತೃವಿಷಯತಾವಗಮಾತ್” ಎಂದು. ಆಕ್ಷೇಪ ಹೀಗಿದೆ - ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಯು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವಾಚಕವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ? ಮತ್ತು ವಾಯುವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗಲೀ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾ-ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗಲೀ ‘ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ ಹೊರತು, ‘ಭೂಮ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ‘ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಭೂಮಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಹೀಗೆ ಮೂರು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ - 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತದ್ವಿವರೀತುಕಾಮಸ್ತದಾಕ್ಷೇಪಸಮಾಧಾನಯೋರ್ನೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿತ್ವಶಾಙ್ಕಾವ್ಯುದಾಸೋಽಪಿ ಫಲಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಽಕ್ಷೇಪಮನ್ಯುಃ ಸಮಾಧಿಂ ಚ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ - ಅತ್ರ ಯಥಾಪೀತ್ಯಾದಿನಾ ಸ್ವತೋಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತೇತ್ಯನ್ತೇನ ||

ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾಟೀಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಣೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಅತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 'ಸ್ವತೋಽನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ತನಕ.

ಪ್ರಕಾಶ: - बहुशब्दात् "पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" इति सूत्रेण भावे इमनिचप्रत्यये सति 'बहोः' इति सूत्रेण बहोः परस्येमनिचप्रत्ययस्यादेरिकारस्य लोपो बहुशब्दस्य 'भू' इत्यादेशश्चेति विधानाद्भूमेति रूपमिति भावः ।

'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ಪೃಥ್ವಾದಿಭ್ಯ ಇಮನಿಜ್ವಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ 'ಇಮನಿಜ್' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಭೂ' ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಇಮನಿಜ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ 'ಇಮನಿಜ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚಕಾರ, ಇಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ 'ಇತ್' ಸಂಜ್ಞೆಯು ಬಂದು ಅವು ಲೋಪವಾದರೆ 'ಬಹು ಇಮನ್' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. 'ಬಹೋಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಹು ಶಬ್ದದ ಮುಂದಿರುವ 'ಇಮನಿಜ್' ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮೊದಲಿನ ಇಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಹು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಭೂ' ಎಂಬ ಆದೇಶವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ 'ಭೂಮನ್' ಎಂಬ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अन्यत्र सेनावानादौ । गुहानयन्यायेन भगवत्यप्यस्ति प्रसिद्धिरित्यतो 'लोकतः' इत्युक्तम् । यथा प्राचीनवैश्वानरनाम्नो लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धिस्तथेति भावः ।

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೇನಾ, ರೇನ, ವನ ಮೊದಲಾದವಡೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನೇಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳದ್ದೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗುಹಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 'ಲೋಕತಃ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 'ವೈಶ್ವಾನರ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕತಃಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಅದರಂತೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಭೂಮಾಶಬ್ದಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಪರ್ಯಾಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಿಪರಸ್ಯೈವಾತ್ರ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಪುನರ್ಭಾವಾರ್ಥಕಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಾವಿನ ಇತಿ ಭಾವೇನ ತತ್ರ ಪ್ರಯೋಗೋಪಪತ್ತಿ ದರ್ಶಯತಿ - ತಥಾಽಪಿತ್ಯಾದಿನಾ ||

'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಧರ್ಮಿಪರವಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿಯಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಿಪರವಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು 'ತಥಾಽಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - 'ಭೂಮಾಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಪುಲರೂಪಧರ್ಮಿಪರತೈವ' ಇತ್ಯನ್ವಯಃ | ತತ್ರ ಹೇತುಃ 'ಬಹುಶಬ್ದಸ್ಯ ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್' ಇತಿ | 'ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ಚ | ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥತ್ವೇ ಹೇತುಃ ವೈಪುಲ್ಯೇಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ | 'ಇತ್ಯಾದೌ' ಇತ್ಯಾದಿಪದೇನ "ಬಹವಃ ಪುರುಷಾ ಬ್ರಹ್ಮನುತಾಹೌ ಏಕ ಏವ ತು" ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಹಃ |

'ತಥಾಽಪಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಭೂಮಾಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಪುಲರೂಪಧರ್ಮಿಪರತೈವ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಬಹುಶಬ್ದಸ್ಯ ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಬಹು' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಂಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ 'ವಿಪುಲ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ 'ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್' ಎಂದೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಹು' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ. ಹೀಗೆ 'ವೈಪುಲ್ಯ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆನ್ನಲು 'ವೈಪುಲ್ಯೇಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್' ಎಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಇತ್ಯಾದಿ' ಎಂಬ ಅದಿಪದದಿಂದ 'ಬಹವಃ ಪುರುಷಾ ಬ್ರಹ್ಮನುತಾಹೌ ಏಕ ಏವ ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಿಷ್ಣುತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜನಮೇಜಯರು ವೈಶಂಪಾಯನರನ್ನು ಕುರಿತು, ಪುರುಷರು ಅನೇಕರೋ? ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೋ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 'ಬಹು' ಶಬ್ದವು ಸಂಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಬಹು' ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ 'ವಿಪುಲ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವೈಪುಲ್ಯೇಽಪೀತಿ || ಉಕ್ತಶ್ಚ "ಬಹುಗಣವತುಽತಿ ಸಙ್ಖ್ಯಾ" ಇತ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತಾದೌ "ಬಹು ಆದನಮ್ ಇತಿ ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥಕೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ" ಇತಿ | ಉಪಪತ್ತಿಮಾಹ - ಅತ್ರೈವ ಚೇತಿ ||

'ಬಹುಗಣವತುಽತಿ ಸಂಖ್ಯಾ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಹು ಓದನಮ್' ಇತಿ ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥಕೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ 'ಬಹು' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಪುಲ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಪತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ 'ಅತ್ಯವ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಪಪತ್ತಂತರಮಾಹ - ನಾಮಾದಿಭ್ಯ ಇತಿ || ಪೂರ್ವಕ್ಷೇಽಪೀತ್ಯುಭಯಸಾಧಾರಣ್ಯ-
ಕಥನಾಯ | ಉಪಪತ್ತೇಽಪಿ | ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ಭೂಮಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಮರ್ಥ್ಯ ವೈಪುಲ್ಯಯುಕ್ತಧರ್ಮಿಪರತ್ವಂ
ಸಾಧಯತಿ - ಇಹೈವ ಚೇತಿ ||

'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವೈಪುಲ್ಯಾರ್ಥಕವೇ ಆಗಿದೆಯೆನ್ನಲು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು 'ನಾಮಾದಿಭ್ಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽಪಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೈಪುಲ್ಯ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ, 'ವೈಪುಲ್ಯ' ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಧರ್ಮಪರವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು 'ಇತ್ಯವ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಟೀಕಾಽನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಯೋಶ್ಚೇತಿ || ಟೀಕಾयां स्पष्टम् | अनुव्याख्याने तु
"लिङ्गं साधारणं शब्दौ" ಇತಿ ಶಬ್ದಪದೇನ ನಾಮತ್ವೋಕ್ತೀರिति ಭಾವಃ |

'ಟೀಕಾಽನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಯೋಶ್ಚ' ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಭೂಮನಾಮ್ಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವಾಚಕವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಾದರೂ 'ಲಿಂಗಂ ಸಾಧಾರಣಂ ಶಬ್ದೌ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಶಬ್ದ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ನಾಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮೊದಲು ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ 'ಶಬ್ದೌ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ರೂಢೀರिति || तथा चाव्युत्पन्न एवायमखण्डशब्द इत्युक्तं भवति |
पाणिनीयव्युत्पादनस्य तर्हि का गतिरित्यत आह - व्याकरणस्य चेति ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ರೂಢೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅವಿಂಡ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಣಿನೀಯ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಗತಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ವ್ಯಾಕರಣಸ್ಯ ಚ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘यत्रार्थस्य विसंवादः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते ।

स्वरसंस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिः ॥’

इत्युक्ते: स्वरसंस्कारमात्रार्थत्वाच्चेत्यपि ध्येयम् ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಸಂವಾದ ಬಂದಿರುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತಾದಿಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರ-ಕೋಸ್ವರವಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಕರಣವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾತಿನಂತೆ ಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಷ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಶಬ್ದಸಾಧುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಹಾಗೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

प्रकाशः - अत एव “स एषोऽणिमा” “धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्”
इत्यादिश्रुतिषु “स चाह भूमा परमेष्ठिनं प्रभुर्बद्धाञ्जलिं सस्मितपूर्वया गिरा”
इत्यादिस्मृतिषु च प्रयोगो धर्मिणि बहुलमुपलभ्यते ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಸ ಏಷೋಽಣಿಮಾ’ ‘ಧಾತುಃ ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹಿಮಾನಮೀಶಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇಮನಿಚ್’ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಅಣಿಮಾ, ಮಹಿಮಾನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು “ಸ ಚಾಹ ಭೂಮಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ಪ್ರಭುರ್ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಂ ಸಸ್ಮಿತಪೂರ್ವಯಾ ಗಿರಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಧರ್ಮ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ.

प्रकाशः - कश्चित्तु “तत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूम” इति जैमिनीये
“अध्यात्मसम्बन्धभूमा” इत्यत्र च धर्मेऽपि प्रयोगात्तदर्थत्वाच्च व्याकरणस्येत्यपि
ध्येयम् ।

ಅಥವಾ ಕೆಲವೆಡೆ ‘ತತ್ಸಿದ್ಧಿಜಾತಿಸಾರೂಪ್ಯಪ್ರಶಂಸಾಭೂಮಿ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಧರ್ಮ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ್ಯರ್ಥಕವಾದ ಇಂತಹ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸ್ವತ ಇತಿ || ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯಂ ವಿನೇತೃಃ | ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಜಾತಾಮನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಶಾಙ್ಕಾ "ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್" ಇತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ "ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಚ" ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿರೀಕಾಸೂಚಿತಪರಿಹಾರೇಣ ನಿರಾಹ - ನಾಪೀತಿ ||

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ" ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್" ಎಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यथाऽऽदित्यश्रुतिसाहित्यात्सर्वगतत्वस्यान्यत्रप्रसिद्धत्वं तथेह न शङ्क्यम् | तत्रादित्यश्रुतेरन्तर्नये साक्षादश्रवणेन लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्ध्याश्रयेण वा संवत्सरसारत्वादिलिङ्गवशेनादित्यश्रुतेरन्यत्रप्रसिद्धत्वेन वा तत्साहित्येनान्यत्रप्रसिद्धे-
स्सर्वगतत्वस्योक्तावपि नेह तथेति भावेनोक्तं - ब्रह्मपरतामुपेत्येति |

ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅಂತರಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಂವತ್ಸರಸಾರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्ववदिति || समाख्याश्रुतितौल्याभावस्यान्यत्रप्रसिद्धलक्षणानुप्रवेशादत्र च तत्तौल्यस्यैव वक्ष्यमाणदिशा सत्त्वेन वा स्वत एवान्यत्रप्रसिद्धत्वस्यान्यत्रप्रसिद्धलक्षणत्वादिह च तदभावस्योक्तत्वाच्च लिङ्गसाहित्येन अन्तर्यामित्वमिवान्यत्रप्रसिद्धत्वं शङ्कनीयमिति निरसनीयमित्यर्थः |

ಶರೀರತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತುತಿಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯಭಾವವೆಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತೆವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ‘ಪೂರ್ವವತ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಘಾ ಭೂನ್” ಇತ್ಯಾದಿटीकोक्तेर्विशेषविवक्षया मूलमाह - उभयत्रेति ।

‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಘಾ ಭೂನ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾವೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಉಭಯತ್ರ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - न्यायविवरणेऽत्र टीकायां च “तस्मान्भूयानाम्” इत्यंशोक्तेरुपयोगम् “आसनस्योपक्रमस्यानासनायाः समाख्यायाश्च कथं साधारण्यप्रतीतिहेतुत्वमिति च” इति न्यायविवरणटीकास्थशङ्कातात्पर्याभिव्यक्तिपूर्वकमाह - नन्वित्यादिना ॥

ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ವಿಷ್ಣುವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ‘ತಸ್ಮಾದ್ಭೂಯಾನ್ನಾಮ’ ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ತಸ್ಮಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ‘ಆಸನ್ನಸ್ಯೋಪಕ್ರಮಸ್ಯಾನಾಸನ್ನಾಯಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಕಥಂ ಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರತೀತಿಹೇತುತ್ವಮಿತಿ ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರತೀತಿಯು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಶಂಕೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ನನು’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - साभ्यासत्वादिति ॥ ‘भूयान्’ इत्यस्य द्विश्रवणात्तस्माद्देवेभ्यो भूयस् त्वादित्युपपत्त्युक्तेरिति भावः । अस्मिन्पक्षेऽज्ञानामित्येतन्नापेक्ष्यमेवेति वा पूर्वोत्तरपक्षनिर्णायकानभिज्ञानामित्यर्थकं वा नेयम् ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: - स्वत इति ॥ श्रुतिलिङ्गसाहित्यं विनेत्यर्थः । प्रकारान्तरेण जातामन्यत्रप्रसिद्धत्वशङ्कां “प्राणो वा आशया भूयान्” इत्युक्तप्राणशब्दस्य “अत एव प्राणय” इत्युक्तरीत्या विष्णुपरत्वात्” इत्यादिटीकासूचितपरिहारेण निराह - नापीति ॥

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ" ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್" ಎಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यथाऽऽदित्यश्रुतिसाहित्यात्सर्वगतत्वस्यान्यत्रप्रसिद्धत्वं तथेह न शङ्क्यम् । तत्रादित्यश्रुतेरन्तर्नये साक्षादश्रवणेन लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्ध्याश्रयेण वा संवत्सरसारत्वादिलिङ्गवशेनादित्यश्रुतेरन्यत्रप्रसिद्धत्वेन वा तत्साहित्येनान्यत्रप्रसिद्धे-
स्सर्वगतत्वस्योक्तावपि नेह तथेति भावेनोक्तं - ब्रह्मपरतामुपेत्येति ।

ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅಂತರಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸದ ಕಾರಣ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಂವತ್ಸರಸಾರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತಹ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्ववदिति ॥ समाख्याश्रुतितौल्याभावस्यान्यत्रप्रसिद्धलक्षणानुप्रवेशादत्र च तत्तौल्यस्यैव वक्ष्यमाणदिशा सत्त्वेन वा स्वत एवान्यत्रप्रसिद्धत्वस्यान्यत्रप्रसिद्धलक्षणत्वादिह च तदभावस्योक्तत्वाच्च लिङ्गसाहित्येन अन्तर्यामित्वमिवान्यत्रप्रसिद्धत्वं शङ्कनीयमिति निरसनीयमित्यर्थः ।

ಶರೀರತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಉತ್ಕಮಣಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಕೌಲ್ಯಭಾವವು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತುಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯ ತೌಲ್ಯಭಾವವೆಂಬ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನೇ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಸಹ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 'ಪೂರ್ವವತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ ಭೂಮಾನ್" ಇತ್ಯಾದಿटीकोक्तेर्विशेषविवक्षया
मूलमाह - उभयत्रेति ।

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ ಭೂಮಾನ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾವೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಉಭಯತ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - न्यायविवरणेऽत्र टीकायां च "तस्माद्भूयानाम्" इत्यंशोक्तेरुपयोगम्
"आसन्नस्योपक्रमस्यानासन्नायाः समाख्यायाश्च कथं साधारण्यप्रतीतिहेतुत्वमिति च" इति न्यायविवरणटीकास्थशङ्कातात्पर्याभिव्यक्तिपूर्वकमाह - नन्वित्यादिना ॥

ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣುವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಮಾನ್' ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ತಸ್ಮಾದ್ಭೂಯಾನ್ಮಮ' ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ತಸ್ಮತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು 'ಆಸನ್ನಸ್ಯೋಪಕ್ರಮಸ್ತಾನಾಸನ್ನಯಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಕಥಂ ಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರತೀತಿಹೇತುತ್ವಮಿತಿ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರತೀತಿಯು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಶಂಕೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ನನು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - साभ्यासत्वादिति ॥ 'भूयान्' इत्यस्य द्विश्रवणात्तस्मादेवेभ्यो भूयस्
त्वादित्युपपत्त्युक्तेरिति भावः । अस्मिन्पक्षेऽज्ञानामित्येतन्नापेक्ष्यमेवेति वा
पूर्वोत्तरपक्षनिर्णायकानभिज्ञानामित्यर्थकं वा नेयम् ।
ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

‘ಸಾಭ್ಯಸತ್ವಾತ್’ ಎಂದರೆ - ‘ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ, ‘ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಉಪ್ರಕಮವು ಆಸನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಉಪಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಮ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಉಭಯಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಧಕವಾದ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾರು ಇವುಗಳ ಒಂದೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಮ್’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

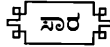
ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ एव टीकायामज्ञानामित्यस्यानुक्तिरिति भावः । इदानीं “अज्ञानामित्युक्तत्वात्” इति न्यायविवरणटीकां विवृण्वन्नज्ञानामित्यनुरोधेन समाध्यन्तरमाह - यद्वोपक्रमेति ॥

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಕೃತ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಮಿತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವವರಾಗಿ ‘ಅಜ್ಞಾನಂ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ‘ಯದ್ವಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

गुरुराजीयम् - ॥ ॐ भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् ॐ ॥ बहोर्लोप
इति ॥ ‘बहोर्भाव’ इति विग्रहे ‘पृष्ठ्यादिभ्य इमनज्वा’ इतीमनिच्प्रत्यये बहुशब्दोपरिकृते ‘बहोर्लोपो भू च बहोः’ इति सूत्रेण बहोरुत्तरेषामिमनिजादीनामि कारलोपे बहोः स्थाने ‘भू’ आदेशो च भूमेति रूपसिद्धिरिति भावः । नन्वन्यत्रप्रसिद्धशरीरित्वसाहित्यादन्तर्यामित्वमिव भूमंशब्दस्याप्यन्यत्रप्रसिद्धप्राण-श्रुतिसाहित्यादन्यत्रप्रसिद्धत्वात्तस्योभयत्रप्रसिद्धसमन्वयप्रतिपादके पादेऽसङ्गतिरित्यत आह - नापीति ॥ पूर्ववदिति ॥ अन्यत्रप्रसिद्धजायमानत्वलिङ्गेन बुभ्वाद्यायतनत्व स्यान्न्यत्रप्रसिद्धत्वे शङ्किते तस्य येन प्रकारेणान्यत्रप्रसिद्धत्वं निराकृतं तेनैव प्रकारेणेत्यर्थः । स चेत्यम् । अन्यत्रप्रसिद्धसाहचर्येण परतोऽन्यत्रप्रसिद्धत्वव-न्यायविवरणोदाहृताभ्यः ‘प्राणो वा आशया भूयान्’ ‘विष्णुर्बै देवेभ्यो भूयान्’ इत्यादिश्रुतिभ्य उभयत्रप्रसिद्धसाहचर्यं विना स्वतः उभयत्रप्रसिद्धत्वस्य सत्त्वादिति वा अन्यत्रप्रसिद्धेत्यत्रप्रसिद्धान्यसाहित्यसापेक्षत्वादुभयत्रप्रसिद्धेश्च तन्निरपेक्षत्वा-

ನಿರಪೇಕ್ಷಾದರಾಢಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೀಲ್ಯಾಭಾವಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಲಕ್ಷಣಾನ್ತರ್ಗತತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ
 ಚ ಪ್ರಕೃತೇಽಸತ್ವೇನಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇ ಸತ್ತ್ವಾತ್- ಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತೇತಿ ವಾ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಢೀನಾಂ
 ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯುಕ್ತತ್ವಾಢೇವಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತೇತಿ ವಾ ಪೂರ್ವಢದಿತ್ಯರ್ಥಃ | ನನು ತಯಾಽಪಿ
 ನೂಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ | ಅಭ್ಯಾಸೂಪಪತ್ತಿಸಹಿತಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ-ಸ್ಸಕಾಶಾಢುಪಕ್ರಮಮಾತ್ರಸ್ಯ
 ಢುರ್ಬಲತ್ವಾಢಿತ್ಯರ್ಥ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾನ್ತರಮಾಹ - ಯಢ್ವೇತಿ ||

‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರಾಣೋ
 ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ‘ಭೂಮಾ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ
 ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ‘ಭೂಮಾ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ
 ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ವಸ್ತುತಃ ‘ಬಹು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ‘ಇಮನಿಚ್’ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಭೂ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದು
 ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು
 ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್’
 ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು
 ‘ವಾಗ್ವಾಪ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥವಾದ
 ‘ಭೂಯಸ್’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾದೃಢ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬ ಧರ್ಮವಾಚಕತ್ವವನ್ನೇ
 ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಇಂತಹ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ
 ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಭೂಮಾ’
 ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ‘ವಿಷ್ಣುರ್ವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವ
 ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ
 ಸಮಾನಬಲವುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಬಲವಾದ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣ
 ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು
 ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ
 ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಿಚಾರವು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು
 ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾದ ಸಂಗತಿ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

यद्वा विष्णौ प्राणशब्दसमन्वयस्योक्तत्वेनोपक्रमस्य सम्भावितावकाशत्वात्
समाख्यास्यविष्णुशब्दस्य च प्राणे तदनुक्तेस्तयोस्तुल्यबलत्वम् ।

ಅನುವಾದ - ಪ್ರಾಣವಿಷಯಕವಾದ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣ, ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಭಾವನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಮಾನ ಬಲವುಳ್ಳವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಭಾವನೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದವು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಬಲವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾನ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದು 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು.

‘अज्ञानाम्’ इत्युक्तिस्तु सिद्धान्तन्यायाननुसन्धानाभिप्राया ।

ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ಞಾನಾಮ್' ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯದ ಅನುಸಂಧಾನ-ವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವನನ್ನು ಕುರಿತು 'ಅಜ್ಞಾನಾಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

यद्यपि विष्णुपक्ष इव प्राणपक्षेऽपि “प्राणो वाव सर्वेभ्यो भूयान्” इति
समाख्याऽस्ति ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇಕೆ ಹೇಳಿದಿರಿ? ಹೀಗೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಾನ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಭಯಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ?

तथाऽपि तस्या उपासकेषु प्राणस्य भूयस्त्वपरत्वेन सर्वेभ्यो भूयस्त्वपरत्वाभावात् प्राणप्रापकोपक्रमे सति समाख्याया अनादरणीयत्वाच्च न तया साधारण्यमुक्तम् ।

ಉತ್ತರ - ಪ್ರಾಣವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇರುವಾಗ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಉಭಯಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

बुध्वाद्यधिकरणे तु रुद्रादिप्रापकोपक्रमाभावात्समाख्यया तदुक्तिः ।

ಹಾಗಾದರೆ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವಿರಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.

यद्यपि “सर्वत्रप्रसिद्ध” इत्यादावपि “तस्यैतस्यासावादित्यो रसः” इत्युपक्रम आदित्यश्रुतिरस्ति ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - 'ಸರ್ವತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ 'ತಸ್ಯೈತಸ್ಯಾಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ರಸಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿರೂಪ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ 'ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದೇ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

तथाऽपि ब्रह्मणस्सर्वभूतगतत्वरूपात्पौकस्त्वस्य पूर्वपक्षिणा काप्यनङ्गीकारेण
ब्रह्मणि समाख्याया अभावात्तस्यान्यत्रप्रसिद्धता ।

ಉತ್ತರ - ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸರ್ವಭೂತಗತತ್ವರೂಪವಾದ ಅಲ್ಪಸಾಧನಸಿಕ್ಕಿತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

इह तु समाख्याश्रुतौ विष्णोर्भूयस्त्वेऽपि न विषयवाक्ये स भूमेति पूर्वपक्षः ।

ಆದರೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನ್ನಬಹುದು.

अत एवात्र टीकायां “नच विष्णोरपि भूमत्वस्य श्रुत्यन्तरे प्रसिद्धत्वादत्र वाच्यत्वमिति वाच्यम् । उपक्रमात् समाख्याया दुर्बलत्वात्” इति ग्रन्थे समाख्या विष्णुपरेत्यङ्गीकृत्य पूर्वपक्षितम् ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ನಚ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದತ್ರ ವಾಚ್ಯತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್' । ಉಪಕ್ರಮಾತ್ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್ 'ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಿಂದ ಭೂಮತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

टीकायां “वायोरेव भूमत्वाद्” इत्यवधारणं तु विषयवाक्ये वायोरेव भूमत्वाभिप्रायम् ।

ಹಾಗಾದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಾಯೋರೇವ ಭೂಮತ್ಪಾತ್' ವಾಯುದೇವನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅವಧಾರಣವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಪಂಡಿತನೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವಾಯು ಭೂಮನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

अत्र प्राणश्रुतिर्विष्णुपरा चेत्तत्रापि विष्णुश्रुतिः प्राणपरा स्यादित्यभिप्रायं वा ।

ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಷ್ಣುಶ್ರುತಿಯೂ ಸಹ ಏಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪರವಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ 'ವಾಯೋರೇವ ಭೂಮತ್ಪಾತ್' ಎಂಬ ಅವಧಾರಣವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

टीकोक्त आनन्दमयाक्षेपस्तु समाख्याश्रुतौ विष्णोर्भूयस्त्वेऽपि पूर्णानन्दत्वस्य
“यो वै भूमा तत्सुखं भूमैव सुखं नाल्पे सुखमस्ति” इति भूमरूपवायोरन्यत्र
निषेधादानन्दमयश्रुतेश्च वायुपरत्वे तदयोगाद्युक्तः ।

ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆನಂದಮಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು 'ಭೂಮಾ' ಎನ್ನುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಸಹ ಆ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಭೂಮನೆನ್ನುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಭೂಮನನ್ನೇ ಆನಂದಮಯನೆಂದು "ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ಭೂಮೈವ ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮನಾದ ವಾಯುವೇ ಆನಂದಮಯನೆಂದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪುನಃ ಆನಂದಮಯನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನಂದಮಯ ಶ್ರುತಿಯು ವಾಯುಪರವಾಗದಿದ್ದರೆ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯತ್ವವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು.

तस्माद्भूमशब्दस्य साधारण्याद् युक्ता पादसङ्गतिः ।

ಆದ್ದರಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತೃತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: -

“ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯಾತ ಏವ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್” ಇತಿ ಟೀಕಾಸೂಚಿತಂ
ಸಮಾಧ್ಯಂತರಮಾಹ - ಯದ್ವಾ ವಿಷ್ಣಾವಿತಿ ||

ವಿವರಣೆ - ‘ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯಾತ ಏವ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್’ ‘ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ‘ಅಥ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ‘ಯದ್ವಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನ ಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಪೂರ್ವತ್ರೇವಾತ್ರಾಪಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿರ್ದೇವೇನೈವೋಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಮ್ಮಿಬೇ
ಶ್ರುತುಪಕ್ರಮಯೋಃ ಕ್ಲೇಶೇನ ತೌಲ್ಯಮುಪಪಾಘ ಕುತಸ್ಸಾಧಾರಣತ್ವಮುಪಪಾಘತೇ ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ಇಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಉಭಯಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಭಯಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನೇಕೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಚ ವಾಯುಸಮಾಖ್ಯಾತೋ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾತಾಃ ಪ್ರಾಗ್ನುಕ್ತರೀತ್ಯಾ
ಬಲವತ್ತ್ವಾತ್ತತ್ರಾಪಿ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಮ್’ ಇತ್ಯುಪಪಾದನೀಯಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ ।

ವಾಯುಸಮಾಖ್ಯೆಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯೆಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಅಜ್ಞಾನಾಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತನ್ಯಾಯದ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಮಾನ ಬಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾದ್ಭೂಯಾನ್ ಪ್ರಾಣೋ ಹೈವ ಭೂಯಾನ್
ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂಯಾನ್ ನಾಮ” ಇತಿ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಸೋಪಪತ್ತಿಕ್ತವಾದಿತಿ ಭಾವೇನಾಸಕ್ಷಿಪ್ಯ
ಸಮಾಧತೇ - ಯಥಾಪಿತಿ ||

‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾದ್ಭೂಯಾನ್ ಪ್ರಾಣೋ ಹೈವ ಭೂಯಾನ್
ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂಯಾನ್ ನಾಮ’ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ
ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಸಮಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಬಲಿಷ್ಠವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಪಾಸಕೇಷ್ವರಿತಿ || "ಇಯದಾಮನನಾತ್" ಇತ್ಯತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ ತದರ್ಥ ಏವೋದಾಹೃತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: |

'ಉಪಾಸಕೇಷ್ವ' ಎಂದರೆ 'ಇಯದಾಮನನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ಅತಿ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಶ್ರುತಾಬುಪಾಸಕಾಙ್ಗೈಸ್ತ್ವಸ್ಯಾಪ್ರತೀತೀಶ್ಚುತ್ಯಂತರಾತ್ತಥಾ ಕಲ್ಪನಸ್ಯ ವಿಲಿಖಿತವಾದಾಪಾತತ: ಸಾಧಾರಣ್ಯಮಸ್ತೀತ್ಯನುಶಯಾದಾಹ - ಪ್ರಾಣಪ್ರಾಪಕ ಇತಿ ||

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಿಲಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಾತಕ: ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ; ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು 'ಪ್ರಾಣಪ್ರಾಪಕ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಾಣಪ್ರಾಪಕಂ ಸ್ಯಾತ್ | ವೈರೂಪ್ಯಂ ಕುತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಬೃಹವಾದೀತಿ ||

ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣೇ ತು' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಉತ್ತರ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಉಕ್ತಸಾಧಾರಣ್ಯಸ್ಯಾತಿಪ್ರಸಕ್ತಮಾಶಾಂಕಾಽಹ - ಯಥೀತಿ ||

ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗುವುದಾದರೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಿತ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ; ವಿಷ್ಣುವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವೂ ಸಹ ಉಭಯತತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ 'ಯದ್ಯಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಅಂತರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿ:” ಇತ್ಯಾದೌ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ । ತಥಾಪ್ಯತ್ರಾभिप्रेತಸ್ಯಾರ್ಭಕೌಕಸ್ತವಸ್ಯ ಕಾಪ್ಯಸಮ್ಮತೇರಿತ್ಯರ್ಥ: । ಪ್ರಕೃತೇ ತು ನೈವಮಿತಿ ಸೋಪಶ್ಚಮಮಾಹ - ಇಹ ತ್ವಿತಿ ॥

‘ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವೇನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ತ್ವ ರೂಪವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅನ್ಯತೃಪ್ತಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗಬಹುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ಭೂಮಾ’ ಶಬ್ದವು ಉಭಯತೃಪ್ತಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ‘ಇಹ ತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಮಶಬ್ದಸ್ಯ ರೂಢತ್ವೋಕ್ತೇರ್ಭಾವಿಪ್ರತ್ಯಯಾನಂತತ್ವಾಸಮ್ಮತೇಭೂಮತ್ವಸ್ಯೇತಿ ಸಾಧು । ತರ್ಹವಧಾರಣಾಯೋಗ ಇತ್ಯಂತ ಆಹ - ವಾಯೋರೇವೇತಿ ॥ ನತು ಸರ್ವತ್ರೇತರ್ಥ: ।

‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಇಮನಿಚ್’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದು ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ತ್ವ’ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ‘ಭೂಮತ್ಪ್ರಸಕ್ತ’ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವಿವಕ್ಷಿಸಿರುವ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ರೂಢವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ‘ತ್ವ’ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

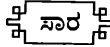
‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗುವುದಾದರೆ ವಾಯುವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಹೇಗೆ ಅವಧಾರಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ವಾಯೋರೇವ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವಾಯುವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ; ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತೇರ್ನಿರವಕಾಶಾತ್ವಯುಕ್ತಿಸೂಚನಾರ್ಥಂ ವಾ ತದಿತ್ಯಾಹ - ಅತ್ರೇತಿ ॥

ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರವಕಾಶತ್ವಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವಧಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ‘ಅತ್ರ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವೇವಂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯೇ ವಾಯೋರೇವ ಭೂಮತ್ವಮಿತ್ಯಾಶಯವರ್ಣನೇಽನ್ಯತ್ರಾಽನಂದಮಯ ಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವೇಽಪ್ಯದೋಷಾತ್ತದಾಕ್ಷೇಪಾಯೋಗ ಇತ್ಯಂತ ಆಹ - ಟೀಕೇತಿ ॥ ಇಯತಾ ಗ್ರಂಥೇನೋಕ್ತಸ್ಯ ಫಲಮಾಹ - ತಸ್ಮಾದಿತಿ ॥

ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ ಆನಂದಮಯವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆನಂದಮಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಟೀಕೋಕ್ತೇಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೇಳಿದ ಗ್ರಂಥದ ಫಲವನ್ನು 'ತಸ್ಮಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥವಾ 'ಆತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಸಾವಕಾಶವಾಯಿತು. ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಬಲವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆನ್ನಲು ಉಪಕ್ರಮ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ದ್ವುಭಾಷ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ತಸ್ಯೈತಸ್ಯಾವಾಹಿತ್ಯೋ ರಸಃ' ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಕ್ರುತಿರೂಪ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಲೌಕಸ್ಥವೆಂಬ ಸರ್ವಭೂತಗತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಸಮಾಖ್ಯಾ ಕ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಬಹುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭೂಮರೂಪನಾದ ವಾಯು, ಆನಂದಮಯನಾಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಖವೂ ಸಹ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನನಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಆನಂದಮಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾದಸಂಗತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

////////////////////

• • • • •

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅವಾಂತರಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅವಾಂತರಸಂಕ್ರಮಿಸ್ತು “ಸ ಏವಾಘಸ್ತಾತ್ಸ ಉಪರಿಷಾತ್” “ಎವಂ ವಿಜಾನನ್ಮಾತ್ಮರತಿರಾತ್ಮಕೀಡಃ” । “ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಭೂಮಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದೇ:

ಅನುವಾದ - ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಹಿಂದಿನ ದೃಢಾದ್ಯಧಿಕರಣದಿಂದ ಅವಾಂತರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ‘ಸ ಏವಾಘಸ್ತಾತ್ ಸ ಉಪರಿಷಾತ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಏವಂ ವಿಜಾನನ್ ಆತ್ಮರತಿಃ ಆತ್ಮಕೀಡಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಅವಿಭಾವವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾತದಮೃತಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

“ಬ್ರಹ್ಮವೇದಮೃತಮ್” “ಪುರಸ್ತಾದ್ಭಹ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಹ ದಕ್ಷಿಣತಶ್ಚೋತ್ತರೇಣ ಅಧೋಽರ್ಧಂ ಚ ಪ್ರಸೃತಮ್” “ಆತ್ಮಕೀಡ ಆತ್ಮರತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಭೂಮಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದೇ:

ಹೀಗೆ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಬ್ರಹ್ಮವೇದಮೃತಮ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಧರ್ಮವು, ‘ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಹ ದಕ್ಷಿಣತಶ್ಚೋತ್ತರೇಣ ಅಧೋಽರ್ಧಂ ಚ ಪ್ರಸೃತಮ್”, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವು “ಆತ್ಮಕೀಡ ಆತ್ಮರತಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೃಢಾದ್ಯಾಯತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಅವಿಭಾವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭೂಮೋನ್ಯತ್ವೇ

ಭೂಮಾಯುಕ್ತನಮಪ್ಯನ್ಯತ್ಸ್ಯಾದಿತಿ

ಪೂರ್ವಕ್ಷೇಪಣ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋತ್ಥಾನಾದಾಕ್ಷೇಪಿಕೀ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮನೆನಿಸಿದವನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಾದರೂ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಎಂಬ ಅವಾಂತರಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

टीकायां तु समन्वेतव्यभूमशब्दसन्निहितत्वात्पूर्णानन्दत्वस्य तदाक्षिप्तम् ।

ಹಾಗಾದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನಂದಮಯತ್ವವನ್ನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ.

प्रकाशः -

एवं “अस्ति शास्त्रादिसङ्गतिः” इति टीकामुपपाद्यांशोपपादनेन विवृत्य “श्रुत्यादिसङ्गतिः” इत्यादिटीकया तुल्यन्यायतया सूचितामव्यवहितपूर्वाधिकरणसङ्गतिं स्वयमाह - अवान्तरेति ॥

ವಿವರಣೆ - 'ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಸಂಗತಿಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಯಸಂಗತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿವರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಪಾದಸಂಗತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತ 'ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಂಗತಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ 'ಅವಾಂತರಸಂಗತಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

प्रकाशः - सर्वगतत्वात्मक्रीडत्वामृतत्वादिधर्माणामुभयत्र श्रवणाद्भ್ರೂऽन्यत्वे प्राक्तनस्यापि तथात्वं स्यादित्याक्षेपेण पूर्वपक्षोत्पानादाक्षेपिकीर्त्यर्थः ।

'ಸರ್ವಗತತ್ವ', 'ಆತ್ಮಕ್ರೀಡತ್ವ', 'ಅಮೃತತ್ವ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಚ ನಿರ್ಣಿತಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಗತಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಬಲೇನ ಭೂಮಿ ಎವ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಭೂಮನೇ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - उत्क्रमणलिङ्गस्य हरावयोगेन निरवकाशतया तदनुरोधेन भूमोऽन्यत्वे सर्वगतत्वादेरप्यन्यधर्मतावश्यम्भावाद् द्युभ्वाद्यायतनत्वादेर्वायावप्युपपत्ते जायमानत्व-
लिङ्गस्याप्यङ्ಗेशोನೊಪಪತ್ತೇ: ।

ಉತ್ತರ - ಉತ್ತಮಣಾದಿ ಲಿಂಗಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ಧರ್ಮವೆಂದೇ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯನತ್ವಾದಿಗಳು ನಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಯಮಾನತ್ವವೆಂಬ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಮಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿರ್ಣಯಂ ವಿना तस्य ब्रह्मप्रकरणत्वानिर्णयाच्चेति भावः ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತನಕ ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತ ನಾವು ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಭೂಮನನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭೂಮನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यपि सर्वगतत्वामृतत्वे एव भूमिवाक्ये श्रुते । 'आत्मक्रीडः' इत्यादिकं तु "अथात आत्मादेशः" इत्यत्रोपरितनवाक्ये श्रुतम् ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆತ್ಮಕೀಡತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳು 'ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾಧೇಶಃ' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತ್ಮಕೀಡತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಭೂಮನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाऽपि भूमात्मनोरभेदाभिप्रायेणैवमुक्तम् ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಉತ್ತರ - ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭೂಮನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೇಡತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಭೂಮನ ಧರ್ಮವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यद्यप्यात्मक्रीडत्वादिकमुपासकधर्मः । यदाहुः “आत्मरतिर्भगवद्रतिः” इति । “तेनैव क्रीडते नित्यं स्त्रीरूपो मियुनो भवेत्” इति च ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಆತ್ಮೇಡತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಭೂಮನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ? ಅವು ಉಪಾಸಕನ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಆತ್ಮರತಿ: ಭಗವದ್‌ರತಿ:' ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 'ತೇನೈವ ಕ್ರೀಡತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀರೂಪೋ ಮಿಥುನೋ ಭವೇತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಆತ್ಮರತಿಯು ಚತುರ್ಮುಖನೆಂಬ ಉಪಾಸಕನಾದ ಜೀವನ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - तथाऽप्युपासकक्रीडादिहेतुत्वं तद्धर्म इत्याशयेनैतदुक्तिः ।

ಉತ್ತರ - ಉಪಾಸಕರ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಆತ್ಮೇಡ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಉಪಾಸಕಕ್ರೀಡಾಧಿಕೇತು' ಉಪಾಸಕನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “आत्मशब्दाद् युष्वाधायतनं ब्रह्मेत्युक्तम् । तत्रात्मशब्दः प्राणैः नैकान्तिकः । ‘तरति शोकम् आत्मवित्’ इत्यत्राब्रह्मणि प्राणे प्रयोगादित्याक्षेपिकी” इति कल्पतरुस्तं निरस्तम् ।

ಕಲ್ಪತರುವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - “ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದ್ ದ್ಯುಛ್ವಾದ್ವಾಯತನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರಾತ್ಮಶಬ್ದಃ ಪ್ರಾಣೇಽನೈಕಾಂತಿಕಃ । 'ತರತಿ ಶೋಕಮ್ ಆತ್ಮವಿತ್', ಇತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಾಣೇ ಪ್ರಯೋಗಾದಿತ್ಯಾಕ್ಷೇಪಿಕೇ” ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಛ್ವಾದ್ವಾಯತನನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೆಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೈಕಾಂತಿಕ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. 'ತರತಿ ಶೋಕಮ್ ಆತ್ಮವಿತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಇಂತಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಬಲದಿಂದ ದ್ಯುಛ್ವಾದ್ವಾಯತನನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಕೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ‘आत्मवित्’ इत्यस्याध्यायादौ श्रुतत्वेन भूमि साक्षादश्रुततया तदाक्षेपायोगात् ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಅದು ಹೀಗೆ - 'ತರತಿ ತೋಕಂ ಆತ್ಮವಿತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಾಣಾದೇರಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇಽಪಿ "ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ:" ಇತ್ಯಥಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಾಕ್ತನ-
ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣಾವಿಚ್ಛೇದನೋಕ್ತಾತ್ಮಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ 'ಆತ್ಮವಿತ್' ಇತ್ಯಸ್ಯೋಪಪತ್ತೇ: ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ 'ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ:' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚ್ಛೇದಕವಾದ 'ಅಥ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದರೆ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಾಣವಿಷಯಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಗತತ್ವೇನ ಭೂವಾಕ್ಯ ಎವ ಶ್ರುತಾಮೃತತ್ವಾದಿಮುಖೇನಾಕ್ಷೇಪಸ್ಯೈವೋಚಿತತ್ವಾच्च ।

ಮತ್ತು ಭೂಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಅಮೃತತ್ವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದೇ ಆತ್ಮತ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಯತ್ತು ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶೇ "ಯಥಾ ಪ್ರಕರಣಾವಿಚ್ಛೇದೇನ ಪರಮಾತ್ಮಪರತ್ವಂ ಸಾಧಿತಂ ತಥಾ ಜೀವಪ್ರಕರಣಾವಿಚ್ಛೇದೇನ ಜೀವಪರತ್ವಮಿತಿ ಶಂಕೋತ್ಥಾನಾತಸಂಗತಿ:" ಇತ್ಯಾದಿ ತದಪಿ ತೇನೈವ ನಿರಸ್ತಮ್ ।

ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ - 'ಯಥಾ ಪ್ರಕರಣಾವಿಚ್ಛೇದೇನ ಪರಮಾತ್ಮಪರತ್ವಂ ಸಾಧಿತಂ ತಥಾ ಜೀವಪ್ರಕರಣಾವಿಚ್ಛೇದೇನ ಜೀವಪರತ್ವಮಿತಿ ಶಂಕೋತ್ಥಾನಾತಸಂಗತಿ:' 'ಹಿಂದಿನ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚ್ಛೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಾದರೂ ಸಹ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಾಯತನನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ದ್ಯುಭ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡದೇ ಜೀವನನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಮೃತತ್ವಾದೇರನಾಕ್ಷೇಪೇ ಪೂರ್ವನಿರ್ಣಿತಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮೈರ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾನುದಯಪ್ರಸಂಗಾತ್ ।

ಅಮೃತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಭೂಮನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆವಾಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಅಮೃತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्वं प्रकरणविच्छेदशङ्काया एवायुक्तत्वादित्युक्तत्वाच्चेति ।

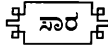
ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಶಂಕಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

आनन्दमयाक्षेपटीका तु प्रयोजनपरेति भावः ।

ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननूकरीत्या सन्निहितपूर्वाक्षेपे सङ्गतिफलयोर्द्वयोरपि सम्भवात्किं व्यवहिताक्षेपेणेत्यत आह - टीकायां त्विति ॥

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಫಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬರುವಾಗ ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಏಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಟೀಕಾಯಾಂ ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಆತ್ಮಕ್ರೀಡಾತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಯತನನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವೇ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಯತನರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೂಮನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾದರೆ ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಯತನನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದ್ವೈಭಾಷ್ಯಾಯತನನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಿರಿ ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ .

ಅತ್ರ “ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್” ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ಭೂಮಾ ಕಿಂ ಮುಖ್ಯವಾಯುರೂತ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚಿಂತಾ ।

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂರ್ಣನೋ, ಅವನೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದವುಳ್ಳವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವನೋ ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

ತದರ್ಥಂ ತತ್ಸುಖಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಂ ಕಿಂ ವಾಯುರೂತ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ‘ತತ್ಸುಖಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೋ? ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

ತದರ್ಥಂ ಭೂಮಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತೀರಯುಕ್ತಾ, ತು ಯುಕ್ತೇತಿ ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಭೂಮನು ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅನುಕ್ತಿಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

ತದರ್ಥಂ “ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಮಾನ್” ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಕಿಂ ಮುಖ್ಯವಾಯುರೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಮಾನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೋ? ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಯುತ್ವೇ ಹಿ ವಾಯುತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭೂಮಸ್ತ್ವಂ ವಕ್ತವ್ಯಮೀತಿ ತದನುಕ್ತೀರಯುಕ್ತಾ । ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ತು ಸ್ವಸ್ಥಾತ್ಸ್ವಸ್ಯ ಭೂಮಸ್ತ್ವಸ್ಯಾವಕ್ತವ್ಯತ್ವೇನ ತದನುಕ್ತೀರಯುಕ್ತಾ ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾದರೆ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನುಕ್ತಿಯು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ತನ್ನಿಗಿಂತ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳದಿರುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತದರ್ಥಮ್ “उत्क्रान्तप्राणान्” इति प्राणे श्रुतमुत्क्रमणं किं ब्रह्मणि न युक्तमुत युक्तमिति ।

ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ‘ಉತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: -

विषयसंशयटीकां व्यनक्ति - अत्रेति ॥ छान्दोग्ये सप्तमेऽध्याये नारदकृतप्रश्नं प्रति सनत्कुमारोक्तोत्तरत्वेन नामवाङ्मनस्सङ्कल्पचित्तध्यानविज्ञानबलाच्चासेज-
आकाशस्मराशाप्राणशब्दवाच्यान् उषास्वाहापर्जन्यमित्राग्निरुणचन्द्रभूतवाय्वनिरुद्ध-
प्राणपुरन्दरोमाशिवसरस्वतीमुख्यप्राणानुत्तरोत्तरातिशयितत्वेनोक्त्वा

ವಿವರಣೆ - ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು ‘ಅತ್ರ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸನತ್ಕುಮಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ನಾಮ, ವಾಕ್, ಮನಸ್, ಸಂಕಲ್ಪ, ಚಿತ್ತ, ಧ್ಯಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಅನ್ನ, ಅಪ್, ತೇಜಸ್, ಆಕಾಶ, ಸ್ಮರ, ಆಶಾ, ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ಉಷಾ, ಸ್ವಾಹಾ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಮಿತ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ಚಂದ್ರ, ಭೂತವಾಯು, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರಾಣ, ಪುರಂದರ, ಉಮಾ, ಶಿವ, ಸರಸ್ವತೀ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಇವರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ;

प्रकाश: - अनन्तरं नारदप्रश्नमन्तरेणैव “एष तु वा अतिवदति यस्सत्येनातिवदति” इत्युपक्रम्य सत्यविज्ञानमतिश्रद्धानिष्ठाः सुखपर्यन्तानुक्त्वा वक्ति सनत्कुमार: -

ಮುಂದೆ ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ‘ವಿಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಸ್ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ’ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ಮುಖ್ಯನಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಷ್ಠಾ, ಕೃತಿ, ಸುಖ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಪುನಃ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -

ಪ್ರಕಾಶ: -- 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ, ಭೂಮೈವ ಸುಖಂ ಭೂಮಾ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ ಇತಿ । ಭೂಮಾನಂ ಭಗವೋ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ।

ಯಾರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ, ಅವನೇ ಪೂರ್ಣಸುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣಸುಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗುಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪೂರ್ಣಸುಖನು. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಖವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಮೊದಲು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ನಾರದರು, 'ಪೂಜ್ಯರೇ ! ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -- ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ । ಅಥ ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಯತೀಶ್ಚೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ತದಲ್ಪಮ್ । ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್ । ಅಥ ಯದಲ್ಪಂ ತನ್ಮರ್ತ್ಯಮ್ । ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ । ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಯದಿ ವಾ ನ ಮಹಿಮ್ನೀತಿ ।

'ಯಾರ ಅಧೀನವಾಗದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ದರ್ಶನ, ಶ್ರವಣ, ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪನು. ಯಾರ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವು ದರ್ಶನ, ಶ್ರವಣ, ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೋ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಪಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು. ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನು. ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಪಗುಣಗಳೇ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಮರಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ'. ಹೀಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು. ಆಗ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -- ಗೋ ಅಶ್ವಮಿಹ ಮಹಿಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಹಸ್ತಿಹಿರಣ್ಯಂ ದಾಸಭಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ಯಾಯತನಾನೀತಿ ನಾಹಮೇವಂ ಬ್ರವಿಮಿತಿ ಹೋವಾಚಾನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ ।

ಹಸು, ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಸುವರ್ಣ, ಭೃತ್ಯರು, ಹೆಂಡತಿ, ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಲೌಕಿಕರು ಸಂಪತ್ತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 'ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಮ್ಮ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸ್ವರೂಪಭೂತವಲ್ಲದ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮುಂದೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸ ಏವಾಥಸ್ತಾತ್ಸ ಏವೋಪರಿಷ್ಠಾತ್ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ಸ ಪುರಸ್ತಾತ್ಸ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಸ ಉತ್ತರಾತ್ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್'' ಇತ್ಯಾದಿ । ಸ ಭೂಮಿ ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥ: ।

ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ, ಎಡ, ಬಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅವನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಭೂಮನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮುಖ್ಯವಾಪುರಿತಿ ॥ ಜಡತ್ವಕೋಟೇಽನಿರಸಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: ॥ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಮಿತಿ ॥ ಅತ್ರ ಸುಖಶಬ್ದಸ್ಯ ತಾದೃಶಸುಖವಾಚಿತವ್ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಸ್ಪಷ್ಟಯಿಷ್ಯತೇ ॥

'ಮುಖವಾಯು:' ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕಕ್ಕೆ ಜಡವಾದ ವಾಯುವನ್ನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಜಡವಾದ ವಾಯುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವೆಂದೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಮಿತ್ವೇತಿ ॥ "ಅಸ್ತಿ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾಙ್ಮಯ:" ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಶ್ನಾಪ್ರತಿವಚನರೂಪೇಣ ಭೂಮಿತ್ವಾನುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಃ । ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಾಂಶೋ ಫಲಫಲಿಭಾವಮಾಹ - ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇತಿ ॥

'ಭೂಮಿತ್ವ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ - 'ಅಸ್ತಿ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾಙ್ಮಯ:' 'ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಿದ್ದಾನೇನು ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೇ ಸ್ವತಃ ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನರೂಪದಿಂದ ಭೂಮಿತ್ವಾನುಕ್ರಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಫಲಫಲಿಭಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಅಂಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಪ್ರಾಣಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ದ್ವಾವಿಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೌ । ಪ್ರಾಣಭೂಮೋಽಭೇದ ಇತ್ಯೇಕೋಽಭೇದ ಇತ್ಯನ್ಯ: । ತತ್ರಾಥೋ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾನುಸಾರಿ । ದ್ವಿತೀಯೋ ಭಾಷ್ಯಾನುಸಾರಿ ।

ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು - ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರಾಘೇ ಭೂಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿ: ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ: । ಅನ್ತೇ ಚೋಕ್ರಮಣಲಿಂಗಮಿತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೇತಿ ಜ್ಞಾಪನಾಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಪಕ್ಷೇ ಭೂಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿಘಟನಾಯ ಮಧ್ಯೇ ಫಲಫಲಿಭಾವಂ
ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ಲಿಂಗವಿಷಯಾಂ ಚಿಂತಾಂ ಪಶ್ಚಾದಾಹ - ತದರ್ಥಮುಕ್ತಾಂತೇತಿ ॥

ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಯಸ್ವದ ಅನುಕ್ರಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಕೃಮಣಲಿಂಗವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣನೇ
ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಯಸ್ವಾನುಕ್ರಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು
ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಮಣ-
ಲಿಂಗವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ
ಸಂಶಯಪರಂಪರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ನಾಲ್ಕು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು
ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ತದರ್ಥಮುಕ್ತಾಂತ' ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಂತರ್ಯವೇನೆಂದರೆ
ಭೂಯಸ್ವಾನುಕ್ರಿಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯುಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು
ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಉಕ್ತಾಂತ: ಪ್ರಾಣೋ ಯೇಷಾಂ ತಾನುಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ । ಶೂಲೇನ ಸಮಾಸಂ ವ್ಯತಿಷ್ಠನ್ ದಹೇತ್ ।
ನೈವೈನಂ ಬ್ರೂಯ: ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ ಮಾತೃಹಾಸಿ" ಇತಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣೇ
ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಜೀವನದತ್ತವುಪಪಾದಯಿತುಂ ಶ್ರುತಮುಕ್ರಮಣಮಿತ್ಯರ್ಥ: ।

'ಉತ್ಕಾಂತ: ಪ್ರಾಣೋ ಯೇಷಾಂ ತಾನುತ್ಕಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ । ಶೂಲೇನ ಸಮಾಸಂ ವ್ಯತಿಷ್ಠನ್ ದಹೇತ್ ।
ನೈವೈನಂ ಬ್ರೂಯ: ಪಿತೃಹಾಸೀತಿ ಮಾತೃಹಾಸಿ' ಯಾರ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ಕಾಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ
ಅಂತಹ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಶೂಲದಿಂದ ಘಾಸಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟರೂ,
ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಇರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು
ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಉತ್ಕೃಮಣಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವೇವಮುತ ಯುಕ್ತೇತ್ಯಂತಚಿಂತಾತ್ರಯಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ಪಶ್ಚಾದ್ಭೂತಾ ಮುಖ್ಯವಾಯುರೂತ
ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಚಿಂತಾ । ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಕ್ರಮೇ ಶ್ರುತ: ಪ್ರಾಣ: ಕಿಂ ಮುಖ್ಯವಾಯುರೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ।
ತದರ್ಥಮುಕ್ತಾಂತೇತ್ಯಾದಿಚಿಂತೇತ್ಯಪಿ ಚಿಂತಾತ್ರಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನೀಯಮಿತಿ ಚೇತ್ ।

ಹೀಗೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಉತ ಯುಕ್ತಾ' ಎಂಬ ಮೂರು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು
ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೋ? ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ? ಎಂಬ ಶಂಕಾ, ಇದರ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಪ್ರಾಣನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೋ? ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನೋ? ಎಂಬ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಚಿಂತಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಉತ್ಪಾಂತ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬ ಚಿಂತಾ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೂ ಸಹ ಮೂರು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮೈವಮ್ । यदि प्राणभूभोर्भेदाभेदपक्षौ व्यवतिष्ठेयातां तदैवं भवेत् । न चैवम् । तयोरग्रे टीकादीत्या समुच्चयोक्तेः । अत एकप्रकारेणैव चिन्तापरम्परो-
पदर्शिता ।

ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭೇದವಿದೆ ಎಂಬೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುನಃ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಟೀಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಮುಚ್ಚಯಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा चायमर्थः । यदि प्राणे श्रुतमुत्क्रमणलिङ्गं वक्ष्यमाणदिशा सर्वगते ब्रह्मणि न युक्तं तदोपक्रमे श्रुतस्य प्राणस्य वायुत्वात्ततोऽपि ब्रह्मणः श्रेष्ठत्वेन सिद्धान्तिनोपगतत्वात्प्रश्रुतिवचनाभ्यां प्राणाद्ಭೂಪಸ್ತ್ವಸ್ಯ वाच्यत्वेन तदनुकेरयुಕ್ತत्वात्तस्यैव पूर्णसुखत्वं भೂत्वं चेति पूर्वपक्षे फलम् ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಉತ್ಕ್ರಮಣಲಿಂಗವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾದರೆ ಆಗ, ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಪ್ರಾಣನು ವಾಯುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ಕ್ರಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदा तु रूपविशेषादिना युक्तं तदा प्राणस्य ब्रह्मत्वात्स्ವस्मात्स्वस्य भूयस्त्वायोगेन तदनुकेयुक्तत्वात्पूर्णसुखत्वं भूत्वं च विष्णोरेवेति सिद्धान्ते फलमिति ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳ ಭೇದದಿಂದ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಉತ್ಕ್ರಮತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಯಸ್ತ್ವದ ಅನುಕ್ರಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ ಹಾಗೂ ಭೂಮತ್ವಗಳೆರಡು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವೇವಂ “ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ ಹೀತರವತ್” ಇತ್ಯೇತದವಕ್ತವ್ಯಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ಮೈವಮ್ ॥ ಭೇದಪಕ್ಷ ಏವ ತಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ।

ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ‘ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ ಹೀತರವತ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಷ್ಟೇ ‘ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ ಹೀತರವತ್’ ಎಂಬುದು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಭೇದಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಯಾಮಿತಯೈವಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಪದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವೀಕಾರೇಣ
ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾರ್ಥಕತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಭಾವೇನ ಭೂಮಃ ಕೇವಲಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರತ್ವಸಿದ್ಧೀಯೇ
ಪ್ರಾಣಾಸಾಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಯತಿಹಾರಸ್ಯಾವಶ್ಯಂ ವಾಚ್ಯತ್ವಾಚ್ಛೇತಿ ।

ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಪದವು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂಬರ್ಥವೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ; ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಪ್ರಾಣ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣನಿಂದ ಸಾಂಕರ್ಯಬರಬಾರದೆಂದು ವ್ಯತಿಹಾರವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನ್ವೇವಂ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಸಂಶಯಧರ್ಮಿ ಕ್ರಿಯತಾಮ್ । ಸೂತ್ರೇ ಚ ಪ್ರಾಣಪದಮೇವ
ನಿವೇಶಿತತಾಮ್ । ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಪದಸ್ಯ “ಆಕಾಶೋಽರ್ಥಾಂತರತ್ವಾದಿ”
ಇತ್ಯಾದಾವಾಕಾಶಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯೇವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಾಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಸಂಶಯಧರ್ಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ‘ಭೂಮಾಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು ‘ಪ್ರಾಣಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್’ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಆಕಾಶೋಽರ್ಥಾಂತರತ್ವಾದಿವ್ಯುಪದೇಶಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಪದವೂ ಸಹ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದವನ್ನು ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 'ಆತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕರೂಢಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದರ ಸಮನ್ವಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಾಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕ್ರಮಣಲಿಂಗಾದಿತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಶ್ಚ ಕ್ರಜುಃ । ಭೂಮಿ ನ ವಿಷ್ಣುಃ ತದಭಿನ್ನಪ್ರಾಣೋ ಶ್ರುತೋಕ್ರಮಣವಿರೋಧಾದಿತ್ಯುಕ್ತಿರ್ವಿವಕ್ಷಾ ।

ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಹಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಭೂಮಿನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಹಾದಿಲಿಂಗಗಳು ಶ್ರುತವಾಗಿವೆ. ಆ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ವಕ್ರವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾವಿಷ್ಣುತ್ವಾತ್ ತತ್ಪ್ರಕರಣಸ್ಯಭೂಮಿಃ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ಯ ಚ ಅವಿಷ್ಣುತ್ವಾದಾನಂದಮಯೋಽಪಿ ನ ವಿಷ್ಣುರೀತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಸುಖಗಳೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನಂದಮಯನೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಯಥಾ ಛಂದೋನಯೇ ಗಾಯತ್ರಯಾ ಅವಿಷ್ಣುತ್ವಾತ್ತದಭಿನ್ನಸ್ಯ "ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೇ" ಇತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಸ್ತಥಾತ್ವೇನ "ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೇ ಆಹಿತಂ ಯತ್" ಇತ್ಯುಕ್ತ-ಜ್ಯೋತಿಷೋಽಪ್ಯವಿಷ್ಣುತ್ವಮಿತಿ ತದ್ವದಿತಿ ಚೇತ್

ಉದಾಹರಣೆ : ಗಾಯತ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿಯು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ 'ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಜ್ಯೋತಿಯೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೇ'ಯ ಆಹಿತಂ ಯತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೀರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 'ಪ್ರಾಣ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಸ್ವರಸವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಮೈವಮ್ । ಭೂಃ ತತೌ ಪ್ರಾಗಸಮನ್ವಿತಶಬ್ದಸಮನ್ವಯಲಾಭಾತ್ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷೇಪಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ಸಮ್ಮವಾತ್,

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಾಣ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಹೊಸದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವಿಭಾಷ್ಯದ್ವಯತನತ್ವಾದಿಗಳು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಚಂದ್ರಿಕೋದಿಶಾ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣಸಂಕ್ರಿಯಾತ್ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶ-ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತಿನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತುನಾಂ ಭೂವಾಕ್ಯ ಏವ ಶ್ರವಣಾತ್

ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಹಾಗೂ 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶ' ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

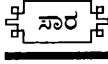
ಪ್ರಕಾಶಃ - ಸಿದ್ಧಾಂತೇಽಪಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಯುಪರತ್ವಾತ್ಪ್ರಾಣನಾಚ್ಚಾಂತರನಯೇಽಕ್ಷಿಸ್ಥಿ ಇವ ಭೂಮೈವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಚಿಂತಿತೋ ನ ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ।

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ - ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೇನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುವಂತೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಸ್ಥಸ್ಥವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಥವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರದಾಸಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗುರೂಜೀಯಮ್ - ನನು ಸಮಾಖ್ಯಾಬಾಕ್ಯೇ ವಿಷ್ಣೋಭೂಮತ್ವಮುಪೇತ್ಯ ವಿಷಯಬಾಕ್ಯೇಽನ್ಯಸ್ಯ ಭೂಮತ್ವಮಿತಿ ಟೀಕಾಭಿಪ್ರೇತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತದಯುಕ್ತಮ್ । ತಥಾ ಸತಿ, 'ಅತೌ ವಾಯೋರೇವ ಭೂಮತ್ವಾತ್' ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋಪಸंहಾರಟೀಕಾವಿರೋಧಾಪಾತಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಟೀಕಾಯಾಮಿತಿ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಷಯವಾಕ್ಯೇ ವಾಯೋರೇವ ಭೂಮತ್ವಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಕಲ್ಪನೇ ಸಚ್ಚುಚಿತತ್ವಂ ಸಮ್ಭವತೀತ್ಯಸ್ವರಸಾಧಾಹ
- ಅತ್ರೇತಿ ॥ ನನ್ವೇವ ಸಮಾಖ್ಯಾವಾಕ್ಯೇ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಭೂಮತ್ವಮಿತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ
ವಿಷಯವಾಕ್ಯೇಽನ್ಯಸ್ಯೈವ ತದಿದಿತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕರಣೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಂತರೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠತ್ವೇನ
ವಿಷ್ಣೋರೇವಾನಂದಮಯತ್ವೇಽಪಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯೇಽನ್ಯಸ್ಯ ಭೂಮತ್ವಮಿತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಮ್ಭವಾಡೀಕಾಯಾಮಾನ
ಂದಮಯೋಽಪೀತ್ಯಾಕ್ಷೇಪೋಽನುಪಪನ್ನ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಡೀಕೋಕ್ತ ಇತಿ ॥ ಅವಾಂತರಸಂಜ್ಞತಿಸ್ತಿದಿತಿ ॥
ಉಪಲಕ್ಷಣಮೇತತ್ । ತಸ್ಯಾಕ್ಷೇಪೇಣ ಸಮಾಧಾನಾದ್ವಾ ಸರ್ವಗತಸ್ಯೋಕ್ತಮಣರೂಪಮರಣಾಸಮ್ಭವಾತ್ಪೂರ್ವೋಕ್ತಃ
'ಸ ಷೋಽಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ' ಇತಿ ಬಹುಧಾಜನನಂ ತತ್ಸಹಪಠಿತಮಂತಸ್ಸಶ್ಚರಣಂ
ಚಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧಾನಾದ್ವಾಽಽಕ್ಷೇಪಿಕೀ ಸಂಜ್ಞತಿಸ್ತಿದಿತಿ । ಪೂರ್ವಜನಿಸ್ಸಮರ್ಥಿತಾ ಅತ್ರ
ತತ್ಕ್ರಾಂತಿರೂಪಮೃತೀರೀತಿ ದೇಹಯೋಗವಿಯೋಗರೂಪೋಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕಭಾವರೂಪಾಽವಾಂತರಸಂಜ್ಞತಿಸ್ತಿದಿತಿ-
ರೀತ್ಯಾಶ್ಚುಹ್ಯಮ್ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಫಲಫಲಿಭಾವವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು - ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ
ಶ್ರುತವಾದ ಉತ್ಕ್ರಮಣಲಿಂಗವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತವಾದರೆ
ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಪ್ರಾಣನು ವಾಯುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು
ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.
ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವನ್ನು
ಹಾಗೂ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರ ಆಶಯ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳ ಭೇದದಿಂದ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಭೂಯಸ್ಸವನ್ನು
ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ
ಉತ್ತಮತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಯಸ್ಸದ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ ಹಾಗೂ ಭೂಮತ್ವಗಳೆರಡೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉದ್ದೇಶ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

पूर्वपक्षस्तु । भूमा मुख्यवायुरेव । “प्राणो वा आशया भूयान्” इति प्राणशब्देनोपक्रमात् ।

ಅನುವಾದ - ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

भूमो ब्रह्मत्वं हि द्वेधा भवेत् । प्राणो वायुरेव भूमा तु ब्रह्मेति प्राणभूमोर्भेदेन वा प्राणो भूमा च ब्रह्मैवेति तयोरभेदेन वा ।

ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ೧. ಪ್ರಾಣನು ವಾಯುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಭೂಮನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇರುತ್ತದೆ.

೨. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮರಿಗೆ ಅಭೇದವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ?

नाद्यः । प्राणादुत्तममनुक्त्वा भूम आशानात् यदि हि नामादिभ्यो वागादिवत्प्राणाद्भूमाऽन्यः स्यात्तदा “अस्ति भगवो नाम्नो भूयः” इत्यादिप्रश्रवत् “वाग्वाव नाम्नो भूयसी” इत्यादिप्रतिवचनवच्च “अस्ति भगवः प्राणाद्भूयः” इति प्रश्नः ‘भूमा वाव प्राणाद्भूयान्’ इति प्रतिवचनं च स्यात् ।

ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವಿರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದೇ ಭೂಮನನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ವಾಗಾದಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನು ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ನಾಮ್ನೋ ಭೂಯಃ' ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇದೆಯೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು 'ವಾಗ್ವಾವ ನಾಮ್ನೋ ಭೂಯಸೀ' ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ವಾಕ್ ಎಂಬುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಪ್ರಾಣಾತ್ ಭೂಯಃ' ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುವಿದೆಯೇನು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು

‘ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾದ್ ಭೂಯಾನ್’ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನೇ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಭೂಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾರ್ಥಮೇವ ನಾಮವಾಗಾದಿತಾರತಮ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ್ । ನಚ ಯದರ್ಥಮನ್ಯತ್ಪ್ರಕ್ರಾಂತಂ ತದನುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ ।

ಭೂಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು, ವಾಕ್ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

अत एव टीकायां “तारतम्यमाशावसानमुक्त्वा” इत्युक्तम् । तदुक्तं न्यायविवरणे “प्राणो वा आशया भूयानित्युक्त्वा प्राणाद्भयसोऽनुक्तिः” इति । विष्णुसमाख्या तु प्राणोपक्रमाद्बला ।

ಅದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ತಾರತಮ್ಯಮಾಶಾವಸಾನಮುಕ್ತ್ವಾ’ ‘ಅಶಾ’ ಎನಿಸಿದ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ತನಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಶಾಯಾ ಭೂಯಾನಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾದ್ಭಯಸೋಽನುಕ್ತಿಃ’ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣನು ‘ಅಶಾ’ ಎನಿಸಿದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವಿರುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಖ್ಯೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

प्रकाशः —

प्राणभूगोर्भेदपक्षेऽभेदपक्षे चानुक्तिरुत्क्रमणलिङ्गं च क्रमेण पूर्वपक्षप्रापके इति भावेन “मुख्यप्राणोऽयं भूमेति पूर्वपक्षः” इत्यादिटीकां विवृण्वन्पूर्वपक्षयति — पूर्वपक्षस्त्विति ॥

ವಿವರಣೆ - ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವಿರುವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಆಭೇದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣಲಿಂಗವೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋಽಯಂ ಭೂಮೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟಿರುತ್ತವೆಂದು 'ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಾಮೇತ್ಯಾರಮ್ಯಾಭಿಧಾयेत्यन्ತटीकायास्तात्पर्योक्तिः आशया भूयानिति ।
 "प्राणशब्देनोपक्रमात्" इति टीकायामेवमनुत्त्वाऽन्ययोक्तेरुपयोगोऽग्रे स्पष्टः ।

'ನಾಮಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 'ಅಭಿಧಾಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು 'ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನೋಪಕ್ರಮಾತ್' ಎಂದಷ್ಟೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "तदुत्तममनुत्त्वा भूम्न आग्रातत्वात्" इति टीका प्राणभूम्नोर्भेदपक्ष एव योज्येति भावेन विकल्पयति - भूम्न इति ॥ "तदुत्तमम्" इत्यादिटीकां योजयति - नाद्य इत्यादिना ॥

'ತದುತ್ತಮಮನುತ್ತ್ವಾ ಭೂಮ್ನ ಅಮ್ನಾತತ್ವಾತ್' ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳದೆ ಭೂಮನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯು, ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರ ಭೇದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ 'ಭೂಮ್ನಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಏಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತದುತ್ತಮಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು 'ನಾದ್ಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ननु प्राणाद्भूयसोऽनुक्तिर्न प्राणस्य भूमत्वसाधिका । विद्यमानस्यापि प्राणादुत्तमस्यानुक्तिसम्भवात् । अतोऽप्रयोजको हेतुरित्यत आह - भूम्न इति ॥

ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಳದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಭೂಮ್ನಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - एवं भूयसोऽनुकेर्निरवकाशत्वमुपपाद्य टीकारूढं करोति - अत एवेति ॥ भूम्नस्सर्वोत्तमत्वार्थं तारतम्यस्य प्रक्रान्तत्वादेवावश्यवक्तव्यत्वस्फोरणाय तथोक्तमित्यर्थः ।

ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವದ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನೇ 'ಅತ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಟೀಕಾರೂಢ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

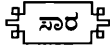
ಅಂದರೆ ಭೂಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭಾಷ್ಯಽಪ್ರತೀತಾವಪಿ ಟೀಕಾಯಾಮೇವಮುಕ್ತೇಮೂಲಮಾಹ - ತದ್ಗುಣಮಿತಿ ॥ “ನವ ವಿಣ್ಣೋರಪಿ ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿಠೀಕಾರ್ಯಮಾಹ - ವಿಣ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾ ತ್ವಿತಿ ॥

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಅನುಕ್ತಿ’ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ‘ತದುಕ್ತಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಚ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ‘ವಿಷ್ಣುಸಮಾಖ್ಯಾ ತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಸಮಾಖ್ಯಾಽಪಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಸತ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರಬಲೇತಿ ಚೇನ । ನಿರವಕಾಶಾನುಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯೇನ ಪ್ರಾಣೋಪಕ್ರಮಸ್ಯ ತತೋಽಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಾಞಾತ್ ।

ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ, ಉಪಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಸೋಪಪತ್ತಿಕವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಭೇದವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಲೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

~~~~~

• • • • •

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಭೂಮರೆಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । “ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತೀತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವಸಮ್ಮೇಷಃಪಿಹ “ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್” ಇತಿ ಪ್ರಾಣ ಉಕ್ತಮಣಶ್ರವಣಾತ್ತಸ್ಯ ಚ ಪೂರ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಾತ್ । ತದ್ಗುಣಂ ಭಾಷ್ಯೇ “ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನಿತ್ಯಾದಿತಕ್ಷಿಣಾತ್” ಇತಿ ।

ಅನುವಾದ - ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಎರಡೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಎರಡನೇ
ಪಕ್ಷವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು
ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಬಹುದು; ಆದರೆ ‘ಉತ್ಪಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಣಲಿಂಗವು
ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ
‘ಉತ್ಪಾಂತಪ್ರಾಣಾನಿತ್ಯಾದಿತಕ್ಷಿಣಾತ್’ ‘ಉತ್ಪಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾಯುಭೂಮಿತ್ವೇ ತು ತಥುಕ್ತಮ್ ।

ವಾಯುದೇವರು ಭೂಮಿನಾದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಣಲಿಂಗವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲೆಡೆ
ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಣವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರು
ಅನುಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ನಹಿ ದೇಶತಃ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಭೂಮಿತ್ವಮ್ । “ವಾಗ್ವಾ ನಾಸ್ತೋ ಭೂಯಸೀ । ವಾಗ್ವಾ ವ ಋಗ್ವೇದಂ
ವಿಜ್ಞಾಪಯತಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸ ಯದಾ ಮನಸಾ ಮನಸ್ಯತಿ ಮನ್ತ್ರಾನಧೀಯೀತ್ಯಥಾಧೀತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯಃಸಂಕ್ಷೇಪಾದಿವಾಕ್ಯೇಷು ಪೂರ್ವತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂಮಿತ್ವಸ್ಯ ಗುಣೈಶ್ಚೈಕರೂಪತಯಾ ಭೂಮಿತ್ಯತ್ರಾಪಿ
ತಸ್ಯೈವ ವಕ್ತವ್ಯತ್ವಾತ್ ।

ದೇಶತಃ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಭೂಮಿಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಭೂಮಿಶಬ್ದವೆಂದು ‘ವಾಗ್ವಾ ನಾಸ್ತೋ ಭೂಯಸೀ । ವಾಗ್ವಾ ವ ಋಗ್ವೇದಂ
ವಿಜ್ಞಾಪಯತಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸ ಯದಾ ಮನಸಾ ಮನಸ್ಯತಿ ಮನ್ತ್ರಾನಧೀಯೀತ್ಯಥಾಧೀತೇ’
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಕ್, ಮನಸ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ
ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದರೆ ದೇಶತಃ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಗುಣದಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೊಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 'ಆಶಾ' ಎನಿಸಿದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಗುಣದಿಂದ ಉತ್ತಮನೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.

‘अत एव टीकायां “प्राणस्योत्तमत्वम्” इत्युत्तमशब्दः । आनन्दमय उक्तमानन्दस्य पूर्णत्वं च न देशतः, किन्तु नीलतमत्व- विद्वत्तमत्वादिवत्सर्वस्मात्सजातीयादुत्कृष्टत्वम् ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಸ್ಯೋತ್ತಮತ್ವಮ್' 'ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವಿದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಉತ್ತಮ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದದ ಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಸಹ ದೇಶತಃ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ನೀಲತಮತ್ವ, ವಿದ್ವತ್ತಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಆನಂದಮಯನಾದವನು ಎಂದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಇವನ ಆನಂದವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆ ಆನಂದಮಯಶಬ್ದವು ಸಜಾತೀಯವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

अन्यथा “ते ये शतं मानुषा आनन्दाः, स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः” इत्याद्ययोगात् । नहि मानुषाद्यानन्देभ्यो मनुष्यगन्धर्वाद्यानन्दा देशतः शतगुणिताः । एवंविधपूर्णानन्दत्वं चाणोरपि वायोर्युಕ್ತमिति युक्तहीकोक्त आनन्दमयाक्षेपः ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ 'ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಮಾನುಷಾ ಆನಂದಾಃ, ಸ ಏಕೋ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವಾಣಾಮಾನಂದಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯ-ಗಂಧರ್ವರ ಆನಂದವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳ ಆನಂದವು ನೂರುಪಟ್ಟು ದೇಶದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆಯೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ನೂರುಪಟ್ಟು ಗುಣತಃ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದಷ್ಟೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವನ್ನು ಅಣುಸ್ವರೂಪರೇ ಆದ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪವು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ಕಾರಣ ವಾಯುದೇವರೇ ಆನಂದಮಯರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆಯೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

“ನು ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ ಭೂಮಿನ್’ ಇತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಸ್ಯ ‘ಅತ एव प्राणः’ इत्युಕ್ತरीत्या विष्णुपरत्वात्” इत्यादिटीकां व्याचष्टे - न द्वितीय इत्यादिना ॥

ವಿವರಣೆ - “ನನು ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ ಭೂಮಿನಿತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅತ एव प्राणः ಇತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾತ್” ‘ಅಶಾ’ ಎನಿಸಿದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ‘ಅತ एव प्राणः’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಾಣ’ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ನ ದ್ವಿತೀಯ ಇತ್ಯಾದಿನಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಪ್ರಕಾಶ: - इहेति ॥ विषयवाक्ये ॥ उत्क्रमणश्रवणादिति ॥ तथा च तत्रेवात्र निरवकाशविष्णुलिङ्गाभावात्प्रत्युत विपरीतलिङ्गभावाच्च तन्मायविषयत्वमस्येति भावः ।

‘ಇಹ’ ಎಂದರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಉತ್ಕ್ರಮಣಶ್ರವಣಾತ್’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಲಿಂಗವೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಪಾದದ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - पूर्णे देशादितो व्यासे देहादुत्क्रमणायोगादित्यर्थः । भाष्यं तद्व्याख्यानं चोक्तदिशा द्वितीयपक्षनिरासपरमिति भावेनाऽह - तदुक्तमिति ॥

‘ಪೂರ್ಣ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇಶತಃ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಟೀಕೆಯು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ತದುಕ್ತಮ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु “उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्” इत्यादौ वक्ष्यमाणदिशा वायोरप्यणुत्वात्कथं तस्य भूमत्वं पूर्णसुखत्वं वा स्यादित्यतः “तस्य च वायावेव सम्भवात्” इति टीकां विवृण्वन्नाह - वायोरिति ॥

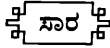
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಶ್ನೆ - 'ಉತ್ಪಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುದೇವರೂ ಸಹ ಅಣುರೂಪರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭೂಮತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ, ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ?

ಉತ್ತರ - 'ತಸ್ಯ ಚ ವಾಯಾವೇವ ಸಂಭವಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಹಜತೀಯರಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ವಾಯೋಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "वाग्वाव ऋग्वेदम्" इत्यादि गुणकयनम् । "स यदा मनसः" इति मनःप्रकरणगतवाक्यम् ।

'ವಾಗ್ವಾವ ಋಗ್ವೇದಮ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಸ ಯದಾ ಮನಸಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಮನಃಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೂಮರೆನಿಸಿದವರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಸಹ ಭೂಮನೆನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ 'ದೇಹಾದುತ್ಕಮಣ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಭೂಮರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಳೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮನೆನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣತಃ ಉತ್ತಮತ್ವವೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶಾಯನಿಸಿದ ಭಾರತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣುಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಭೂಮತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಆನಂದಮಯರೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾರೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉತ್ಕೃಮಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಚ ಭೂಃ “ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ಸ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ಸ ಪಶ್ಚಾತ್” ಇತಿ
ವಾಕ್ಯಶಿಷ್ಟಸ್ಯಸರ್ವಗತತ್ವವಿರೋಧೇನೋಕ್ತಮಣಿ ಗೌಣಮಿತಿ ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಅನುವಾದ - ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ
'ಸ' ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್' ಭೂಮನೇ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ
ಇದ್ದಾನೆ. ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಸರ್ವಗತತ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಕೃಮಣಲಿಂಗವನ್ನು
ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೋತೃಕ್ರಮಣವಿರೋಧೇನ 'ಅಧಸ್ತಾತ್' 'ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿವೇದಪದಸಮಭಿವ್ಯಾಹಾರರೂಪ-
ವಾಕ್ಯಗಮ್ಯಸರ್ವಗತತ್ವಸ್ಯೇವ ಗೌಣತ್ವಾತ್ ।

ಏಕೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಕೃಮಣಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ
ಲಿಂಗವು 'ಅಧಸ್ತಾತ್' 'ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪದಗಳ ಸಮಭಿವ್ಯಾಹಾರ
ರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಉತ್ಕೃಮಣಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ
ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಲಿಂಗವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಮಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಲಿಂಗವನ್ನೇ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತು ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದಿಸಿದ್ಧಮ್ । ಏವಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಾದಿರೂಪಂ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ
ಹೈತುಕ್ತಂ ಸಂಪ್ರಸಾದಾದಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ವಾಯು ಶಿಕ್ಷಿತ ಇತಿ ನ ಭೂಃ ಬ್ರಹ್ಮತಾ ।

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಾದರೂ ಸರ್ವಗತತ್ವವು 'ಸ' ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ
'ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಮ್' ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವೆಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತಹೇತುವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದರೇ
ಆಗಿರುವ ವಾಯುದೇವರು ಭೂಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ; ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: -

ನನ್ವತ್ರ ಭೂಃ 'ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸರ್ವಗತತ್ವೇನ ಶ್ರುತಸ್ಯ ವಾಯುತ್ವೇ ವಾಯೋರಪಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಪತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿವ ವಾಯಾವಪ್ಯುಕ್ತಮಣಮಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರೋಪಚರಿತಂ ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ತಥೋಪೇತ್ಯ ಭೂಮತ್ವಮುಚ್ಯತಾಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಶಂಕ್ಯ ನಿರಾಹ - ನಚ ಭೂಃ ಇತಿ ॥

ವಿವರಣೆ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾತನು ಭೂಮನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು 'ಸ ವಿವಾಧಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವಗತನೆಂದು ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮನೇ ವಾಯುದೇವರಾದರೆ, ಅವರೇ ಸರ್ವಗತರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣವು ಹೇಗೆ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ಕಮಣವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಯುದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಕಮಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ನಚ ಭೂಮ್ಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಗೌಣಮಿತಿ ॥ ಮನೋಗತಮೇವಾತ್ರ ಭಾತೀತ್ಯರ್ಥ: । ಶ್ರೋತೇತಿ ॥ ಉಕ್ತಾಂತೇತಿ ಪದಶ್ರುತ್ಯಾ ಪ್ರತೀತೀತ್ಯರ್ಥ: ।

'ಗೌಣಮ್' ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. 'ಶ್ರೋತೃಮಣವಿವರೋಧೇನ' ಎಂದರೆ 'ಉತ್ಕಾಂತ' ಎಂಬ ಪದತ್ರವಣದಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾದ ಉತ್ಕಮಣಲಿಂಗದ ವಿರೋಧದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪ್ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಸಕ್ಷುಚಿತಮುಪೇತ್ಯೋಕ್ತಮಣಂ ಚ ಮುಖ್ಯಮಕ್ಷೀಕೃತ್ಯ ಭೂಮತ್ವಮುಚ್ಯತಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ವಿತಿ ॥

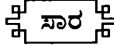
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಗೌಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಉತ್ಕಮಣವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - "ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷಮ್" 'ಅಂತರ್ದೇಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ: ಸ್ಥಿತ:' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಏತೇನ "ಸರ್ವಗತೇ ಹರಾವಸಂಭವಾತ್" ಇತಿ ಟೀಕಾ ವಿವೃತಾ । ನನ್ವಯಾಪಿ ತತ್ಸುಖಮಿತ್ಯುಕ್ತಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾಧ್ಯುಪದೇಶಾದಿನಾ ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣು: ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಏವಂಚೇತಿ ॥

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ಸರ್ವಗತೇ ಹರಾವಸಂಭವಾತ್' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ 'ತತ್ಸುಖಿಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ, ಅಧ್ಯುಪದೇಶ ಮುಂತಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಭೂಮನೆನಿಸಿದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಏಕಾಗಬಾರದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಏವಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಹಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮುಗುವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಉತ್ಪಾಂತ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿಮುಗುವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೇ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಿಂಗವು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮುಗುವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉಪಸಂಹಾರ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನವ ವಾಚ್ಯಂ "ಅನ್ಯಭಾವವ್ಯಾವೃತ್ತೇಃ" ಇತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹತ್ವೇಽಪ್ಯಗ್ನುತ್ವಂ
ವಕ್ಷ್ಯತೇ । ಅಗ್ನುತ್ವಮೇವ ಚ ಕ್ರಿಯಾವತ್ವೇ ತನ್ಮತ್ರಮ್ । ನತು ಮಹತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಮ್ । ನ ವಾ
ಮಹತ್ವಾಭಾವಃ । ಗೌರವಾದಿತಿ ।

ಅನುವಾದ - ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ 'ಅನ್ಯಭಾವವ್ಯಾವೃತ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಣುತ್ವವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಣುರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಮುಗುವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಲು ಏನು ತೊಂದರೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಅಣುವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯಾವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಕ್ಕೆ ಅಣುತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಹೊರತು, ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಣುತ್ವವಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವಾಗಲೀ ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಣುತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವು ಗುರುಭೂತವಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಣುತ್ವವು ಇನ್ನೂ ಗುರುಭೂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಘುಭೂತವಾದ ಅಣುತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಹೇಳುವುದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಣುತ್ತವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಕಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಏನು ತೊಂದರೆ?

ಮಹತ್ವಮೇವಾಕ್ರಿಯತ್ವೇ ತನ್ತ್ರಮ್ । ನ ತ್ವಣುತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಮ್ । ನ ವಾಽಣುತ್ವಾಭಾವ ಇತ್ಯಪಿ ಸಮ್ಮವಾತ್ ।

ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ; ಹೊರತು ಅಣುತ್ತಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹತ್ತ್ವವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಣುತ್ತಾಭಾವವಾಗಲೀ ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅಣುತ್ತಾಭಾವವು ಗುರುಭೂತವಾಗಿದೆ. ಅಣುತ್ತಾಭಾವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಣುತ್ತಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹತ್ತ್ವವು ಇನ್ನೂ ಗುರುಭೂತವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತ್ವವು ಲಘುಭೂತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕಮಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಸರ್ವತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ’ ಇತ್ಯತ್ರ ತು ಸರ್ವಗತಸ್ಯಾಪಿ ವ್ಯೋಮದೃಶಾಂತೇನೈಕದೇಶಗತತ್ವಮುಕ್ತಮ್ । ನತು ಸಕ್ರಿಯತ್ವಮ್ ।

ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಹೃದಯವೆಂಬ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತು ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆವುಳ್ಳವನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.

“ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್” ಇತ್ಯತ್ರ ತು “ಸ ಸಮಾನಃ ಸನ್ತುಭೌ ಲೋಕಾವನುಸಂಚರತಿ” ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಯತ್ಕರ್ಮವಶೋನಿಭಯಲೋಕಸಂಚರಣಂ ತತ್ಕರ್ಮಾತಿತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಶಾಕ್ಷಾ,

ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ಗತಾರ್ಥತ್ವವಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಗತಾರ್ಥತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸ ಸಮಾನಃ ಸನ್ತುಭೌ ಲೋಕಾವನುಸಂಚರತಿ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಅಧೀನವಾಗಿ ಎರಡು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಲೋಕದ ಸಂಚಾರವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಮಾತೀತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕೆ;

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ನೆದं सञ्चरणं कर्मवशात् । किन्तु स्वेच्छयेति परिहारश्च । नतु पूर्णस्य क्रियानुपपत्त्या शङ्कातत्परिहारौ । अत एव तत्र पूर्वपक्षे टीका “जीवस्य हि कर्मवशादुभयलोकसञ्चरणं युक्तम्” इति ।

ಹಾಗೂ ಉಭಯಲೋಕದ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಚಾರವು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣನಾದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಚಾರವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಂಕೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಪರಿಹಾರವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಚಾರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜೀವಸ್ಯ ಹಿ ಕರ್ಮವಶಾದುಭಯಲೋಕಸಂಚರಣಂ ಯುಕ್ತಮ್’ ‘ಕರ್ಮಾಧೀನನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಉಭಯಲೋಕದ ಸಂಚಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

सिद्धान्तन्यायविवरणं च “लोकसञ्चरणं तु जीवमादाय तस्यैवाद्युःखेन स्वातन्त्र्यात्” इति ।

ಇದರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ‘ಲೋಕಸಂಚರಣಂ ತು ಜೀವಮಾದಾಯ ತಸ್ಯೈವಾದುಃಖೇನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾತ್’ ‘ಜೀವನ ವಿಷಯಲ್ಲದಷ್ಟೇ ಲೋಕಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ಧರ್ಶನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಕರ್ಮಾಧೀನವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದಿಂದ ಗತಾರ್ಥತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

नच “शास्त्रदृष्टयः” इति न्यायेनान्तर्यामिगता क्रिया । “एष म आत्माऽन्तर्हृदये ज्यायान्पृथिव्याः” इत्यादिश्रुत्या तस्यापि सर्वगतत्वात् ।

‘ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ಪ್ರಮಣರೂಪಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ‘ಏಷ ಮ ಆತ್ಮಾಽನ್ತರ್ಹೃದಯೇ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

यदि च सर्वगतस्यापि क्रिया तदा “उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्” इत्यत्र जीवस्य सक्रियत्वेनाणुत्वोक्तिरयुक्ता स्यादिति ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ಕಮಣಾದಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ 'ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೀವನು ಅಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

प्रकाशः -

अधिकरणान्तरन्यायैरेवोत्क्रमणस्यापि भगवति सिद्धेर्न तेनेह पूर्वपक्षोदय इति भावेनाशङ्क्य निराह - न चेत्यादिना ॥

ವಿವರಣೆ - ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಉತ್ಕಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಗತಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

प्रकाशः - इत्यत्रेति ॥ उत्तराधिकरणगुणसूत्र इत्यर्थः । न त्विति ॥ “येन ब्रह्मणि महत्त्वस्यापि भावात्क्रियावत्त्वं न स्यात्” इति वाक्यशेषः ।

'ಇತ್ಯತ್ರ' ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. 'ನತು ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅನಂತರ - 'ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಹತ್ತ್ವಸ್ಥಾಪಿ ಭಾವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್' 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಅಣುವು ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶೇಷಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

प्रकाशः - गौरवादितीति ॥ नच वाच्यमिति पूर्वोणान्वयः । अभावघटितत्वादिति भावः ।

'ಗೌರವಾದಿತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ನಚ ವಾಚ್ಯಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂದರೆ - ಅಭಾವಘಟಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಗೌರವದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

प्रकाशः - इत्यपि सम्भवादिति ॥ तथा च ब्रह्मणि सत्यप्यणुत्वे न तेनोत्क्रमणादिक्रियावत्त्वसिद्धिः । महत्त्वस्याक्रियत्वप्रयोजकस्याकाशादाविव भावादिति भावः ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

‘ಇತ್ಯಪಿ ಸಂಭವಾತ್’ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಣುತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಮಹತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಅಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तमिति ॥ “अर्भकौकस्त्वात्” इत्यादिगुणसूत्रेणेत्यर्थः ।

‘ಉಕ್ತಮ್’ ಎಂದರೆ ‘ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ವಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ज्योतिरिति ॥ अत्र सिद्धक्रियावत्त्वमुपेत्यैव विशेषशङ्कया तत्प्रवृत्तमित्यर्थः । पूर्णस्य देशतो व्याप्तस्य । अन्तर्यामिगता क्रियेति ॥ प्राणसंवादादिलिङ्गवदिति भावः ॥

‘ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ತನಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಯೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ವಿಶೇಷ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪೂರ್ಣಸ್ಯ’ ಎಂದರೆ ದೇಶತಃ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗತಾ ಕ್ರಿಯಾ’ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಸಂವಾದಾದಿಲಿಂಗಗಳಂತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तस्यापि सर्वगतत्वादिति ॥ “तत्प्राण उत्क्रान्तेऽपद्यते” इत्यादिप्राणोत्क्रमणादि त्वत्रत्यन्यायेनान्तर्यामिगतत्वेन तत्रಾभिमतम् । नतु तत्रैव तत्सिद्धमिति भावः ।

‘ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ತತ್ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಾಂತೇಽಪದ್ಯತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗತತ್ವೇನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “सर्वगते हरावसम्भवात्” इति टीकावाक्यम् अणुत्ववत्यपि हरौ सर्वगतेऽसम्भवादिति व्योमवदेकदेशगतेऽपि हरौ सर्वगतेऽसम्भवादिति अन्तर्यामिण्यपि सर्वगते हरावसम्भवादित्यादि रूपेण व्याख्यातं भवति ।

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಸರ್ವಗತೇ ಹರೌವಸಂಭವಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಣುತ್ವವುಳ್ಳವನಾದರೂ ಸಹ ಅವನು ಸರ್ವಗತನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಕರಣಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - उत्क्रान्तीति ॥ द्वितीयस्य तृतीयपादे “उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्” इत्यत्र जीवः किं व्याप्तोऽणुर्वेति सन्देहे “व्याप्ता ह्यात्मानः” इति श्रुतेर्व्याप्त इति प्राप्ते “सोऽस्माच्छरीरादुत्क्रम्यामुं लोकमभिगच्छत्यमुष्मादिमं लोकमागच्छति” इत्युत्क्रमणगमनागमनरूपक्रियादर्शनाद्याप्तस्य तदयोगादणुरेव । व्याप्तवश्रुतेः परमात्मविषयत्वमिति वक्ष्यमाणत्वात्तद्विरोधस्यादित्यर्थः ।

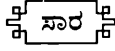
‘ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಮ್’ ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ -

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ - ಜೀವನು ವ್ಯಾಪ್ತನೋ? ಅಥವಾ ಅಣುವೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ. ‘ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ‘ಸೋಽಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾದುತ್ಕ್ರಮ್ಯಾಮುಂ ಲೋಕಮಭಿಗಚ್ಛತ್ಯಮುಷ್ಮಾದಿಮಂ ಲೋಕಮಾಗಚ್ಛತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ಕ್ರಮಣ, ಗಮನ, ಅಗಮನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಣುವಸ್ವರೂಪನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಪ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಷಯಕವೆಂದು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಅಣುವಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಕಮಣಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾದವರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

गुरुराजीयम् - उपक्रमानुक्तयोरेकत्रासम्भवात्पक्षभेदेन व्यवस्थापनायाऽह - भूतो ब्रह्मत्वं हि द्वेधा भवेदित्यादिना ॥ ‘प्राणभूयोरभेदपक्ष’ इत्यादिनैतद्विवेकं स्वयमेव करिष्यति । ननु सर्वगतत्वेन ब्रह्मण उत्क्रमणम् । तस्य भूयत्वानङ्गीकारे वायोरेव सर्वगतत्वापत्त्योत्क्रमणानुपपत्तिरित्यत आह - वायोरिति ॥ ननु वायोरणुत्वेन तस्यैवानन्दमयत्वमिति टीकोक्ताक्षेपानुपपत्तिः । आनन्दमय उक्तस्य देशतः पूर्णत्वस्याणौ वायावसम्भवादित्यत आह - आनन्दमय इति ॥

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಕಾರಣ 'ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ'. ಅಥವಾ 'ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಣುಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಣುತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಹತ್ತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದರ ನಿರಾಕರಣೆಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ತನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ಸಂಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಖಂಡನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಗತಾರ್ಥವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಭೂಮರೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಉದಯವಾಯಿತು.

ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು । “ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್” ಇತಿ ಭೂಃ ಪೂರ್ಣಸುಖತೋಕ್ತಾ । ಸಾ ಚ “ವಿಶ್ವಾಶಮುಖಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಶ್ಚುತ್ಯಾದಿಭಿರ್ವಿವಿಣ್ವೇಕನಿಷ್ಠಾ ।

ಅನುವಾದ - 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' 'ಯಾರು ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳವನು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಭೂಮನನ್ನು ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪೂರ್ಣಸುಖವು 'ವಿಶ್ವಶಂಭವಮ್' 'ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಶಯನಾದವನು' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನहि द्वयोः सर्वोत्कृष्टानन्दत्वम् । विरोधात् ।

ಇಂತಹ ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪೋಣವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. 'ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಆನಂದ' ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆನಂದವೆಂದರ್ಥ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ವಾಯುದೇವರ ಆನಂದವೂ ಸಹ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆನಂದವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು.

'तत्सुखम्' इत्यत्रामुख्यभूतापूर्णसुखोक्तौ तु मुख्यामुख्यन्यायबाधः ।

ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯಯೋಃ ಮುಖ್ಯೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಃ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಖವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನೇ ಸುಖಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

'नाल्ये सुखम्' इति निषेधायोगश्च । जडे सुखस्याप्रसक्तैः ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಖಶಬ್ದದಿಂದ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಖವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ನಾಲ್ಯೇ ಸುಖಮ್' 'ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಷೇಧವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಡದಲ್ಲಂತೂ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

चेतने च सुखमात्रनिषेधे बाधात् । पूर्णसुखनिषेधस्तु चेतने न बाधितः ।

ಚೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಖಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಧೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಸುಖದ ನಿಷೇಧವನ್ನೇ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಾಧಿತವಲ್ಲ.

किं चायं चरमकक्ष्यापन्नो भूमा सर्वोत्तमः ।

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ 'ಭೂಮಾ' ಎನಿಸಿದವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮನನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇವನ ಅನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಾಣಭೂರಭೇದಪಕ್ಷೇ “ವಾಗ್ವಾವ ನಾಘೋ ಭ್ಯಸಿ” ಇತ್ಯಾದಾವಿವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ-
ವಿಶೇಷಾನುಪಾದಾನಾತ್ ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭೇದ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಭೇದಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ, ‘ವಾಗ್ವಾವ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ’
‘ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಗಿಂತ ವಾಗಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯು ಉತ್ತಮಳು’ ಎಂದು
ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಭೂಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು
ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೇ
ಆಗಬೇಕು.

ಭೇದಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಾಣಾದಪ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾತ್ ।

ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ
ಭೂಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

“ನಾಲ್ಯೇ ಸುಖಮ್” ಇತಿ ನಿರೂಪದಾಲಪಸ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವೇನೋಪಾದಾನಾಚ್ ।
ಅಸರ್ವೋತ್ತಮಸ್ಯ ಕಸ್ಮಾಚಿದಲ್ಪತ್ವೇನ ನಿರೂಪದಾಲಪಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ।

‘ನಾಲ್ಯೇ ಸುಖಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪದವಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು
ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮನು ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಪನಾದವನು ಇಂತಹ
ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಅಲ್ಪನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ನಿರುಪಪದನಾದ ಅಲ್ಪನಿಗೆ
ಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳವನು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತच्च “विश्रतः परम्” इत्यादिभाष्योक्तश्रुत्यादिभिर्विष्णवेकनिष्ठम् । नच द्वयोः
सर्वोत्तमत्वम् । विरोधात् । तस्माद्भूमा विष्णुः ।

ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸುಖವು ‘ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ
ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ
ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭೂಮನೆನಿಸಿದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: -

ಪರಾಭಿಮತಹೇತೋರ್ನುತ್ಪತ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಮಯೋಸ್ಸಾವಕಾಶತಾಮಗ್ರೇ ವಿವಕ್ಷುಸ್ಸುತ್ರೋಪಾತ್ತಸಂಪ್ರಸಾದಾದಿ-
ಹೇತುನಾ ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯುಕ್ತಿಪರಾಂ “ವಿಷ್ಣುರೇವಾಯಂ ಭೂಮಾ” ಇತ್ಯಾದಿटीಕಾಂ ವಿವೃಣ್ವನ್
ಸಿದ್ಧಾಂತಯತಿ - ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತಿವತಿ ||

ವಿವರಣೆ - ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ
ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಎರಡು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇವರಡೂ ಸಹ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂಬ
ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್’ ಎಂಬ
ಹೇತುವಿನಿಂದ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ‘ವಿಷ್ಣುರೇವಾಯಂ
ಭೂಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ಸಿದ್ಧಾಂತಸು’
ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “पूर्णसुखरूपत्वाभिधानात्, नामादीनां सर्वेषामुपरि तदुत्तमत्वेन
व्यपदेशाच्च” इति टीकोक्तहैत्वो: “पूर्णसुखत्वादिकं च कुतो विष्णुत्वनिश्चायकम्”
इत्यादिटीकोक्तनिरवकाशतां क्रमेण विवरिष्यन्नाद्यस्य तां तावदाह - यो वै
भूमेत्यादिना ||

‘ಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾಭಿಧಾನಾತ್, ನಾಮಾದೀನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮುಪರಿ ತದುತ್ತಮತ್ವೇನ
ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ’ ‘ಪೂರ್ಣಸುಖವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾಮಾಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳೆಂದೆಲ್ಲಾ
ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ’ ಎಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎರಡು ಹೇತುಗಳನ್ನು,
‘ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾದಿಕಂ ಚ ಕುತೋ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಮ್’ ‘ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ
ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ?’ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕಾಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಹೇತುವಿಗೆ
ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - विश्वशम्भुवं पूर्णसुखाश्रयमित्यर्थ: ।

‘लक्षणं परमानन्दो विष्णोरेव न संशय: ।

अव्यक्तादितृणान्तास्तु विष्णुडानन्दभागिन: ॥’ इति

‘सुखं लब्ध्वा हि कुरुते लोकचेष्टां जनार्दन: ।

अल्पात्सुखादल्पकर्मा पूर्णानन्दाद्धि सर्वकृत् ॥’

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

इत्यादिस्मृतयस्सर्वकर्तृत्वादियुक्तयश्चादिपदार्थाः ।

‘ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮ್’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಎಂದರ್ಥ.

‘ಲಕ್ಷಣಂ ಪರಮಾನಂದೋ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।

ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿತ್ಯಕಾಂತಾಸ್ತು ವಿಪ್ಲವಾನಂದಭಾಗಿನಃ’

‘ಪರಮಾನಂದವೆಂಬುದೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತೃಣಪರ್ಯಂತ ಸಕಲಜೀವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಆನಂದವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆನಂದದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಸುಖಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸುಖಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಹಿ ಕುರುತೇ ಲೋಕಚೇಷ್ಟಾಂ ಜನಾರ್ದನಃ ।

ಅಲ್ಪಾತ್ಮುಖಾದಲ್ಪಕರ್ಮಾ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾದ್ಧಿ ಸರ್ವಕೃತ್ ॥

‘ಸುಖದಿಂದಲೇ ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಜನಾರ್ದನನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪಸುಖದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಚೇಷ್ಟೆಯೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದನೇ ಆಗಿರಬೇಕು’.

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

प्रकाशः - बायोरप्यस्त्वित्यत आह - नहीति ॥ एतेन “नापि पूर्णानन्दत्वम्”

इति टीकायां ‘विरोधात्’ इति पदमत्राप्यनुवर्त्य योज्यमिति सूचितम् ।

सर्वशब्दस्यासङ्खचितत्वेनान्योन्यनिर्ूपितोत्कर्षस्य द्वयोरयोगादित्यर्थः ।

ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವು ಬರಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ನಹಿ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ನಾಪಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಂ’ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ವಿರೋಧಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವು ಅಸಂಕುಚಿತವಾದ ಆನಂದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಆನಂದವುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ವಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು “ಪೂರ್ಣಸುಖತೋಕ್ತಾ” ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅಶ್ರವಣಾತ್ ।
ಸುಖಶಬ್ದಸ್ಯಾಪೂರ್ಣಸುಖಾರ್ಥತ್ವೇಽಪ್ಯುಪಪತ್ತೋರಂತಯತ: “ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾಭಿಧಾನಾತ್” ಇತಿ
ಹೇತೋರಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಿಹೃತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಂ “ನಿರೂಪದಸುಖಶಬ್ದಮಾತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ಣಸುಖಾರ್ಥತ್ವಾತ್” ಇತಿ
ದೀಕಾಂ ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕೋಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ತತ್ಸುಖಮಿತಿ ॥

ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪೂರ್ಣಸುಖತೋಕ್ತಾ’ ‘ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬ ಮಾತು
ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಸುಖವಿದೆಯೆಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸುಖಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಸಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಪೂರ್ಣಸುಖಶಬ್ದಭಿಧಾನಾತ್’ ‘ಪೂರ್ಣಸುಖಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ’ ಎಂಬ
ಹೇತು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹೇತುವಿಗೆ ಬರುವ ಅಸಿದ್ಧಿದೋಷವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ನಿರುಪಪದಸುಖಶಬ್ದಮಾತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ಣಸುಖಾರ್ಥತ್ವಾತ್’ ‘ಉಪಪದವಿಲ್ಲದ
ಸುಖಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಟೀಕಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ತತ್ಸುಖಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯಯೋರ್ಮುಖ್ಯೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಃ” ಇತಿ ನ್ಯಾಯಬಾಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

‘ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯಯೋರ್ಮುಖ್ಯೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಃ’ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮುಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
‘ಮುಖ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸುಖಶಬ್ದದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣಸುಖ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಸುಖಗಳೆಂಬ
ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ
ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಸುಖವೆನಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯದ
ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದು ‘ತತ್ಸುಖಮ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇಹ ಸುಖಶಬ್ದಃ ಪೂರ್ಣಸುಖವಾಚೀತ್ಯತ್ರ “ಕರೋತಿ ನಾಸುಖೀ ಭೂಮಾ ಸುಖಂ
ನಾಲಪೇ ಸುಖಂ ಭವೇತ್” ಇತ್ಯಾನಂದಮಯನಯಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ “ಪೂರ್ಣಮೇವಾತ್ರ ಸುಖಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ ।
ನಾಲಪೇ ಸುಖಮಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್” ಇತಿಹ ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ಚೋಕ್ತದಿಶಾಽರ್ಥಾಪತ್ತಿಂ चाह - ನಾಲಪ
ಇತಿ ॥

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಖಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಕರೋತಿ
ನಾಸುಖೀ ಭೂಮಾ ಸುಖಂ ನಾಲಪೇ ಸುಖಂ ಭವೇತ್’ ಎಂಬ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ‘ಪೂರ್ಣಮೇವಾತ್ರ ಸುಖಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್, ನಾಲಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಈ
ಅಧಿಕರಣದ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ನಾಲಪೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್” ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ “ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮ್” ಇತಿ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ । ತತ್ರಾಲ್ಪಶಬ್ದೇನ ಜಙಂ ಚೇತನಂ ವಾ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಆಧೇ ಜಙೇ ಸುಖಸ್ಯಾಪ್ರಸಕ್ತೇರಪ್ರಸಕ್ತನಿಷೇಧಾಪಾತಾತ್ ।

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ‘ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಶಬ್ದದಿಂದ ಜಡವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಚೇತನವನ್ನಾಗಲೀ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆದರೆ ಜಡವಾದದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಡದಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಡಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ನಿಷೇಧವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಚ “ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ” ಇತಿವಚ್ಛಿತ್ತಾನುವಾದಃ । ವ್ಯರ್ಥತ್ವಾತ್ । ‘ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ’ ಇತ್ಯಾದೇಸ್ತುಪಯೋಗೋಂತರ್ಯಾಮಿನಯೇ ವ್ಯಕ್ತಃ ।

ಇನ್ನು ‘ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತೆ ಅನುವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಡವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ‘ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತಶ್ಚೇತನ ಏವ ನಿಷೇಧ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತತ್ರ ಚಾಹಂ ಸುಖೀತ್ಯಾದಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಾ ಸುಖಸ್ಯ ಪ್ರಮಿತತ್ವೇನ ಸುಖಮಾತ್ರನಿಷೇಧೇ ಬಾಧಾಪತೇಃ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನನೇ ಅಲ್ಪಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ‘ಅಹಂ ಸುಖೀ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸುಖವು ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ‘ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸುಖಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತಃ “ಅಪಶವೋ ವಾ ಅನ್ಯೇ ಗೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯಃ” ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಪಶ್ವತ್ವನಿಷೇಧವತ್ಪೂರ್ಣಸುಖಮೇವ ನಿಷಿಧ್ಯತ ಇತ್ಯುಪೇಯಮ್ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅಪಶವೋ ವಾ ಅನ್ಯೇ ಗೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯಃ’ ‘ಗೋ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಶುಗಳೇ ಅಲ್ಲ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಪಶುಗಳಲ್ಲ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಸುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಾದೃಶಸ್ಯ ಜೀವೇಭಾವೇನ ಬಾಧಾಪ್ರಸಕ್ತೇಃ । ಅತಸ್ತತ್ರ ಸುಖನಿಷೇಧಾನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಯಾ ಚ ಪೂರ್ಣಸುಖಮೇವ ಸುಖಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪೂರ್ಣಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸುಖನಿಷೇಧದ ಅನೈಕಾನುಪಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖವೇ ಸುಖಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं सौत्रसम्प्रसादशब्दितं पूर्णसुखत्वरूपं टीकायुक्तमाद्यहेतुं समर्थ्य
अध्युपदेशशब्दितस्य "सर्वेषामुपरि तदुत्तमत्वेन व्यपदेशाच्च" इति द्वितीयहेतोरपि
भूयसिद्धिं परिहरन्विण्वेकनिष्ठतामाह - किञ्चेति ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟೀಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತ 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಸರ್ವೇಷಾಮುಪರಿ ತದುತ್ತಮತ್ವೇನ ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' 'ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಭೂಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಹೇತುವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇತು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆಂದು 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्रतियोगीति ॥ एतस्माद्भूयानित्यवधिविशेषानिर्देशादित्यर्थः ।

'ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ವಿಶೇಷ' ಎಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ 'ಇಂತಹವರಿಂದ ಉತ್ತಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭೂಮನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಭೂಮನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु प्राणभूधोरभेदे "प्राणो वा आशया भूयान् " इत्याशारूप-
प्रतियोगिविशेषोपादानमस्ति । नच तत्प्राणस्यैव नतु भूमि इति युक्तम् ।
द्वयैरेकत्वादिति चेन्न ।

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಾಗ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂಮನಿಗೆ ಆಶಾಯೆಂಬ ಭಾರತೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಭೂಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಭೂಮನಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಭೂಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ವಾಯುಪರತ್ವಮುಪेतೈವ ತದಂತರ್ಯಾಮಿತಯಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಿತತ್ವೋಪಗಮೇನಾಶೋತ್ತಮತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಗತತ್ವಾತ್ ।

ಉತ್ತರ - ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಾಯುಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವಾಯುದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೊಪ್ಪಿದಾಗ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “ಮಹತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಮ್” ಇತ್ಯಾದಾವನ್ಯಗತೋಚ್ಚತ್ವನೀಚ್ಚತ್ವನಿಯಾಮಕತ್ವೇನ ತತ್ತ್ವವ್ದಾರ್ಥತಯಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತತತ್ವಸ್ಯಾಽನುಮಾನಿಕನಯೇ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣದಿಶಾ ಪ್ರಾಣಗತಾಽಶೋತ್ತಮತ್ವಾದಿನಿಯನ್ತೃತಯಾ ತತ್ರ ಹರೇಃ ಪ್ರಾಣಪದೇನ ಗ್ರಹಣಾಙ್ಮಗತೋತ್ತಮತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಸಾಯಾಃ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾಭಾವಾತ್ ।

‘ಮಹತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಮ್’ ‘ಮಹತ್ತ್ವತ್ಯಕ್ತಿಂ ತ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವವು ಶ್ರೇಷ್ಠ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿರುವ ಉಚ್ಚತ್ವ, ನೀಚತ್ವಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅನುಮಾನಿಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಶೋತ್ತಮತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಹೊರತು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಶೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾಣಪದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರಣ ಭೂಮನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತಿಯು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅನ್ಯಥಾ ವಾಯುರೂಪತಾನುಕ್ತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಏವಂ ತಸ್ಯಾವಧಿವಿಶೇಷಮನುಪಾದಾಯೈವ ಸರ್ವಾಂತೇ ಪಾಠಾತ್ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಸಿದ್ಧಿರिति ಭಾವಃ ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತಿಯು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಏತೇನ “ವಿಶೇಷಾನುಕ್ತೇರಖಿಲೇಶತ್ವಮೇವೋಕ್ತಂ ಭವತಿ । ನ ಚೇದಮಸಿದ್ಧಮ್ । ನಾಮವಾಗಾದಿನಾಂ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್” ಇತಿ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಂ ವಿವೃತಂ ಧ್ಯೇಯಮ್ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 'ವಿಶೇಷಾನುಕ್ರೇರಖಿರೇಶತ್ವಮೇವೋಕ್ತಂ ಭವತಿ | ನ ಚೇದಮಸಿದ್ಧಮ್ | ನಾಮವಾಗಾದೀನಾಂ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾತ್' 'ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ನಾಮ, ವಾಗಾದಿಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಮುಂದಿನವರು ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಧಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಾಣಾದಪೀತಿ || ಸರ್ವೋತ್ತಮಾದಪಿ ಪ್ರಾಣಾದಿತ್ಯರ್ಥ: | ಅಲ್ಪಸ್ಯ ಭೂಮಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವೇನೋಪಾದಾನೇಽಪಿ ಕಥಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಲಾಭ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಅಸರ್ವೇತಿ ||

'ಪ್ರಾಣಾದಪಿ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ. ಭೂಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಪವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಅಸರ್ವೋತ್ತಮಸ್ಯ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एवं टीकायुक्तमध्युपदेशहेतुं सुधारीत्या सर्वोत्तमत्वरूपं भूभ्युपपाद्य वैष्णवत्वं तस्याह - तच्चेति || सर्वोत्तमत्वं

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯುಪದೇಶವೆಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಸುಧೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೆಂದು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ 'ತಚ್ಚ' ಎಂದರೆ - ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಎಂದರ್ಥ. ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದೆಯೆಂದು 'ತಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “विश्वतः परमां सर्वपरममकारवाच्यमित्यर्थः” इति टीकायां व्यक्तम् | “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः” | “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः” इत्यादिपदार्थाः |

'ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಂ ಸರ್ವಪರಮಮಕಾರವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಂ ನಿತ್ಯಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಪರಮಾಮ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅಕಾರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರ್ಥ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು “ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ” 'ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉತ್ತಮಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ'. 'ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಽಸ್ತಭೃದಿಃ ಕುತೋಽನ್ಯಃ' 'ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೂ ದೂರತೋಽಪಾಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆದಿಪದದಿಂದ ವಿವರಿಸಬೇಕು.

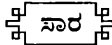
ಪ್ರಕಾಶ: - 'नच सर्वोत्तमत्वं वायोरपि विरोधादेव' इति टीकार्थमाह - नचेति || सर्वशब्दस्यासङ्गचितत्वेनान्योन्यनिरूपितोत्तमत्वस्य द्वयोर्विरुद्धत्वात् इत्यर्थः |

ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಒಪ್ಪೋಣವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದು 'ನಚ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂ ವಾಯೋರೇವ ವಿರೋಧಾತ್' ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಬ್ದವು ಅಸಂಕುಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸೂತ್ರಾಶ್ರುತಹೇತುರ್ದಪಸಮರ್ಥನಮುಪಸಂಹರನ್ ಸಾಧ್ಯಮಾಹ - ತಸ್ಮಾದिति ||
ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದಿನಿರವಕಾಶಹೇತುರ್ದಪಾದಿತ್ಯರ್ಥ: ।

ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಹೇತುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯವನ್ನು 'ತಸ್ಮಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ತಸ್ಮಾತ್' ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರಸಾದವೇ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಎರಡು ಹೇತುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. 'ವಿಷ್ಣುಃ ಭೂಮಾ, ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಅಥವಾ 'ವಿಷ್ಣುಃ ಭೂಮಾ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ವಿರೋಧಾದिति || ಸರ್ವಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ವೇತರಸರ್ವಪರತ್ವೇನ ಏಕಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇ ಅನ್ಯಸ್ಯ ತದ್ವಿನಿತ್ವಾಪತ್ತೌ ಪುನಸ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇ ವಿರೋಧಾತ್ । ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾಽಧಮತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಾ ವಿರೋಧಾದಿತ್ಯರ್ಥ: । ಏಕಪ್ರತಿಯೋಗಿಕೋತ್ಕರ್ಷಾಪಕರ್ಷಯೋರೇಕತ್ರ ವ್ಯಾಹತತ್ವಾದಿತ್ಯಾಶಯ: । ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷೇತಿ || ನಿರ್ವಿಶೇಷಣಭೂಮಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿರೂಪಚರಿತ-ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷೋಕ್ತಿರೂಪವಾದಕಾಭಾವಾಚರಮಕಕ್ಷಾಪತ್ರತ್ವೇನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ-ಮಿತ್ಯರ್ಥ: । ಅಸರ್ವೋತ್ತಮಸ್ಯೇತಿ || ತಥಾಸತಿ 'ನಾಲ್ಪೇ' ಇತ್ಯೇನ ಭೂಮನ್ಯಪಿ ಸುಖನಿಷೇಧಾಪತ್ಯಾ ಭೂಮೇವ ಸುಖಮಿತ್ಯೇನ ವಿರೋಧಾಪತ್ತೇರಿತಿ ಭಾವ: ||

ಯಾರು ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವುಳ್ಳವನೆಂದು 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರುಪಪದವಾದ ಸುಖಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖ ಇರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪವಾದ ಸುಖವುಳ್ಳವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಸಹ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

'ವಿಶ್ವಶಂಭವಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಶಯನಾದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪರೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು.

‘ಅನುಕ್ತಿ’ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಚ ಭೇದಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಾಣಾಙ್ಮಯಸೋಽನುಕ್ತಿರ್ಬಾಧಿಕಾ ।

ಅನುವಾದ - ಭೇದವಿಷಯಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯೇ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತಪ್ಪು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತೋ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತೇರ್ಬಾಧಕತ್ವಾತ್ ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಣೋರಘಮತ್ವೇ ಹಿ ನಾಮಾದಿದೇವೇಭ್ಯ ಇವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತೋಽಪಿ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಶೋತ್ತರಾಭ್ಯಾಮುಚ್ಯತೇ ।

ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಅಧಮನಾದರೆ ನಾಮ, ವಾಕ್, ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು.

ತದುಕ್ತಂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ “ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಕಾಶಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿಃ” ಇತಿ ।

ಇದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಕಾಶಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿಃ’ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಸೆಯಿಂದ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ನ ಚೈವಮನುಷ್ಯೋಃ ಸಾಮ್ಯಮ್ । “ಎವಂ ವಿಜಾನನ್ನತಿವಾದಿ” ಇತಿ ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾನಿನೋಽತಿ-
ವಾದಿತ್ವಮುಕ್ತವಾ “ಅಥ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ” ಇತಿ ಸತ್ಯಾಖ್ಯಮ-
ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತುಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷೋಕ್ತವಾ ಭೂಮಿಃ ಪ್ರಾಣಾದಪ್ಯತಿಶಯಸ್ಯೋಕ್ತತಯಾ ‘ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ
ಪ್ರಾಣಾಙ್ಮಯಃ’ ಇತಿ ಪ್ರಶಾದೇರಘಾಹಾರ್ಯತ್ವೇನಾನುಕ್ತೇರನ್ಯಥಾಽಪ್ಯುಪಪತ್ತೇಃ ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಬಾಧವು ಸಮಾನವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಏವಂ ವಿಜಾನನ್ನತಿವಾದೀ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಉತ್ತಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅತಿವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' 'ಸತ್ಯನೆಂಬ ಭೂಮನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ತು' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಭೂಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪದಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

अत एव “गत्यन्तरविवर्जिताः” इत्यनुव्याख्याने सिद्धान्तियानुक्ते-
निरवकाशत्वमुक्तम् ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೋ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅದು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

एतच्च “व्यतिहारो विशिषन्ति” इत्यत्र सूत्रकृदेव वक्ष्यति ॥

ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

प्रकाशः —

एवं साधकोक्त्या भूमा विष्णुरित्युक्त्या पूर्ववायुक्ते भूयस्त्वानुत्पत्युत्क्रमणरूपे
बाधके निराचिकीर्षुरनुक्तिं तावदन्वय न्यायविवरणोक्तदिशा साम्येन तावदापादयति
— न चेत्यादिना ॥

ವಿವರಣೆ - ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭೂಮಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನಲು ಸಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವನ್ನಾಗಿ ಭೂಯಸ್ವಾನುಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಹಾಗೂ ಉತ್ಕಮಣಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆ ಎರಡು ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲು ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ನಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿಷ್ಣುತೋ ಭುಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತೇನಿರವಕಾಶತಾಮಾಹ - ವಿಷ್ಣೋರಿತಿ ||
 ಉಚ್ಯೇತೇತಿ || ತ್ವನ್ಮತೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾರ್ಯಮೇವ ನಾಮವಾಗಾದಿತಾರತಮ್ಯಸ್ಯ
 ಪ್ರಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ್ |

ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ನಿರವಕಾಶ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ವಿಷ್ಣೋಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಠದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಉಚ್ಯೇತ’ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಮವಾಗಾದಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾ ಚ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೈವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇ ವಿಷ್ಣುತೋ ಭುಯಸ್ತ್ವಮಾಶಾನಂತರಂ
 ವಿಷ್ಣುರ್ವಾವ ಆಶಾಯಾ ಭುಯಾನಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾದಸ್ತಿ ಭಗವೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭುಯಾನಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಪ್ರಾಣೋ
 ವಾವ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭುಯಾನಿತಿ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಚ ಸ್ಯಾತ್ |

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ‘ವಿಷ್ಣೋರ್ವಾವ ಆಶಾಯಾ ಭುಯಾನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿ; ಮುಂದೆ ‘ಅಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭೂರ್ಭೂಯಾನ್’ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಇದ್ದಾನೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭೂರ್ಭೂಯಾನ್’ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಶ್ನಾದಿನಾಽವಶ್ಯವಕ್ತವ್ಯಸ್ಯ ಭುಯಸ್ತ್ವಸ್ಯಾನುಕ್ತೌ ಹೇತ್ವಂತರಾ-
 ಭಾವಾತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯಾ ನ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂ ಶಾಙ್ಕಚಮ್ | ಕಿಂತು ಭೂಃ ಏವ ತಥಾತ್ವಂ
 ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಭಾವಃ |

ಹೀಗೆ - ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯ ವಕ್ತವ್ಯವಾದ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ; ಹೊರತು ಭೂಮನಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತೋ ಭುಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿರೂಪಯುಕ್ತೇಷಿಕಾಕಾರೇತ್ರ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ
 ಸುಧಾಯಾಂ ಚಾವ್ಯಾಖ್ಯಾತತ್ವಾದತ್ರ ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಮೂಲಾರೂಢಾಂ ಕರೋತಿ -
 ತದ್ವಕ್ತುಮಿತಿ ||

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಧೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೂಲಾರೂಢ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ತದುಕ್ತಮ್' ಇತ್ಯಾದಿರೂಪಿ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾಪಾಠೋ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಸ್ಯೇತಿ । ನನ್ವೇವಂ ಭೂಮಿಽಪಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ವಯಸ್ತ್ವಾನುತ್ಪನ್ಯನುಪಪತ್ತಯಾ ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಮಿತಿ ಸುಖ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಚ ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯ ಇತಿ ಭಾವೇನಾಶಂಕಾ ನಿರಾಹ - ನಚೇತಿ ॥

'ಪ್ರಾಣಸ್ಯ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಪಾಠ 'ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಸ್ಯ' ಎಂದಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿನಿಗೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಶಂಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - "एष तु वा अतिवदति" इत्यादिटीकोक्तं समाधिं व्यनक्ति - एवमिति ॥ प्राणपकरणे "स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विज्ञानव्रतिवादी भवति । तं चेद्भूयुरतिवाद्यसीति । अतिवाद्यस्मीति ब्रूयानापह्वीत" इत्युक्त्या 'एष तु वा' इत्याद्याभ्यायते ।

'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು 'ಏವಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಸ ವಾ ಏಷ ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್ನೇವಂ ಮನ್ವಾನ ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾನವ್ರತಿವಾದೀ ಭವತಿ । ತಂ ಚೇದ್ ಭೂಯುರತಿವಾದ್ಯಸೀತಿ । ಅತಿವಾದ್ಯಸೀತಿ ಬ್ರೂಯಾನಪಹ್ನುವೀತ' 'ಯಾರು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಅತಿಶಯಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಿಳಿದ ಕಾರಣ ಅತಿವಾದಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಅತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಅತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಂದೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಹೊರತು, ನಾನು ಅತಿವಾದಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ; 'ಏಷ ತು ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿಶಯಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಅತಿಶಯಿತನಾದ ಅತಿವಾದಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಭೂಮಿನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು ಅವನೇ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಸತ್ಯಸ್ಯಾತಿಶಯಿತತ್ವೇ ಭೂಃ ಕಿಮಾಪಾತಮಿತ್ಯತ ಉಕ್ತಮ್ ‘ಸತ್ಯಾಖ್ಯ’
ಇತಿ । ತಯೋರಭೇದಶ್ಚ “ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ” ಇತ್ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವಃ ॥

ಸತ್ಯನಿಗೆ ಅತಿಶಯಿತತ್ವವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮನಿಗೆ ಅತಿಶಯಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಸತ್ಯಾಖ್ಯ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯನೆಂದು ಭೂಮನೆಂದು ‘ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಶ್ನಾದೇರಿತಿ ॥ ‘ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮಯಾನ್’ ಇತಿ ಪರಿಹಾರಸ್ಯ
ಚೇತ್ಯಾದಿಪದಾರ್ಥಃ । ನನು ಯಥಾ ಪೂರ್ವಾದಿನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಂ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾ
ಪ್ರಾಣಾನ್ಮಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿಗ್ಗತ್ಯಂತರಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾ ತಥಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾಂ ಪೂರ್ವಾದಿನಂ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ
ವಿಷ್ಣುತೋ ಭೂಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿರಪಿ ತಥಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಏವಂ ಪುನರ್ನಿರ್ಣಯೋ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತೋ
ನೈವಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ಅತ ಏವೇತಿ ॥

‘ಪ್ರಶ್ನಾದೇಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪದದಿಂದ ‘ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮಯಾನ್’ ಎಂಬ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು.

ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಪ್ರಾಣಾನ್ಮಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿ’
ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೋ, ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯನ್ನು
ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಭೂಮಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿ’ ಎಂಬುದೂ ಸಹ
ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು
ಸಮಬಲವಾಗುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಅತ ಏವ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪೂರ್ವಾಶ್ರುತಾನುಕ್ತೇಸ್ಸಾವಕಾಶತ್ವಾದೇವ ಸಾಮ್ಯನಿರಾಸಾಯ
ಸಿದ್ಧಾಂತಿನೋಕ್ತಾನುಕ್ತೇರ್ನಿರವಕಾಶತ್ವಂ -

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕ್ತಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕ್ತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಷಯವು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

‘ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಾಬ್ದಾನಾಮನುಕ್ತಿಶ್ಚ ವಿರುದ್ಧತಾ ।

ಅನುಕ್ತಿರನ್ವಯಾಭಾವೋ ವಿಪರೀತಶ್ರುತಿಭ್ರಮಃ ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಲಿಂಗಾವಕಾಶರಾಹಿತ್ಯಭ್ರಮಸ್ತಾದೃದ್ವಯಂ ತಥಾ ।

ಬಹುತಾದೃಶವಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿರೋಧೋಽರ್ಥಾತ್ತಥಾ ಗತಿಃ ॥

ಸಮಸ್ತಮೇತದಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಷು ಯುಕ್ತಯಃ ।

ತಾ ಏವ ಬಲವತ್ಯಸ್ತು ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಯೋ ಜ್ಞೇಯಾಃ' ಇತ್ಯನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಕ್ತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ವಿವರಿಸ್ಯತೇ ಚೈತದಗ್ರೇ ।

'ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಮನುಕ್ತಿಶ್ಚ ವಿರುದ್ಧತಾ ।

ಅನುಕ್ತಿರನ್ವಯಾಭಾವೋ ವಿಪರೀತಶ್ರುತಿಭ್ರಮಃ ॥

ಲಿಂಗಾವಕಾಶರಾಹಿತ್ಯಭ್ರಮಸ್ತಾದೃದ್ವಯಂ ತಥಾ ।

ಬಹುತಾದೃಶಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿರೋಧೋಽರ್ಥಾತ್ಪ್ರಕಾರಾ ಗತಿಃ ॥

ಸಮಸ್ತಮೇತದಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇಷು ಯುಕ್ತಯಃ ।

ತಾ ಏವ ಬಲವತ್ಯಸ್ತು ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಯೋ ಜ್ಞೇಯಾಃ'

ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿವರಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನ್ವೇವ ನಿರವಕಾಶಾನುಕ್ತೇವ ಸಿದ್ಧಾಂತನಿರ್ವಾಚನೋಕ್ತೇಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾನುಕ್ತೇರನ್ಯಥೋಪ-
ಪತ್ತಿರೂಪನ್ಯಾಯಸ್ಯ ಟೀಕಾयां ಕುತೋ ವ್ಯುತ್ಪಾದನಂ ಕೃತಮ್ । ತಥಾ ಸತಿ ನ್ಯಾಯಭೇದೇನಾಧಿಕರಣ-
ಭೇದಸ್ಸಯಾತ್ । 'ಸೇವ ಹಿ' ಇತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯರ್ಥತಾಪತ್ತೇಶ್ಚೇತ್ಯತಸ್ತತ್ರೋಕ್ತಸ್ಯೈವಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯಹಿತಾಯೋಕ್ತಿರिति
ಭಾವೇನಾಹ - ಏತಚ್ಚೇತಿ ॥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀಯಾನುಕ್ತೇರನುಕ್ತೀತಯಾ ಸಾವಕಾಶತ್ವಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಹಾಗಾದರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನುಕ್ತಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕ್ತಿಯು ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೂ ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಭೇದದಿಂದ ಅಧಿಕರಣವೂ ಸಹ ಭಿನ್ನವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಸೇವ ಹಿ' ಎಂಬ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 'ಸೇವ ಹಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಏತಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ. 'ಏತಚ್ಚ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕ್ತಿಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

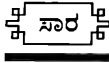
ಪ್ರಕಾಶಃ - ತೃತೀಯಸ್ಯ ತೃತೀಯಪಾದೇ ದ್ವಾವಿಂಶಾಧಿಕರಣೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಾಣಾದುಕ್ತಮೋ ನ ವೇತಿ
ಸಂಶಯೇ ಛಾಂದೋಯೇ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೈವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನೋಕ್ತವಾತ್ಪ್ರಾಣಾಙ್ಮಯಸೋಽನ್ಯಸ್ಯ
ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಾಭ್ಯಾಮನುಕ್ತೇಃ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರಕರಣಾಂತರ ಇವ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

प्रश्नप्रतिवचनयोर्व्यतिहारोऽध्याहारः कार्यः । 'एष तु वा अतिवदति' इति 'तु' - शब्देन विशेषणाद्विष्णुरेव सत्यशब्देनोत्तमतयोच्यत इति वक्ष्यतीत्यर्थः ।

'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಪಾದದ ಇಪ್ಪತ್ತರಡನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿದೆ - ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೋ, ಅಲ್ಲವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಛಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿರಬಹುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಚನಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ರತಿವಚನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ವಿಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಕರಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ - ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮನೇ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮಣ ಎಂಬ ಬಾಧಕಗಳೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಅಧಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೂ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಅನುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಧಕವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅದೇ ಅನುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೇನೇ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಅಧಿ' ಎಂದರೆ 'ಸರ್ವಾಧಿಕ' ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಹೀಗಿದೆ - ನಾರದರು ಸನತ್ಕುಮಾರರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಸತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತು ಸನತ್ಕುಮಾರರು 'ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ' ನಾಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಪಾದೇವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಳೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ತನಕ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣನೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನನಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವ್ಯತಿಹಾರಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಗತಾರ್ಥವಲ್ಲ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಚೈವಮಿಹ ಪೂರ್ವಕ್ಷಾನುದಯಃ । ವ್ಯತಿಹಾರ ಇತ್ಯತ್ರೋಕ್ತೋಽಧ್ಯಾಹಾರೋ ನ ಯುಕ್ತಃ ।

ಅನುವಾದ - 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಪ್ರಾಣಾದ್ ಭೂಯಃ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ತುಶಬ್ದಸ್ಯ "ವಿಜ್ಞಾನಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮ್" ಇತಿ ಸತ್ಯಾನಂತರಮುಕ್ತೇಷು ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಿವಾಭೇದೇಽಪ್ಯುಪಪತ್ತೇಃ ।

ಏಕೆಂದರೆ 'ವಿಷ ತು ವಾ ಅತಿವದಿತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 'ವಿಜ್ಞಾನಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ 'ಸತ್ಯ'ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ತು' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಅಭೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು.

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿನಾಂ ಚ ಸತ್ಯಾಭೇದಃ "ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ" ಇತ್ಯಧಿಕರಣಸಿद्धಿ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ,

ವಿಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು 'ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ತು' ಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಉತ್ತಮವೆಂದು

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ 'ಎಷ ತು ವಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 'ವೈಶಾಖೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ಪ್ರಾಣಾದೇಕಸ್ಯೈವಾಧಿಕಸ್ಯೋಕ್ತೇ: 'एष तु' इत्यत्र तुशब्दोऽध्याहार-
कल्पकः । 'विज्ञानं तु' इत्यादौ तु सत्याख्यब्रह्मण्येव धर्मान्तराभिप्रायत्वाच्च
तत्कल्पक इति सिद्धान्तस्येहाभिप्रेतत्वात् ।

ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಎಷ ತು ವಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳ ಅಧ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ವಿಜ್ಞಾನಂ ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಸತ್ಯನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊರತು, ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಕವಾಗುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ವಿಜ್ಞಾನಂ ತು' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಎಷ ತು ವಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದದಂತೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

अत एव प्राणाद्भूतो भूयस्त्वोक्तिरूपा सिद्धान्तयुक्तिरधिकरणान्तर-
व्युत्पाद्यत्वादिहानुव्याख्याने “अनुक्तिश्च” इति चशब्देनोक्ता । प्राणस्य विष्णुतो
भूयस्त्वानुक्तिस्तु “अनुक्ति” इति स्वशब्देनोक्ता ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ 'ಉಕ್ತಿ'ರೂಪವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಅನುಕ್ತಿಶ್ಚ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಚ' ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಉಕ್ತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಕ್ತಿಯನ್ನು 'ಅನುಕ್ತಿಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

तदुक्तं न्यायविवरणे “प्राणस्य विष्णोस्सकाशाद्भूयस्त्वानुक्तिः । चशब्देन ‘एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इति प्राणाद्विष्णोर्भूयस्त्वोक्तिश्च” इति ।

'अनुक्तिश्च' ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ವಿವರಿಸಲು ಹೊರಟ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಕಾಶಾದ್ಭೂಯಸ್ತ್ವಾನುಕ್ತಿಃ' । ಚಶಬ್ದೇನ 'ಎಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಭೂಯಸ್ತ್ವೋಕ್ತಿಶ್ಚ' 'ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ದೇಸೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದಿರುವಿಕೆಯು ಮತ್ತು 'ಚ' ಶಬ್ದದಿಂದ 'ಎಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ, 'ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತೀ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

**पाणस्य विष्णोः सकाशाद्भ्यस्त्वानुक्तिस्त्वनन्यथासिद्धा । प्रश्नाद्यध्याहार-
कल्पकाभावात् ।**

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಸೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಭೂಯಸ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದ ಕಾರಣ 'ಭೂಯಸ್ತ್ವಅನುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾವೂ ಸಹ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

प्रकाशः —

तेन गतार्थत्वमाशङ्क्य तदाक्षेपेणास्य प्रवृत्तिरित्याह — न चैवमित्यादिना ॥

'ವೃತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. 'ವೃತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು 'ನಚ ಏವಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

**प्रकाशः — 'सैव हि' इति तदुत्तराधिकरणे प्राणात्सत्यशब्दितो विष्णुरेक एवोत्तम उत बहव इति संशये सत्यादुपरि विज्ञानमतिश्रद्धानिष्ठाकृतिसुखभूमाहङ्कारात्मना-
मुक्तत्वाद्बहव इति प्राप्ते 'सत्यं भगवो विजिज्ञासे' इति सत्यनामकभगवद्गुण-
जिज्ञासायां विज्ञानाद्युक्तेर्दाक्षायणयज्ञाद्युक्तेरिव प्रकृतस्यैव गुणकथनपरत्वेनैवोपपत्तेः
सैव परदेवता सत्यादय इति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः ।**

'ವೃತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ಸತ್ಯಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನೇ ಉತ್ತಮನೋ, ಅಥವಾ ಬಹಳಮಂದಿ ಉತ್ತಮರಿದ್ದಾರೋ ? ಎಂದು ಸಂಶಯ. ಸತ್ಯಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಷ್ಠಾ, ಕೃತಿ, ಸುಖ, ಭೂಮಾ, ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. 'ಸತ್ಯಂ ಭಗವೋ

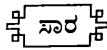
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಜ್ಞಾಪೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುಣಕಥನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 'ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ತೈತ್ತಿರೀಯಾದೌ | ಅತ ಏವೈತುಕ್ತಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ - ಅಧಿಕರಣಾಂತರ-
ವ್ಯುತ್ಪಾಛತ್ವಾದಿತಿ || ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ನ್ಯಾಯಸಂಗ್ರಹಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ | ಇದಾನಿ
“ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ” ಇತ್ಯುಕ್ತಸಿದ್ಧಾಂತೀಯಾನುಕ್ತೇರ್ನಿರವಕಾಶತ್ವಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ -
ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇತಿ ||

'ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ' ಎಂದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. 'ಅತ ಏವ' ಎಂಬುದನ್ನು 'ಅಧಿಕರಣಾಂತರವ್ಯುತ್ಪಾದ್ಯತ್ವಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ' ಎಂದರೆ 'ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಕೃತ 'ಗತ್ಯಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಃ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಕ್ರಿಯೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರವಕಾಶವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - 'ಪ್ರಾಣಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ಅನುಕ್ತೇರನ್ಯಥಾಪ್ಯುಪಪತ್ತೇರಿತಿ || ಗಮ್ಯಮಾನತ್ವಾದಪ್ರಯೋಗ ಇತಿ ತು
ಶಬ್ದಕಾರ್ಯಪ್ರಶ್ನಾಪ್ರತಿವಚನಾನುಕ್ತೇಃ | ಅನ್ಯಥಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಾಣೋತ್ತಮತ್ವಾಭಾವಂ ವಿನಾಽಪಿ
ಉಪಪತ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ | ವ್ಯತಿಹಾರ ಇತ್ಯತ್ರೋಕ್ತ ಇತಿ || ಉಪಪತ್ತಿರನುಕ್ತೇರಿದಧಿ-
ಕರಣಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಶಾಯಾಮೇತದಧಿಕರಣಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಮೇಷಣ ತೇನಾಸ್ಯ ಗತಾರ್ಥತಾಪಾಃ
ವಕ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾದಿತಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕೋಕ್ತಯಾ ಪೂರ್ವಮೇವಾನೇಕಶಃ ಉಪಪಾದಿತತ್ವಾದಭ್ಯುಪ-
ಗಮನಾದೇನ ವಾಸ್ತವಮುಕ್ತಿರिति ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ |

'ವೈತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂಶಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗೂ 'ವೈತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂಶಿ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಾ ಹಾಗೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನಂತರ ಸತ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ವಿವಂ ವಿಜಾನನ್ ಅತಿವಾದೀ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವನನ್ನು 'ಅತಿವಾದಿ' ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ. ಅನಂತರ 'ವಿಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ನನ್ವತ್ರ “ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ” ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣೋ ವಿಷ್ಣುರित್ಯುಪೇತ್ಯ ಭಾಷ್ಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿತಮ್ । ನ್ಯಾಯವಿವರಣೇ ತು ಮುಖ್ಯವಾಪುರित್ಯುಪೇತ್ಯ ।

ಅನುವಾದ - ಆಕ್ಷೇಪ - 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಃ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತದ್ವಿರುದ್ಧಮ್ । ನ ಚಾರ್ಥದ್ವಯಸ್ಯ ವೈಕಲ್ಪಿಕತ್ವಾದೇವಾವಿರೋಧಃ । ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಪಕ್ಷೇ “ಆಶ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ” ಇತಿ ತುಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರಾಯಾತ್ ।

ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಎಂಬೆರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ 'ವಿಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಶಯತತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಶಾಶಬ್ದೋಕ್ತಸರಸ್ವತೀತೋ ಮುಖ್ಯವಾಯೋರುತ್ತಮತ್ವಮನುಕ್ತವಾ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ತದ್ತತ್ಪರ್ಯಯೋಗಾತ್ ।

ಮತ್ತು 'ಆಶಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತಾದ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

नच प्राणस्य मुख्यवायुत्वेऽपि श्रितत्वस्य तत उत्तमत्वमनुक्त्वा विष्णोस्तदुक्तिरयुक्तेति वाच्यम् ।

ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಪರವಾದರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದೇ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರಲು ಕಾರಣವಿದೆ -

‘नामादयस्तु बद्धत्वान्मोचकत्वात्परोऽपि च ।

उभयोरप्यभावेन यथाऽव्यक्तं न तूदितम् ॥’

इति वचनेनैव तदनुक्तेर्गत्युक्तेः ।

‘ನಾಮಾದಯಸ್ತು ಬದ್ಧತ್ವಾನ್ಮೋಚಕತ್ವಾರೋಽಪಿ ಚ । ಉಭಯೋರಪ್ಯಭಾವೇನ ಯಥಾಽವ್ಯಕ್ತಂ ನ ತೂದಿತಮ್ ।’ ‘ನಾಮ, ವಾಗಾದಿಗಳು ಬದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿಷ್ಣು ಮೋಚಕನಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಉಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬದ್ಧತ್ವ ಹಾಗೂ ಮೋಚಕತ್ವ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

“इयदामननात्” इत्याद्यधिकरणैश्छान्दोग्यभाष्येण च विरोधाच्च । तत्र नित्यवद्वायुपरताया उक्तत्वादिति चेन्न ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾದರೆ ‘ಇಯದಾಮನನಾತ್’ ‘ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ’ ‘ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಪರವೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಪರವಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?

ವಾಯುಪರತ್ವೇಽಪಿ “ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಮ್ಭೂತಃ” ಇತ್ಯಾಧಾವಾಕಾಶಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಿವಾ-
ಂತರ್ಯಾಮಿಪರತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಭವೇನ ಭಾಷ್ಯೇ ತದ್ವಕ್ತೇಃ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ‘ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆಕಾಶ’ ಶಬ್ದವು ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ವಾಯುಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದದಂತೆ ಪ್ರಾಣನೆಂದೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತದ್ವಕ್ತಿಶ್ಚ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೇವಲ ವಾಯುಪರತ್ವಮಿತಿ ಸ್ವರೂಪಕೀರ್ತನಾರ್ಥ ವಾ
ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನೈವ ಪ್ರಾಣಾಢ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಲಬ್ಧಮಿತಿ ಪರಿಹಾರಾಂತರೋಕ್ತಯಃ ವಾ ‘ಸಮ್ಭೂತಃ’
ಇತ್ಯತ್ರ ಚ ಭವನವದಿಹೋಕ್ರಮಣಸ್ಯಾಪಿ ವಕ್ತವ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರಸಕ್ತಾದುಕ್ರಮಣಲಿಂಗಸಮನ್ವಯಾರ್ಥ ವೇತಿ
ದೃಶ್ಯಮ್ ।

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ವಾಯುಪರವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ವಾಯುಪರವಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ‘ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭೂತತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಅತ एव टीकायां “प्राणशब्देनापि विष्णोरुक्तत्वात् । अस्तु वाऽयं प्राणो वायुः” इति ग्रन्थाभ्यां भाष्यन्यायविवरणोक्तपक्षौ विरोधमुद्घाटय निरसितुमापाततो वैकल्पिकत्वेनोक्त्वा “न चैतदर्थद्वयं विरुद्धम्” इत्यनेन ग्रन्थेन तयोः समुच्चयेनाविरोध एव स्थापितः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನಾಽ ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತತ್ವಾತ್' । ಅಸ್ತು ವಾಸಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯುಃ' ಎಂಬೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ 'ನ ಚೈತದರ್ಥದ್ವಯಂ ವಿರುದ್ಧಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಕಾರಣ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತು "ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯವಾದತ್ವಾತ್" ಇತ್ಯಾದಿನಾಸ್ಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯಭ್ಯುಪೇತ್ಯ-
ವಾದೇನ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ ಭಾಷ್ಯನ್ಯಾಯವಿವರಣಯೋಃ ಪಕ್ಷಭೇದೇನ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತತ್ವಾದ್ಭಾಷ್ಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಉಕ್ರಮಣಲಿङ್ಗೋಕ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಕ್ರಮಣಸಮರ್ಥನಂ ಚ
ಸ್ವರಸಮ್ ।

ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗೆ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಭ್ಯುಗಪಮ್ಯವಾದತ್ವಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾಷ್ಯವು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗಳು ಪಕ್ಷಭೇದದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮರ್ಥನೆಯೂ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ಅತ್ರ ಟೀಕಾयां ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಂ ಪ್ರಾಣಭೂತೋರಭಯೋರಪಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮುಕ್ರಮಣಲಿङ್ಗಂ ಚ
ಸಮರ್ಥ್ಯಾಭೇದಪಕ್ಷಮೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ "ಅಸ್ತು ವಾಸಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯುರೇವ" ಇತಿ ಭೇದಪಕ್ಷಮಪಿ
ಭಾಷ್ಯಾನುಕ್ತಮುಕ್ತವೋಪಪಾದ್ಯಾಭೇದಭೇದಪಕ್ಷಾಯೋರವಿರೋಧೋಕ್ತಿಃ ।

ವಿವರಣೆ - ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಭೇದಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 'ಅಸ್ತು ವಾಸಯಂ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯುರೇವ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಸಹ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ, ಭೇದಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಭೇದಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅತ್ರ ಭೇದಪಕ್ಷೋಕ್ತಿಃ ಸಮುಚ್ಚಯೇನಾವಿರೋಧೋಕ್ತಿಃ ಕಿಂ ಮೂಲಾ ಕಿಂಚಿಮಿತ್ತಾ
ಚೇತ್ಯತಸ್ತದಾಶಯಂ ವಿವರಿಸಿತುಂಭೇದಪಕ್ಷಮಾಕ್ಷಿಪತಿ - ನನ್ವಿತಿ !।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಹೀಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದಪಕ್ಷವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು? ಮತ್ತು ಸಮುಚ್ಚಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ? ಮತ್ತು ಏನು ಕಾರಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೀಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವವರಾಗಿ ಅಭೇದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ನನು' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्राणो विष्णुरित्युपेत्येति ॥ उत्क्रमणलिङ्गस्य हरौ समर्थनादेतदवगम्यत इति भावः ।

'ಪ್ರಾಣೋ ವಿಷ್ಣುರಿತ್ಯುಪೇತ್ಯ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ 'ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತಮಣಾಲಿಂಗವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾಣನೆನ್ನಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु ऋगादीनां परापराध्वयवदिहापि विवक्षाभेदेन कदाचिदयं कदाचित्सोऽप्यर्थोऽस्तु को दोषः । अत एव 'अन्यमीशाम्' इत्यस्यादृश्यत्वनयेऽन्योऽर्थो ब्रुवादिनयेऽन्योऽर्थ उक्त इत्यत आह - नचेति ॥

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಮುಗ್ಧೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಅರ್ಥ ಅಪರಾರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಸುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಾಭೇದದಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನತತ್ವತ್ವೇನ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಜೀವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೃಢಾಧ್ಯಧಿಕರಣದ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಶನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಯಾವ ರುದ್ರನಿದ್ದಾನೋ, ಅವನ ಭೇದವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 'ಜುಷ್ಠಂಯದಾ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಾಭೇದದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು?

ಉತ್ತರ - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - प्राणभृगोर्भेदपक्षेऽपि दोषमाशङ्क्य निराह - नचेति ॥ वचनेनेति ॥ तृतीये "कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः" इत्यत्र भाष्योक्तब्रह्मतर्क वचनेनेत्यर्थः ।

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ನಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. 'ವಚನೇನ' ಎಂದರೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 'ಕಾಮಾದಿತರತ್ರ ತತ್ರ ಚಾಯತನಾದಿಭ್ಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ ಯೇತ್ಯಸ್ಯ "ಶ್ರುತೌ ತಥಾ ಜೀವಪರಾವುಚ್ಯೇತೇ ಕಿञ್ಚ ನೇತರತ್" ಇತ್ಯುತ್ತರಾರ್ಥೇನಾನ್ವಯಃ । ವೈಕಲ್ಪಿಕಾರ್ಥದ್ವಯಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕಾಂತರಮಾಹ - ಇಯದಿತಿ ॥ ಆದಿಪದೇನ 'ವ್ಯತಿಹಾರಃ' 'ಸೈವ ಹಿ' ಇತ್ಯನಯೋಗಃ ।

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಯಥಾ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರುತೌ ತಥಾ ಜೀವಪರಾವುಚ್ಯೇತೇ ಕಿञ್ಚ ನೇತರತ್' ಎಂಬ ಉತ್ತರಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವವು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಶ್ಲವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಇಯತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಅದಿಪದದಿಂದ 'ವ್ಯತಿಹಾರಃ ವಿಶಿಂಷಂತಿ' 'ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ' ಎಂಬೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇಯದಾಮನನಾದಿತ್ಯುಪಾಸನಾಪಾದೀವೈಕವಿಂಶಾಧಿಕರಣೇ ಹ್ಯುಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಣೋ ನಾಮವಾಗಾದಯಃ ಪ್ರಾಣಾವಸಾನಾ ನ ವೇತಿ ಸಂಶಯೇ ನಾಮಾದಿನಾಂ ಸೋತ್ತರತ್ವದರ್ಶನಾತ್ಪ್ರಾಣಾದಪ್ಯುಕ್ತ-ಮಾಧಿಕಾರಿಸಾಧನಸೌಲಭ್ಯಾನ್ಯಾಮಾದಯೋಽಧಿಕಾರಿಣೋ ನ ಪ್ರಾಣಾವಸಾನಾ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ "ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಮಾನ್" ಇತಿ ಶ್ರುತೇರಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಇಯತ್ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಕ್ತಂ ಪ್ರಾಣಾವಸಾಯಿತ್ವಮೇವೇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಉಪಾಸನಾ ಪಾದದ ಇಪ್ರತ್ಯಂದನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಇಯದಾಮನನಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿದೆ - 'ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ. ನಾಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೋತ್ತರತ್ವವು ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮರು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ "ಪ್ರಾಣಃ, ಸೋತ್ತರಃ, ಉಪಾಸಕತ್ವಾತ್, ನಾಮವಾಗಾದಿವತ್" ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂಮಾನ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಯತ್ = ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: -

ತಸ್ಯಾ: ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುಖ್ಯವಾಯು: ಪ್ರಕೃಶಾನಾಂ ಚ ನಾಯಕ: |

ಪ್ರಾಣನಾಮಾ ನ ಇತ್ಯೇವ ಹ್ಯಾನಂದಸ್ಸಮುದೀರಿತ: |

ಆಘಾ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತತ್ಪ್ರಕೃಶಸುಖತ್ವತ: |

ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ವಾಯುಸ್ಸರ್ವೇ ತ್ವೇತೇ ದಶೋತ್ತರಾ ||

ಇತ್ಯಾದಿಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯೇಣೇತ್ಯರ್ಥ: |

ಅಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ನಾಯಕರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ರಾಣ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಥವಾ 'ನ' ಎಂದರೆ 'ಆನಂದ' ಎಂದರ್ಥ. 'ಆಘಾ' ಎಂದರೆ 'ಸರಸ್ವತೀ' ಎಂದರ್ಥ. ಅವಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಿಯತವಾದಿತಿ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ವತಿ: | ಯದ್ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೈಕಾರ್ಥಿಕೇವಾಕ್ಯೇ "ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ" ಇತ್ಯಾದೌ ಯಥೋಕ್ತಿಸ್ತಥೇತ್ಯರ್ಥ: | ಇತರಥಾ ವಾಯುರ್ವೇತಿ ವಾಶಬ್ದಶ್ಶ್ರೇಯೇತೇತಿ ಭಾವ: |

'ನಿತ್ಯವತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ವತ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ 'ಇವ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ವತ್' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದರಂತೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಾಯುರೇವ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು 'ವಾಯುರ್ವಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ವಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಭೇದಪಕ್ಷೋಕ್ತೇ: ಫಲಮಾಹ - ತದ್ಭುಕ್ತಿಶ್ಚೇತಿ || ಉಕ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಟೀಕಾಪಾಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯ-ವರ್ಣನಮಿತಿ ಭಾವೇನ ತದಾರೂಢಂ ಕರೋತಿ - ಅತಃ ಏವೇತಿ ||

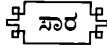
ಅಭೇದಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು 'ತದ್ಭುಕ್ತಿಶ್ಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತಾಯಿತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಟೀಕಾರೂಢ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಅತಃ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪರಿಹಾರಾಂತರಮಾಹ - ತತ್ವಪ್ರದೀಪೇ ತ್ವೀತಿ || ಭಾಷ್ಯಾದೌ ಹರಾವುಕ್ತಮಗ್ನಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧತ್ವಮೇವೋಕ್ತಮ್ | ನ ತ್ವಪಪತ್ತಿಸಿದ್ಧತ್ವಮ್ |

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಗೆ ಭಾಷ್ಯದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ತತ್ಪ್ರದೀಪೇ ತು' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಮಣಾದಿರಿಂಗಗಳು. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಉಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುರೂಜೀಯಮ್ - ನಿಯಮದಿತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕೋ ವತಿಃ | ನಿಯಮೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ | ನನು ಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವಂ ಕುತ ಉಕ್ತಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ತದ್ವಕ್ತಿಶ್ಚೇತಿ || ನನು ಸ್ವರೂಪಕೀರ್ತನಾರ್ಥತ್ವಂ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾಪರಪರ್ಯಾಯ ಏವೇತ್ಯತ ಆಹ - ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ ವೇತಿ || ನನು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಪ್ರಕರಣವಿಚ್ಛೇದಕತುಶಬ್ದಮಹಿಷ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷಿಣೋಭ್ಯಸ್ತವೋಕಿರ್ಲಭ್ಯತ ಏವೇತಿ ಕಿಮರ್ಥ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವವಚನಮಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸಮ್ಮುತ ಇತ್ಯತ್ರೇತಿ || ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಾನುಕೌ ನೋಕ್ರಮಣಾದಿಲಕ್ಷಿಸಮನ್ವಯಃ | ಉಕ್ರಮಣಾದೇಃ ಪ್ರಾಣನಿಷ್ಠತ್ವಶ್ರವಣೇಽಪಿ ಭೂಮಿನಿಷ್ಠತ್ವೇನಾಶ್ರವಣಾದಿತಿ ಭಾವಃ |

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವಿಷ್ಣು' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆತ್ಮಂತ ಸಮಂಜಸವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾಗುವುದರಿಂದ 'ವಿಷ್ಣು ತು ವಾ ಆಶಿವದಿತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಶಾನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಗಿಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಇಯದಾಮನನಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧಾಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ - ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರಂತೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಪರತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯೇನೈವ ಉತ್ಪಮಣಾದಿರಿಂಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ವಿವಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು. ಸಮುಚ್ಚಯಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು.

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಮಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಯುಕ್ತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಕ್ರಮಣಮ್ ।

ಜಾತ್ಯಾದೇಃ ಸರ್ವಗತ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಸಮಾಸಿವತ್ ।

ಸರ್ವಗತ್ಯಾಪಿಶ್ವರಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಯಾ ಅಪಿ ಸಮ್ಮವಾತ್ ॥ ೧ ॥

ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಾಂತರೇಽದೃಷ್ಟಾಽಪಿ ಜಾತಿರೂಪಸರ್ವಗತೇ ಏಕೈಕತ್ರ ಸಮಾಸಿಃ ।
ಏಕೈಕವ್ಯಕ್ತಿರ್ದರ್ಶನೇಽಪಿ ಜಾತಿಪ್ರತೀತೇಃ ।

ಅನುವಾದ - ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. 'ಜಾತ್ಯಾದೇಃ ಸರ್ವಗತ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಸಮಾಪ್ತಿವತ್' । ಸರ್ವಗತ್ಯಾಪಿಶ್ವರಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಯಾ ಅಪಿ ಸಂಭವಾತ್' ಜಾತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ - ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಗತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಜಾತಿಯು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೋ, ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಥಾ ಚಾಸಮ್ಮಾವಿತಮಪಿ ಸರ್ವಗತೇಷು ಗಗನಾದಿಷು ಸರ್ವಗತದಿಗಾಯಸಮ್ಮಿಶ್ರತ್ವಮಜ-
ಸಂಯೋಗಭಾವಪಕ್ಷೇ । ತಥಾ ಸರ್ವಗತಾಂತರೇಽದೃಷ್ಟಮಪಿ ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ತು ।

ದಿಕ್, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಗತವಾದ ಗಗನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತವಾದ ದಿಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕರು ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರ ಮತ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಉಳಿದ ಸರ್ವಗತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ಉಪಪನ್ನವಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

“ತಮುಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋನ್ಮುಕ್ತಾಮತಿ” “ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ” “ಜ್ಞಾನಂ ನಿಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಯಾ ಬಲಂ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಮನಃ” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಃ ।

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಸಂಭಾವಿತವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ತಮುಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋನ್ಮುಕ್ತಾಮತಿ’ ‘ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ’ ‘ಜ್ಞಾನಂ ನಿಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಯಾ ಬಲಂ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಮನಃ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾ ಆಪಾದಿಕತ್ವಂ ತು “ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ” ಇತ್ಯತ್ರೋಕ್ತೇನಾಣುತ್ವಸ್ಯೋಪಾದಿಕತ್ವ-
ನಿರಾಸಕನ್ಯಾಯೇನ ನಿರಸನೀಯಮ್ ।

ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಔಪಾಧಿಕವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ‘ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಣುತ್ತದ ಔಪಾಧಿಕತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದೂ ಸಹ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು.

ಕಿಂಚ ಕ್ರಿಯಾವತ್ವೇಽಣುತ್ವಮೇವ ತನ್ಮಮ್ । ನತು ಮಹತ್ವಾಭಾವಾದಿ । ಗೌರವಾತ್ ।
ಗುಣಜಾತ್ಯಾದೌ ಕ್ರಿಯಾಪಾತಾಚ್ಚ ।

ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿರಲು ಅಣುತ್ತವೆಂಬ ಕಾರಣವಿದೆ. ಕಾರಣವಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಣುತ್ತವೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು, ಮಹತ್ವಾಭಾವವಾಗಲೀ, ಮಹತ್ವಾಭಾವದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಣುತ್ತವಾಗಲೀ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಭಾವವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಾಣವಿಲ್ಲದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರಬೇಕಾದೀತು.

ಅತಃ ಏವ ನ ಮಹತ್ವಮಕ್ರಿಯತ್ವೇ ತನ್ಮಮ್ । ಗುಣಾದೌ ಮಹತ್ವಾಭಾವೇಽಪ್ಯಕ್ರಿಯತ್ವ-
ದರ್ಶನಾತ್ ।

ಆದ್ದರಿಂದರಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಮಹತ್ವವು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತ್ವವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

भावरूपायां क्रियायां पूर्वं धीस्थयां पूर्वं धीस्यं यदणुत्वरूपं प्रयोजकं तदभावादेवाक्रियत्वोपपत्तौ तत्प्रयोजकान्तरस्यानन्वेषणीयत्वाच्च ।

ಮತ್ತು ಭಾವರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜಕವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಣುತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಾವರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ.

यदि च विभुद्रव्ये पूर्वदेशादिरूपफलाभावेन क्रिया न स्यात्तर्हि सुखदुःखेच्छा-
संस्कारादिरूपफलाभावेनेश्वरे ज्ञानमपि न स्यात् । ज्ञानं नित्यत्वाद्भोक्विलक्षणं
चेत्क्रियाऽपि तथाऽस्तु ।

ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವದೇಶವಿಭಾಗವಾಗಲೀ, ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗವಾಗಲೀ, ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಖ, ದುಃಖ, ಇಚ್ಛಾ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಒಪ್ಪದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಬಹುದು.

प्रकाशः -

स्वयं तदाह - युक्तञ्चेति ॥ आदिपदार्थं वदन् श्लोकं व्याचष्टे - यथेति ॥

ವಿವರಣೆ - ಉತ್ತಮಣಲಿಂಗವು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಸ್ವತಃ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯುಕ್ತಂ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯಥಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ.

प्रकाशः - ननु तत्र प्रतीतिबलादन्यतरकर्मादिकारणाभावादिवशात्तथात्वेऽपीह
किं मानमित्यत आह - तमिति ॥ विष्णुमित्यर्थः ॥

ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಜಾತಿಯು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಿಗೆ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಂಯೋಗವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತರಕರ್ಮವೂ ಕಾರಣ. ಕಾಲ ಅಥವಾ ಆಕಾಶಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಭುವಾದ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾಲಾಕಾಶಸಂಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಸರ್ವತ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಕಮಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತಮ' ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣಲಿಂಗವಿದೆಯೆನ್ನಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆಯೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಶ್ರುತೇರೌಪಾಧಿಕಕ್ರಿಯಾವಿಷಯತ್ವಮಸ್ವಿತ್ಯತ ಆಹ - ಕ್ರಿಯಾಯಾ ಇತಿ ||

ಶ್ರುತಿಯು ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಔಪಾಧಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यथा सर्षपादेरणीयस्त्वे ततोऽप्यधिकपरिमाणहृदयादेरनुपाधित्वं तथाऽत्यन्ताणुतररूपगतक्रियायामपि न ततोऽपि स्थूलस्योपाधित्वम्, 'उत्क्रान्त-प्राणान्' इत्यादौ क्रियोपाधेरनुक्तेश्च श्रौतोತ್ತಮाणानुरोधೇनेश्वरस्य क्रियावत्त्वं तत्प्रयोजकमणुत्वं च स्वाभाविकम् ।

ಸರ್ಷಪಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಹೃದಯವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಣುತರವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಹೃದಯಾದಿಗಳು ಉಪಾಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಔಪಾಧಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 'ಉತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಕಮಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಅಣುತ್ವವು ಎರಡೂ ಸಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - अक्रियत्वं तत्प्रयोजकमहत्त्वं त्वौपाधिकमित्यपि सुवचम् । अतिमहापरिमाणादेः कथं ततो न्यूनपरिमाणोपाधिकृतत्वमिति चेत्सर्षपादितोऽप्यणु-परिमाणादेः कथं ततोऽधिकपरिमाणहृदयाद्युपाधिहेतुकत्वमिति सममित्यादिरूपेण निरसनीयमित्यर्थः । अत एव "स्वाभाविकी" इति श्रुत्युक्तिः ।

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಿಯತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಮಹತ್ವ ಇವೆರಡು ಔಪಾಧಿಕವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಭಗವಂತನು ಅತಿಮಹಾ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ನ್ಯೂನಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು ಹೇಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಸರ್ಷಪಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಣುವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ಷಪಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಘೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಹೃದಯಾದಿಗಳು ಉಪಾಧಿಯಾಗುತ್ತವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೋ ಅದರಂತೆ ನಾವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ' ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु न हरौ क्रियावत्त्वं युक्तम् । प्रयोजकधर्माभावात् । अन्यथोत्क्रमणादिना जीवाणुत्वादिसिद्धिर्न स्यात् । व्याप्ते हरौ पूर्वदेशविभागादि-
फलाभावाच्च । अतस्तन्निवृत्तौ क्रियाया अपि निवृत्तिः । श्रुत्यादि तु गौणं व्याख्येयमित्यतः प्रयोजकं तावदाह - किञ्चेति ॥

ಅಕ್ಷೇಪ - ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದುವು. ಹಾಗೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಉತ್ತಮಣಾದಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವದೇಶ ವಿಭಾಗ, ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಭಾವಿತ. ಫಲವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗೌಣವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಪ್ರಯೋಜಕ ಧರ್ಮವಿದೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾವತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಅಣುತ್ವರೂಪವಾದಧರ್ಮವು ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - आदिपदेन महत्त्वाभावविशिष्टमणुत्वं गृह्यते । महत्त्वाभावस्य तन्त्रत्वे दोषान्तरमाह - गुणेति ॥ परीत्यैतत् । “गुणाद्धा लोकवत्” इत्यत्र गुणेऽपि क्रियावत्त्वोक्तेः ।

ಅದಿಪದದಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಹತ್ತ್ವಾಭಾವವನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷವನ್ನು 'ಗುಣ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ 'ಗುಣಾದ್ವಾ ಲೋಕವತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ.

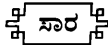
ಪ್ರಕಾಶ: - प्रागुक्तप्रतिबन्दी निराह - अत एवेति ॥ एतमेव हेतुं व्यनक्ति - गुणादाविति ॥ किं तर्ह्यक्रियत्वे तन्त्रं यदभावाद्धरावक्रियत्वं वार्यत इत्यतस्सयुक्तिकं तदाह - भावेति ॥

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಆತ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. 'ಆತ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - 'ಗುಣಾದೌ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜಕ? ಯಾವುದರ ಅಭಾವದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯುಕ್ತಬದ್ಧವಾಗಿ 'ಭಾವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदपि फलभावादक्रियत्वमिति तदप्रयोजकमित्याह - यदि चेति ॥
तथाऽस्त्विति ॥ अनित्यक्रियाया विभागादिक्रियजनकत्वेऽपीश्वरक्रियाया नित्यत्वेन
लोकक्रियाविलक्षणत्वात्तादृशफलाभावेऽपि क्रियावत्त्वं सम्भवतीत्यर्थः ।

ಇನ್ನು ಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ಯದಿ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತಥಾಽಸ್ತು' ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಾಗ, ಸಂಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

गुरुराजीयम् - यदुक्तमुत्क्रान्तप्राणानिति प्राणोत्क्रमणश्रवणात्तस्य च पूर्णं
ब्रह्मण्ययोगाच्च न प्राणस्य विष्णुत्वमिति तनिराकरोति - युक्तञ्चेति ॥
प्रसङ्गात्क्रियाया अनित्यत्वं पराचष्टे - क्रियाया इति ॥ न्यायेनेति ॥
उपाध्यनुकिन्यायेनेत्यर्थः । यदि च विभुद्रव्य इति ॥ यावत्कर्मसत्त्वं संयोग-
विभागोत्पादिनियमात्कार्याभावेन कारणाभावानुमानादित्यर्थः ।
पूर्वदेशाद्विभागादीत्यत्रादिशब्देनोत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिसङ्ग्रहः ।

ಉತ್ಕಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲವು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಜಾತಿಯು ಮಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ದಿಕ್ ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗವಿದ್ದರೂ ತಾರ್ಕಿಕರು ನಿತ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಗವಂತನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

'ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಿರಲು ಅಸಾತ್ಯವೆಂಬ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಅಣುವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿರುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಣುರೂಪವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಲೋಕವಿಲ್ಲದವನಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗ, ಪೂರ್ವದೇಶವಿಭಾಗ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಣವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಲಿಂಗವು ಎಷ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಯಿತು. ಈ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಗವತ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಯದ್ವಾ ಪೂರ್ವದೇಶಸಂಯೋಗಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಋತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶ್ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ-
ಫಲಮಸ್ತು ।

ಅನುವಾದ - ಅಥವಾ ಭಗವತ್ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹ ಫಲವಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಆವಾಗ ಪೂರ್ವದೇಶ ಸಂಯೋಗವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗವಷ್ಟೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಯೋಗವೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗದೇ ಇರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.

अथवा अणुत्वमहत्त्वयोः सदा सत्त्वेऽपि यदा महत्त्वस्य व्यक्त्यात्मकताऽणुत्वस्य
तु शक्त्यात्मकता तदा क्रियाया अपि शक्त्यात्मनैवावस्थानाद्ब्रह्मणः स्वतस्सिद्धः सर्वैः
सह संयोग एव । न कस्मादपि विभागः ।

ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತ್ವಗಳೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವಾಗ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅಣುತ್ವವು ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಗವೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಹೊರತು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ವಿಭಾಗವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

यदा तु महत्त्वस्य शक्त्यात्मकताऽणुत्वस्य व्यक्त्यात्मकता तदा क्रियाया अपि
व्यक्त्यात्मकत्वात्पूर्वदेशविभागादिकमस्तु ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಯಾವಾಗ ಮಹತ್ವವು ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಇದ್ದು ಅಣುತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಇರುತ್ತದೋ, ಆಮಾಗ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವದೇಶ ವಿಭಾಗ, ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

**एकस्मिन् रूपेऽणुत्वव्यक्तावपि रूपान्तरे महत्त्वव्यक्तिरविरुद्धा ।
रूपाणामभेदेऽपि सविशेषत्वात् । अचिन्त्यशक्तित्वाच्चेत्यस्येति दिक् ।**

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೊಪ್ಪುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾದ ಗುಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವು ಕೇವಲ ದಿಕ್ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಿಷ್ಯಂದಿರೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

जीवस्याणुत्वे तु सर्वया पूर्वदेशविभागादिहेतुभूता क्रिया हेतुः न क्रियामात्रमिति वक्ष्यते ।

ಇನ್ನು 'ಉತ್ಪಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಅಣುಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಪೂರ್ವದೇಶವಿಭಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯೇ; ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

**अत्र सूत्रे 'सम्यक्प्रसीदति अनेन' इति व्युत्पत्त्या सम्प्रसादः पूर्णसुखम् ।
सुखे प्रसादशब्दस्तु ईश्वरस्य सुखं चेद्दुःखमपि स्यादिति न शङ्क्यम् । पूर्णानन्दकार्येण
सम्यक्प्रसादेन दुःखाभावनिश्चयात् ।**

'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾದ್ಭೂಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಸೀದತಿ ಅನೇನ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಪೂರ್ಣಸುಖ' ಎಂದರ್ಥ. 'ಸುಖ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸುಖವು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ದುಃಖವೂ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾನಂದದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ದುಃಖವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜ್ಞಾನವತ್ಸುಖಸ್ಯಾಪಿ ದುಃಖಾವಿನಾಭಾವಾಭಾವಾಚೇತಿ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ।

ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಸುಖವೂ ಸಹ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಂಪ್ರಸಾದ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದುಃಖವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಖವು ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಸಾದ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ರ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ರಮಾತ್ಮಕ್ರಮಃ ।

‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ‘ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ‘ಸ ಏವ ಅಧಸ್ತಾತ್’ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ರಮವಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

ನನು ‘ಉಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಇತಿ ಭೂತಕಾಲನಿರ್ದೇಶಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಯಾ ನಿಯತವಿಮಿತಿ ಚೇತ್ತಿಹಿ ತದೇವೇತಿ ನಿರ್ದೇಶಾಜ್ಞಾನನಿಯತವಿಮಿತಿವಾಚೋಽಪಿ ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಿ ವೇದಸ್ಯಾನಾದಿನಿಯತವಾದಯ ಇವ ಶ್ವಃಪ್ರಭುತಿಷ್ವಪ್ಯನಂತಕಾಲೇವೇವಮೇವೋಕ್ತಿಯಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾನಾಥನಂತಕಾಲತಾಸಿಕ್ಷಯಾ ವಾ

ವಿವರಣೆ - ಆಕ್ಷೇಪ - ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ‘ಉಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ‘ಕ್ತ’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ‘ಉಕ್ರಾಂತ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಮಣವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ‘ತದೈಕ್ಷತ’ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ‘ಲಜ್’ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು.

ಆಕ್ಷೇಪ - ‘ಐಕ್ಷತ’ ಎಂಬ ‘ಲಜ್’ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಅನಿತ್ಯವೆಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದವು ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೋ, ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲಾದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನಂತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ‘ಐಕ್ಷತ’ ಎಂಬ ‘ಲಜ್’ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ‘ಐಕ್ಷತ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ,

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ 'ಐಕ್ಯತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ 'ಲಜ್' ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ಅನಿತ್ಯವಾಗುವುದೆಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಲಕಾರಸ್ಯ ಕಾಲತ್ರಯಾನೃತಮವಾಚಿತ್ವೇನ ಕಾಲತ್ರಯವಾಚಿನಃ ಕಸ್ಯಚಿಲ್ಲಕಾರಸ್ಯಾಭಾವಾಘೇನಕೇನಚಿಲ್ಲಙಾದಿನಾ ನಿರ್ದೇಶೋಽಪಿ ತನ್ವಿತೃತ್ವ ಏವ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಸಿದ್ಧಿಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಾದ್ವಿ ಜ್ಞಾನನಿತ್ಯತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ।

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಕಾರವು ಮೂರುಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೂರುಕಾಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವ ಯಾವ ಲಕಾರವೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಲಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಜ್ ಲಕಾರವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಬಳಸಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಜ್ ಲಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ನಿತ್ಯವೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತರ್ಹಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾ ಅಪಿ ತಯಾತ್ಮಮಸ್ತು । ಅತ ಏವ ಪೂರ್ವ "ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ" ಇತ್ಯುದಾಹೃತಮ್ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾಂತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಕ್ತ' ಪ್ರತ್ಯಯವಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೇದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೀಗೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೂತಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ತ' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ 'ಜ್ಞಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ' ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಯದೀಶ್ವರಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವದೊಪಲಭ್ಯೇತೇತಿ चेन्न । ಅಯೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೊಪಲಬ್ಧಸ್ಯ (ಆಪದಯಿತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಗಮಾದಿಜನ್ಯೋಪಲಬ್ಧಸ್ಯ ತು) ತು ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯೇತಿ ಸತ್ತ್ವಾತ್ ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

प्रकाशः - अभिव्यक्तेः कदाचित्कत्वेन कदाचिदुपलम्भस्यापि सम्भवाच्च । उक्तञ्च सुधायामतेतिनये “कदाचिदभिव्यक्तेः कदाचिदेवोपलभ्यत इत्यङ्गीकारे न बाधकं पश्यामः” इति ।

प्रकाशः - एतेन भगवति नित्यमुत्क्रमणवत्त्वे जीवस्य सर्वदा मरणमेव स्यादिति निरस्तम् । शक्त्यात्मनोत्क्रमणस्य नित्यत्वेऽपि कदाचिदेव व्यज्यमानत्वेन दोषाभावात् ।

ಸಮಾಧಾನ - ಈ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಹಾರದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹೋತ್ಥಮಣವು ಶಕ್ತಾತ್ಮನಾ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನೇ ಮರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದ ಕಾರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪ - ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಾಗ, ಸಂಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುವವು ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯೇ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇಬೇಕಾದರೆ ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕ್ರಿಯೆಯು ಅನಪೇಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದಾದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ಜ್ಞಾನೇಽಪ್ಯಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ । ಅಸ್ತು ವಾ ಸಂಯೋಗಾದಿಜನಕತ್ವಮ್ । ತಚ ದ್ವೇಧಾ । ತದಭಿವ್ಯಕ್ತಿಜನಕತ್ವೇನೋಪಚಾರಾದ್ವಾ ಮುಖ್ಯತ ಏವ ವೇತಿ ಭಾವೇನಾಥಂ ತಾವದಾಹ - ಯದ್ವೇತಿ ॥

ಈ ದೋಷ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವೂ ಸಹ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಯೋಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಜನಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೇ ಒಪ್ಪೋಣ. ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಜನಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗಾದಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಜನಕ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಯದ್ವಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕ್ರಿಯಾಯಾಃಶಕ್ತಿಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಚೇತಿ ದ್ವೈರಪ್ಯಮ್ । ತತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ಮನಾ ನಿಯತಾಽಪಿ ಸಾ ಯದಾ ವ್ಯಜ್ಯತೇ ತದಾ ಪೂರ್ವದೇಶಸಂಯೋಗಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಿರೂಪದೇಶ- ಸಂಯೋಗಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ । ದೇಶಾಂತರಸಂಯೋಗಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ ವಿಭಾಗವ್ಯವಹಾರ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ, ಶಕ್ತೃತ್ವವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಪೂರ್ವದೇಶಸಂಯೋಗವು ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ದೇಶಾಂತರಸಂಯೋಗದ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ 'ವಿಭಾಗ' ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಕೇಯಂ ಕ್ರಿಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿರ್ನಾಮ್ । ನ ತಾವತ್ಪ್ರತಿತಿತಿಃ । ಇಶ್ವರಾಪೇಕ್ಷಯಾ ನಿಯತಿಸಿದ್ಧತ್ವೇನ ಸರ್ವದಾ ಸಂಯೋಗವ್ಯಕ್ತಿಯಾಪತ್ತೇಃ ।

ಆಕ್ಷೇಪ - ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಪ್ರತಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರತಿತವಾಗುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದನ್ನುವುದಾದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಯೋಗವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕಾದೀತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪರಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಕದಾಽಪ್ಯಭಾವೇನ ನಿಯಮನಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಪತ್ತೇಃ ।
ಪರಪ್ರತೀತೀರೂಪಕ್ರಿಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಭಾವೇ ವಾ ಸಂಯೋಗವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಿಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದಸ್ಯ ತದನುಪೇಕ್ಷತಾತ್ ।
ಅತಃ ಏವ ನಾವರಣನಿವೃತ್ತಿರಪ್ಯಕ್ತಿರೀತಿ ।

ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಕೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಮಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಣ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇರುವ ಅವರಣನಿವೃತ್ತಿಯು ಈಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಲಾಗದು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅವರಣವೇಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರಣನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅವರಣವಿದೆಯೋ, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಣವು ನಿವೃತ್ತವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಣವು ನಿವೃತ್ತವಾದರೂ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಮೈವಮ್ । ‘ವ್ಯಕ್ತಿಶಬ್ದೇನಾವಸ್ಥಾನವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತತತ್ವಾತ್’ ಇತ್ಯತೀತಿ
ನಯೇ ಸುಧಾಯಾಮೇವೋಕ್ತೇರಿತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಾತ್ । ಸಂಯೋಗವಿಶಿಷ್ಟಸ್ವರೂಪೋತ್ಪಾದಕತ್ವಮಪ್ಯಸ್ತೀತ್ಯಾಹ -
ಅಥವೇತಿ ॥

ಸಮಾಧಾನ - ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ, ‘ವ್ಯಕ್ತಿಶಬ್ದೇನ ಅವಸ್ಥಾವಿಶೇಷಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಅತ್ಯತ್ಯಾದಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥಾವಿಶೇಷವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿರೂಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಿಶೇಷವೆಂಬ ಸ್ವರೂಪೋತ್ಪಾದಕತ್ವವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ‘ಅಥವಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನುಕ್ತಂ ತಥಾತ್ವೇ ತದ್ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಾತತ್ಯಪ್ರಸಂಗಃ ಇತಿ ।

ಅಕ್ಷೇಪ - ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ನಿರಂತರ ಆಗಬೇಕಾದೀತಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಕಾಶ: - ತತ್ರ । ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಕ್ತಿದಶಾಯಾಮೇವ ದೇಶಾಂತರಸಂಯೋಗವಿಭಾಗ-
ವಿಶೇಷೋತ್ಪಾದಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಪ್ರಯೋಜಕಾಣುತ್ವವ್ಯಕ್ತಿದಶಾಯಾಮೇವೇತಿ ನ
ಕೋಽಪಿ ದೋಷ ಇತಿ ।

ಸಮಾಧಾನ - ಇದು ತಪ್ಪು. ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು
ದೇಶಾಂತರಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವಾಗ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಅಣುತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯು
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ದೋಷಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಸತ್ತೋತ್ತರಕ್ಷಣೇ ಸಂಯೋಗಾದಿಕಂ ಕರೋತ್ಯುತ ವಿರಮ್ಯ ವಾ ।
ನಾಥ: । ಸ್ವಸತ್ತಾಪಾ ಇದಮ್ಪ್ರಥಮತಾಭಾವೇನ ಸಂಯೋಗಾದಿವಿಶೇಷಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತಕ್ಷಣಾದಪಿ
ಪೂರ್ವಮುತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ದ್ವಿತೀಯ: । ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾವಸ್ಥಯೋರವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ವಿರಮ್ಯ
ವ್ಯಾಪಾರಾಪ್ಯೋಗಾತ್ । ಉತ್ತರಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಕರ್ಮವಿನಾಶಕತ್ವೇನ ಕೃತಸಂಯೋಗಸ್ಯ
ಕರ್ಮಣೋಽವಸ್ಥಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ । ತಥಾ ವ್ಯಕ್ತಿಶ್ಚ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯಾತೋ ಭಿನ್ನಾ ನ ವೇತ್ಯಾದಿಚೋಚ-
ನಿರಾಕರಣಮತಾಧಿಕರಣಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸುಧಾದೌ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ - ದಿಗ್ಗತಿ ॥

ಅಕ್ಷೇಪ - ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೋ,
ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ವಿಶಲಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಹತಿ
ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಯೆಯು ತಾನಿರುವ ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು
ಕ್ಷಣಗಳ ಅನಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲು ಇರುತ್ತದೆಂದು
ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಸಹ
ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಯೋಗಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಆಗಬೇಕಾದೀತು.

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಅನಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ಅದೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು
ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ
ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗವು ಕ್ರಿಯಾನಾಶಕವೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು
ಅನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಸಹ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ
ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೋ, ಅಲ್ಲವೋ? ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಸಮಾಧಾನ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅತ್ಯತ್ಯಾಧಿಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಾಗೂ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ - ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನಕವೇ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಅನಂತರವೇ ಸಂಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವಯವಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗವನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಯಮವು ಅನಿತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾದಾಚಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅನಂತರವೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ದಿಕ್ಪ್ರದರ್ಶನಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा हि ॥ व्यक्त्या विशिष्टस्य कर्मणः कार्योत्पादकत्वेन शक्त्यात्मकस्य विरम्यैव तत्करणोपपत्तेः । कृतसंयोगस्य कर्मणोऽवस्थानं नेत्यस्यानित्य-क्रियाविषयत्वेनोपपत्तेश्च ।

'ತಥಾಹಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ -

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಸಂಯೋಗಾದಿಜನಕವಾದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನು ಇರುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರಮ್ಯವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೋ, ಅಂತಹ ಸಂಯೋಗವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಅನಿತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು, ನಿತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - उक्तं च बृहदारण्यकभाष्ये -

व्यक्तिभावं गता या तु करोतीति स्वरूपिणी ।

शक्तिरूपस्थिता सैव क्रियाशक्तिरितीर्यते ।

सा च व्यकिस्तु जनिवत्क्रियाया रूपमेव तु ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

तथापि तु विशेषेण स्वरूपेण विशेषणम् ।

जनेर्जनिवदेवासौ ज्ञातव्या व्यतिरेकतः ॥ इति ।

ಈ ವಿಷಯವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಭಾವಂ ಗತಾ ಯಾ ತು ಕರೋತೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಶಕ್ತಿರೂಪಸಿತ್ತಾ ಸೈವ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರಿತೀರ್ಯತೇ ।

ಸಾ ಚ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತು ಜನಿವತ್ ಕ್ರಿಯಾಯಾ ರೂಪಮೇವ ತು ।

ತಥಾಪಿ ತು ವಿಶೇಷೇಣ ಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿಶೇಷಣಮ್ ।

ಜನೇರ್ಜನಿವದೇವಾಸೌ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾ ವ್ಯತಿರೇಕತಃ ।'

ಶಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗೂ, ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭೇದವಿದೆಯೋ, ಅಭೇದವಿದೆಯೋ? ಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಕ್ತಿರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯವೆಂದಾಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅನಿತ್ಯವಾಯಿತು. ಅಭೇದವಿದೆಯೆಂದರೆ ನಿರಂತರ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದೀತಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತೃತ್ವವು ಇರುತ್ತದೋ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಕ್ತಿರೂಪವಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತತಿಯ ಉತ್ತತಿಯು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ತತ್ತಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಹಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ, ಸಂಹಾರಕಾಲ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭೇದವಿರುವುದಾದರೆ ಭೇದಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವೂ ಸಹ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ಶಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಭಿನ್ನವಾದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊರತಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷವು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಶೇಷವೇ 'ತಾನು, ವಿಶೇಷ, ಶಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿಶೇಷಗಳು' ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಭೇದವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಆಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಘಟದ ಉತ್ತತ್ತಿಗಿಂತ, ಉತ್ತತಿಯ ಉತ್ತತಿಯು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 'ಘಟವು ಹುಟ್ಟಿತು, ಘಟದ ಉತ್ತತಿಯು ಉತ್ತತಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿತು' ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೋ? ಅದರಂತೆ ವಿಶೇಷವು ವಿಶೇಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ 'ತಾನು ವಿಶೇಷ, ಶಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷವುಳ್ಳವು' ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन “रूपान्तरविवक्षयोत्क्रमणस्य श्रुतिसिद्धत्वात्” इति टीकोपपादिता भवति ।

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ 'ರೂಪಾಂತರವಿವಕ್ಷಯಾ ಉತ್ಕ್ರಮಣಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್' ಭಗವಂತನ ರೂಪವಿಶೇಷ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ಕ್ರಮಣವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदप्यवादि पूर्ववादिना यदि च सर्वगतस्यापि क्रिया तदोत्क्रान्तिगत्यागतीनामित्यादि तत्राह - जीवस्येति ॥

ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ 'ಜೀವಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸರ್ವಥಾ ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सूत्रे सम्प्रसादादित्यस्य भाष्ये पूर्णसुखरूपत्वादिति व्याख्यानं कृतम् । तदयुक्तमिव । तथात्वे पूर्णसुखादित्येव सूत्रणापत्तिः । कथं च सम्प्रसादपदेन तल्लಾभ इत्यतस्तत्त्वಪ್ರದೀಪಸುಧಯೋರುಕ್ತಯೋಗಪ್ರದರ್ಶನೇನ पूर्णसुखलाभप्रकारं वदन् सम्प्रसाद-पदप्रयोगप्रयोजनं चाह - अत्र सूत्र इति ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವಾತ್' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ 'ಪೂರ್ಣಸುಖಾತ್' ಎಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಪದದಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖವೆಂಬರ್ಥವು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 'ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಾದಃ' ಎಂಬ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಸುಖವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಪದ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು 'ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - सम्यक्प्रसीदत्यनेनेतीति ॥ सम्प्रेत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् “षट्क्ष विशारणगत्यवसादनेषु” इति धातोः “अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्” इति करणे घञ्प्रत्यये रूपमिति भावः ॥

'ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸೀದತಿ ಅನೇನ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದವು 'ಸುಖ' ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು

ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸಂ' 'ಪ್ರ' ಎಂಬ ಎರಡು ಉಪಸರ್ಗಗಳ ಮುಂದೆ 'ಷಡ್ಲೃ' ವಿಶರಣಗತ್ಯವಸಾದನೇಷು' ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ 'ಅಕರ್ತೃಂ ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಘ್ಞ' ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಸಾದೇನೆತಿ || ಸ ಚೇಶ್ವರೇ ಶ್ರುತಿस्ಮृत्याದಿಗಮ್ಯ ಇತಿ ಭಾವ: -
ದು:ಖಾವಿನಾಭಾವೇತಿ || ಮುಕ್ತೇಷು ಸತ್ಯಪಿ ಸುಖೇ ದು:ಖಾಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವ: |

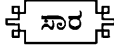
'ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಸಾದೇನ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸುಖವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ದು:ಖ ಅವಿನಾಭಾವ' ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದ್ದರೂ ದು:ಖವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ವಿಷಯವಾಕ್ಯೇತಿ || 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮಾಥಸ್ಯ ವಿಷಯ: | 'ಸ ಏವಾಥಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾद्यುತ್ತರವಾಕ್ಯಂ ತು "ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ" ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಷಯ ಇತಿ ತತ್ಕ್ರಮಾತ್ಕ್ರಮ ಇತ್ಯರ್ಥ: | ತತ್ರ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಾಣಾಂ ಪ್ರಾಗಾಕ್ಷಿಸ್ತಾನಾಮಪಿ ಸೂತ್ರೇ ಹೇತುಕರಣಂ ಚ ತದಾಕ್ಷೇಪಕಸ್ಯ ಉಕ್ರಮಣರೂಪಾಧಿಕಸ್ಯ ಪರಿಹೃತತ್ವಾಚ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವ: |

'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 'ಸ ಏವಾಥಸ್ತಾತ್' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು 'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ಅನುಪೂರ್ವಿಯಿಂದ ಸೂತ್ರದ ಅನುಪೂರ್ವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಠಾನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ? ಎಂದರೆ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕ್ಷೇಪವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂಬ ಬಾಧಕದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಗುರೂಜಿಯಮ್ - ನನು ಸರ್ವಗತಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಯದಿ ಕ್ರಿಯಾವತ್ವಮಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ ತರ್ಹುತ್ಕ್ರಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಮಿತ್ಯತ್ರ ಸಕ್ರಿಯತ್ವೇನ ಜೀವಸ್ಯಾಣುತ್ಪೋಕಿರಯುಕ್ತೇತ್ಯತ ಆಹ -
ಜೀವಸ್ಯಾಣುತ್ವೇ ತ್ವಿತಿ ||

ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಣುರೂಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ತಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವ ವಸ್ತು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ.

ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನು ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುಸ್ವರೂಪನು, ಹಾಗೂ ಮಹತ್ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಸುಧಾ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಣುತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವಿರುತ್ತದೋ, ಅವಾಗಲೇ ಮಹತ್ತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಣುತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣುತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತ್ವಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ, ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂತೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಂತಾಯಿತು. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ವದೇಶ ವಿಭಾಗ, ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಅಣುತ್ವವು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವದೇಶವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತರದೇಶಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ಅಣುಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಹಾರ, ನಿಯಮನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನ, ವ್ಯಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ವಿಧದ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾವಣನ ಹನನವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಲಗಳಿಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಮೇಯ.

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಣುತ್ತ, ಮಹತ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ತವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ರೂಪಗಳ ಭೇದದಿಂದಲೂ ಅಣುತ್ತ ಮಹತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಸವಿಕೇಷ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಭೇದದ ಕಾರ್ಯವು ಆಯಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸದೇ 'ಪೂರ್ಣಸುಖಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಸುಖವಿರುವುದಾದರೆ ದುಃಖವು ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಸುಖದ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖವು ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುಖದ ಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸುಖವೂ ಸಹ ದುಃಖದಿಂದ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಗಳ ಕ್ರಮವಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

अन्ये तु । जडरूपः पञ्चवृत्तिर्वाप्युरेव भूमेति प्राप्ते निर्विशेषब्रह्मैव भूमेति सिद्धान्त इत्याहुः ।

ಅನುವಾದ - ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಜಡರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ ಪಂಚವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ತಾಳಿದ ವಾಯುವೇ ಭೂಮವೆನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವವಕ್ತೃ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ತನ್ನ । ಪञ್ಚವೃತ್ತೌ “ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್” ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮಸ್ಯಾತ್ಮಶಬ್ದಾದೇ: “ಭೂಮೈವ ಸುಖಮ್” ಇತ್ಯುಕ್ತಸುಖತ್ವಸ್ಯ ಚಾಯೋಗೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯಾತಿತುಚ್ಛತ್ವಾತ್ ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಜಡವಾದ ವಾಯು ಭೂಮವೆನಿಸಿದರೆ ‘ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್’, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ‘ಭೂಮೈವ ಸುಖಮ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಸುಖತ್ವವು ಜಡವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಶ್ಚ “ತೇ ಹ ಪ್ರಾಣಾ ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ವ್ಯುದಿರೇ । ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಾನಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೇಯಾನಸ್ಮಿತಿ । ತಾನ್ವರೀಛ: ಪ್ರಾಣ ಉವಾಚ” ಇತ್ಯಾದೌ ತದಭಿಮಾನಿದೇವತಾಯಾಮೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ: ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ‘ತೇ ಹ ಪ್ರಾಣಾ ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ವ್ಯುದಿರೇ । ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಾನಸ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಾನಾಸ್ಮಿತಿ । ತಾನ್ವರೀಛ: ಪ್ರಾಣ ಉವಾಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತೋಪಯುಕ್ತ: । ಉತ್ತರೀತ್ಯೋಪಕ್ರಮಾನುಗುಣಸ್ಯ ಗುಣಜ್ಯೈಶ್ಚವರೂಪಸ್ಯೋತ್ತಮತ್ವಸ್ಯ ನಿರ್ಗುಣೋಗಾತ್ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಗುಣಜ್ಯೈಶ್ಚತ್ವರೂಪವಾದ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಭೂಮಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಲ್ಪಿತಜ್ಯೈಶ್ಚಯಸ್ಯ ಚ “ಭೂಮಾ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ: । ಭೂಮಾನಂ ಭಗವೋ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸೇ” ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಚರಮಕಕ್ಷ್ಯಾತ್ವೇನ ಮುಮುಕ್ಷುಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ್ವಮಯುಕ್ತಮ್ । ೧

(೧) ಶಾಙ್ಕರಭಾಷ್ಯಮ್

ಭೂಮಾ ಪ್ರಾಣ: ಪರೇಶೋ ವಾ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಿವರ್ಜನಾತ್ ।

ಅನುಬರ್ತ್ಯಾತಿವಾದಿತ್ವಂ ಭೂಮೋಕ್ತೆರ್ವಾಪುರೇವ ಸ: ॥

ವಿಚ್ಛಿದೈವ ತ್ವಿತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಸತ್ಯಸ್ಯೋಪಕ್ರಮಾತ್ತಥಾ ।

ಮಹೋಪಕ್ರಮ ಆತ್ಮೋಕ್ತೇರೀಶೋಽಯಂ ದ್ವೈತವಾರಣಾತ್ ॥

ಇದಂ ಸಮಾಮನಂತಿ - ‘ಭೂಮಾ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ:’ ಇತಿ ‘ಭೂಮಾನಂ ಭಗವೋ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸೇ’ ಇತಿ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

‘ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪश्यತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಽಥ ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ ಪश्यತ್ಯನ್ಯಚ್ಛಣೋತ್ಯನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ತದಲ್ಪಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿ । ತತ್ರ ಸಂಶಯಃ- ಕಿಂ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಃ ಸ್ಯಾದಾಹೋಸ್ವಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ? ಇತಿ । ಕುತಃ ಸಂಶಯಃ? ಭೂಮೇತಿ ತಾವದ್ बहुत्वमभिधीयते, ‘ಬಹೋಲೋಪೋ ಭೂ ಚ ಬಹೋಃ’ ಇತಿ ಭೂಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಾಂತತಾಸ್ಮರಣಾತ್ । ಕಿಮಾತ್ಮಕಂ ಪುನಸ್ತದ್ बहुत्वम्? ಇತಿ विशेषಾಕಾङ्क्षायां ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಸ್ಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಇತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮೇತಿ ಪ್ರತಿಭಾತಿ । ತಥಾ ‘ಶ್ರುತಂ ಹೇವ ಮೇ ಭಗವದ್ಭೂಮ್ಯಸ್ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿದಿತಿ ಸೋಽಹಂ ಭಗವಃ ಶೋಚಾಮಿ ತಂ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ತಾರಯತು ।’ ಇತಿ ಪ್ರಕರಣೋತ್ಥಾನಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಭೂಮೇತ್ಯಪಿ ಪ್ರತಿಭಾತಿ । ತತ್ರ ಕಸ್ಯೋಪಾದಾನಂ ನ್ಯಾಪ್ಯಮ್? ಕಸ್ಯ ವಾ ಹಾನಮ್? ಇತಿ ಭವತಿ ಸಂಶಯಃ । ಕಿಂ ತಾವತ್ಪ್ರಾಸಮ್? ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮೇತಿ । ಕಸ್ಮಾತ್? ಭೂಯಃಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನ- ಪರಮ್ಪರಾದರ್ಶನಾತ್ । ಯಥಾಹಿ ‘ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ನಾಗ್ನೋ ಭೂಯಃ’ ಇತಿ ‘ವಾಗ್ವಾವ ನಾಗ್ನೋ ಭೂಯಸಿ’ ಇತಿ । ತಥಾ ‘ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ’ ಇತಿ ‘ಮನೋ ವಾವ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ’ ಇತಿ ಚ ನಾಮಾದಿಭ್ಯೋ ಹ್ಯಾಪ್ರಾಣಾನ್ಮೂಯಃಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಪ್ರವಾಹಃ ಪ್ರವೃತ್ತಃ । ನೈವಂ ಪ್ರಾಣಾತ್ಪರಂ ಭೂಯಃಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಂ ದೃಶ್ಯತೇ ‘ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮೂಯಃ’ ಇತ್ಯದೋ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮೂಯಃ ಇತಿ । ಪ್ರಾಣಮೇವ ತು ನಾಮಾದಿಭ್ಯ ಆಶಾಶಾಂತೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾಸಂ ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಸ್ಯಾ ಭೂಯಾನ್’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸಪ್ರಪञ्ಚಮುಕ್ತವಾ ಪ್ರಾಣದರ್ಶಿನಃಪ್ರತಿವಾದಿವಾದಿತ್ವಮ್ - ‘ಅತಿವಾಚಸೀತ್ಯತಿವಾಚಸ್ಮೀತಿ ಬ್ರೂಯಾನ್ಪಹ್ನುವೀತ್’ ಇತ್ಯಭ್ಯನುಜ್ಞಾಯ ‘एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ ಇತಿ ಪ್ರಾಣವ್ರತಮತಿವಾದಿತ್ವಮನುಕುಪ್ಯಾಪರಿತ್ಯಜ್ಯೈವ ಪ್ರಾಣಂ ಸತ್ಯಾದಿಪರಮ್ಪರಸ್ಯಾ ಭೂಮಾನಮವತಾರಯನ್ ಪ್ರಾಣಮೇವ ಭೂಮಾನಂ ಮನ್ಯತ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೇ । ಕಥಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಮಾನೇ ‘ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪश्यति’ ಇತ್ಯೇತದ್ಭೂಮ್ನೋ ಲಕ್ಷಣಪರಂ ವಚನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೇತೇತಿ । ಉಚ್ಯತೇ - ಸುಷುಪ್ತವಸ್ಥಾಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಗ್ರಸ್ತೇಷು ಕರಣೇಷು ದರ್ಶನಾದಿವ್ಯವಹಾರನಿವೃತ್ತಿದರ್ಶನಾತ್ ಸಮ್ಮವತಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾಪಿ ‘ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪश्यति’ ಇತ್ಯೇತದ್ಲಕ್ಷಣಮ್ । ತಥಾಚ ಶ್ರುತಿಃ, ‘ನ ಶೃಣೋತಿ ನ ಪश्यತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸರ್ವಕರಣವ್ಯಾಪಾರಪ್ರತ್ಯಸ್ತಮಯರೂಪಾಂ ಸುಷುಪ್ತವಸ್ಥಾಮುಕ್ತವಾ ‘ಪ್ರಾಣಾಶ್ರಯ ಏವೈತस्मिन् पुरे जाग्रति’ ಇತಿ ತಸ್ಯಾಮೇವಾವಸ್ಥಾಸ್ಯಾಂ ಪञ्चवृत्तेः ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಜಾಗರಣಂ ಬ್ರುವತೀ ಪ್ರಾಣಪ್ರಧಾನಾಂ ಸುಷುಪ್ತವಸ್ಥಾಂ ದರ್ಶಯತಿ । ಯಚೈತದ್ಭೂಮ್ನಃ ಸುಖತ್ವಂ ಶ್ರುತಮ್ ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್’ ಇತಿ, ತದಪ್ಯವಿರುದ್ಧಮ್ । ‘ಅತ್ರೈಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ರಾಣಂ ಪश्यತ್ಯಥ ಯದೇತस्मिञ्छरीरे सुखं भवति’ ಇತಿ ಸುಷುಪ್ತವಸ್ಥಾಯಾಮೇವ ಸುಖಶ್ರವಣಾತ್ । ಯಚ್ಚ ‘ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್’ ಇತಿ ತದಪಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾವಿರುದ್ಧಮ್, ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಮೃತಮ್’ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ । ಕಥಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಂ ಭೂಮಾನಂ ಮನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ‘ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್’ ಇತ್ಯಾತ್ಮವಿವಿಧಿಪಥಾ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯೋತ್ಥಾನಮುಪಪದ್ಯತೇ । ಪ್ರಾಣ ಏವೇಹಾತ್ಮಾ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ । ತಥಾಹಿ - ‘ಪ್ರಾಣೋ ಹ ಪಿತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಭ್ರಾತಾ ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಸಾ ಪ್ರಾಣ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ’ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಮೇವ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಕರೋತಿ । ‘ಯಥಾ ವಾ ಅರಾ ನಾಭೌ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಏವಮस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम्’ ಇತಿ ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಾರನಾಭಿನಿದರ್ಶನಾಭ್ಯಾಂ ಚ

ಸम्भवति वैपुल्यात्मिका ಭೂರೂಪತಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ । ತस्ಮಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮೇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರಾಸಮ್ । ತತಃ
 ಇದಮುಚ್ಯತೇ - ಪರಮಾತ್ಮವೇಹ ಭೂಮಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ, ನ ಪ್ರಾಣಃ । ಕಸ್ಮಾತ್? ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ।
 ಸಮ್ಪ್ರಸಾದ ಇತಿ ಸುಪುಸಂ ಸ್ಥಾನಮುಚ್ಯತೇ, ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಾದದತ್ಯಪ್ಪಿತಿ ನಿರ್ವಚನಾತ್ । ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೇ
 ಚ ಸ್ವಪ್ರಜಾಗರಿತಸ್ಥಾನಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪಾಠಾತ್ ತಸ್ಯಾಂ ಚ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾವಸ್ಥಾयाಂ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಗರ್ಮತಿ
 ಪ್ರಾಣೋಽತ್ರ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದೋಽಭಿಪ್ರೇಯತೇ । ಪ್ರಾಣಾದूर्ಧ್ವಂ ಭೂಮ್ನ ಉಪದಿಶ್ಯಮಾನತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಾಣ ಏವ
 ಚೇದ್ಭೂಮಾ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಯ ಏವ ತಸ್ಮಾದूर्ಧ್ವಮುಪದಿಶ್ಯತೇತ್ಯಪ್ಯಶ್ಲಿಷ್ಠಮೇವೈತತ್ ಸ್ವಾತ್ಮ । ನಹಿ ನಾಮೈವ ನಾನ್ಮೋ
 ಭೂಮಿ ಇತಿ ನಾನ್ಮ ಒರ್ಧ್ವಮುಪದಿಶ್ಯಮ್ । ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ನಾನ್ಮೋಽನ್ಯದರ್ಥಾಂತರಮುಪದಿಶ್ಯಂ ವಾಗಾಖ್ಯಮ್ 'ವಾಗವಾವ
 ನಾನ್ಮೋ ಭೂಮಿ' ಇತಿ । ತಥಾ ವಾಗಾದಿಭ್ಯೋಽಪ್ಯಾಪ್ರಾಣಾದರ್ಥಾಂತರಮೇವ ತತ್ರ ತತ್ರೋರ್ಧ್ವಮುಪದಿಶ್ಯಮ್ ।
 ತದ್ವತ್ ಪ್ರಾಣಾದूर्ಧ್ವಮುಪದಿಶ್ಯಮಾನೋ ಭೂಮಾ ಪ್ರಾಣಾದರ್ಥಾಂತರಭೂತೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ । ನನ್ವಿಹ ನಾಸ್ತಿ
 ಪ್ರಶ್ನೋಽಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಪ್ರಾಣಾಽಭ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೇ, ನಾಪಿ ಪ್ರತಿವಚನಮಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾವ ಭೂಮೋಽಸ್ತಿತಿ, ಕಥಂ
 ಪ್ರಾಣಾದಧಿ ಭೂಮೋಪದಿಶ್ಯತೇ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಪ್ರಾಣವಿಷಯಮೇವ ಚಾತಿವಾದಿತ್ವಮುಕ್ತರತ್ರಾನುಕೃಷ್ಯಮಾಣಂ
 ಪಶ್ಯಾಮಃ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತಿ । ತಸ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾದಧ್ಯುಪದೇಶ
 ಇತಿ । ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ - ನ ತಾವತ್ ಪ್ರಾಣವಿಷಯಸ್ಯೈವಾತಿವಾದಿತ್ವಸ್ಯೈತದನುಕರ್ಮಣಮಿತಿ ಶಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಮ್,
 ವಿಶೇಷವಾದಾತ್ 'ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತಿ । ನನು ವಿಶೇಷವಾದೋಽಪ್ಯಯಂ ಪ್ರಾಣವಿಷಯ ಏವ
 ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಕಥಮ್? ಯಥೈಷೋಽಗ್ರಿಹೋತ್ತರೋ ಯಃ ಸತ್ಯಂ ವದತೀತ್ಯುಕ್ತೇ ನ ಸತ್ಯವದನೆನಾಗ್ರಿಹೋತ್ತರಿತ್ವಮ್,
 ಕೇನ ತರ್ಹಿ? ಅಗ್ರಿಹೋತ್ತರೇಣೈವ । ಸತ್ಯವದನಂ ತ್ವಗ್ರಿಹೋತ್ತರಿಣೋ ವಿಶೇಷ ಉಚ್ಯತೇ । ತಥಾ 'ಏಷ ತು ವಾ
 ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ನ ಸತ್ಯವದನೆನಾತಿವಾದಿತ್ವಮ್ । ಕೇನ ತರ್ಹಿ? ಪ್ರಕೃತೇನ
 ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನೇನೈವ । ಸತ್ಯವದನಂ ತು ಪ್ರಾಣವಿದೋ ವಿಶೇಷೋ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೇ ಇತಿ । ನೇತಿ ಭೂಮಃ ।
 ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಪರಿತ್ಯಾಗಪ್ರಸಕ್ತಾತ್ । ಶ್ರುತ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ರ ಸತ್ಯವದನೆನಾತಿವಾದಿತ್ವಂ ಪ್ರತೀಯತೇ । 'ಯಃ
 ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ ಸೋಽತಿವದತಿ' ಇತಿ । ನಾತ್ರ ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪನಮಸ್ತಿ । ಪ್ರಕರಣಾಂತರಾತ್
 ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಮ್ಬಂಧ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಪ್ರಕರಣಾನುರೋಧೇನ ಶ್ರುತಿಃ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ಸ್ವಾತ್ಮ । ಪ್ರಕೃತವ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಶ್ಚ
 ತುಶಾಬ್ದೋ ನ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ಯತೇ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ' ಇತಿ । 'ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮ್' ಇತಿ
 ಚ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತರಕರಣಮರ್ಥಾಂತರವಿವಕ್ಷಾಂ ಸೂಚಯತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ ಯಥೈಕವೇದಪ್ರಶಂಸಾयाಂ ಪ್ರಕೃತಾಪಾಮ್ 'ಏಷ
 ತು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಶ್ಚತುರೋ ವೇದಾನುಧೀತೇ' ಇತ್ಯೇಕವೇದೇಭ್ಯೋಽರ್ಥಾಂತರಭೂತಶ್ಚತುರ್ವೇದಃ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ತಾದೃಗೇತದ್
 ದ್ರಶ್ಯಮ್ । ನ ಚ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನರೂಪವೈವಾರ್ಥಾಂತರವಿವಕ್ಷಾಃ ಭವಿತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಯಮೋಽಸ್ತಿ । ಪ್ರಕೃತ-
 ಸಂಬಂಧಸಂಬಂಧಕಾರಿತ್ವಾದರ್ಥಾಂತರವಿವಕ್ಷಾಃ । ತತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಂತರಮನುಶಾನ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ತೃಣೈರ್ಮೂಲಂ
 ನಾರದಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸನತ್ಕುಮಾರೋ ವ್ಯುತ್ಪಾದಯತಿ । ಯತ್ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನೇನ ವಿಕಾರಾನೃತ-
 ವಿಷಯೇನಾತಿವಾದಿತ್ವಮನತಿವಾದಿತ್ವಮೇವ ತತ್ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ'
 ಇತಿ । ತತ್ರ ಸತ್ಯಮಿತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಚ್ಯತೇ, ಪರಮಾರ್ಥರೂಪತ್ವಾತ್ । 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತಿ ಚ
 ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾತ್ । ತಥಾ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಾಯ ನಾರದಾಯ 'ಸೋಽಹಂ ಭಗವಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದಾಮಿ' ಇತ್ಯೇವಂಪ್ರವೃತ್ತಾಯ

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಸಾಧನಪರಮ್ಪರಯಾ ಭೂಮನುಪದಿಶತಿ । ತತ್ರ ತತ್ಪ್ರಾಣಾದಧಿ ಸತ್ಯಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂತ ತದೇವೇಹ ಭೂಮೇತ್ಯುಚ್ಯತ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾದಧಿ ಭೂಮ್ನ ಉಪದೇಶ ಇತ್ಯತಃ ಪ್ರಾಣಾದನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಭೂಮಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ । एवं ಚೇಹಾತ್ಮವಿವಿಧಿವಿಷಯಾ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯೋತ್ಥಾನಮುಪಪನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಪ್ರಾಣ ಏವೇಹಾತ್ಮಾ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯೇತದಪಿ ನೋಪಪದ್ಯತೇ । ನಹಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಯಾ ವೃತ್ತಯಾಽತ್ಮತವಮಸ್ತಿ । ನಚಾನ್ಯತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಾಚ್ಛೋಕವಿನಿವೃತ್ತಿರಸ್ತಿ, 'ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಯಾ ವಿಧತೇಽಯನಾಯ' ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾತ್ । 'ತಂ ಮಾ ಭಗವಾಂಛೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ತಾರಯತು' ಇತಿ ಚೋಪಕ್ರಮ್ಯೋಪಸಂಹರತಿ - 'ತಸ್ಮೈ ಮೃದಿತಕೃಪಾಯಾ ತಮಸಃ ಪಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಸನತ್ಕುಮಾರಃ' ಇತಿ । ತಮ ಇತಿ ಶೋಕಾದಿಕಾರಣಮವಿಧೋಚ್ಯತೇ । ಪ್ರಾಣಾಂತೇ ಚಾನುಶಾಸನೇ ನ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾನ್ಯಾಯತತತೋಚ್ಯತೇ । 'ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಃ' ಇತಿಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮ್ । ಪ್ರಕರಣಾಂತೇ ಪರಮಾತ್ಮವಿವಕ್ಷಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಭೂಮಾ ತು ಪ್ರಾಣ ಏವೇತಿ चेನ್ನ । 'ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಭೂಮ್ನ ಏವಾಽಪ್ರಕರಣಸಮಾಪ್ತೇನುಕರ್ಷಣಾತ್ । ವೈಪುಲ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚ ಭೂಮರೂಪತಾ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸುತರಾಮುಪಪದ್ಯತೇ ॥ ೮ ॥

ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಽಚ್ಛ

ಅಪಿಚ ಯೇ ಭೂಮಿ ಶ್ರುಯಂತೇ ಧರ್ಮಾಸ್ತೇ ಪರಮಾತ್ಮನುಪಪದ್ಯಂತೇ । 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪश्यತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛುಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ' ಇತಿ ದರ್ಶನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಭಾವಂ ಭೂಮನ್ಯವಗಮಯತಿ । ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಚಾಯಂ ದರ್ಶನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಭಾವೋಽವಗತಃ । 'ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವಾಭೂತ್ ತತ್ಕೇನ ಕಂ ಪश्यೇತ್' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತ್ಯಂತರಾತ್ । ಯೋಽಪ್ಯಸೌ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥಾಪಾಂ ದರ್ಶನಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಭಾವ ಉಕ್ತಃ ಸೋಽಪ್ಯಾತ್ಮನ ಏವಾಸನ್ನತವಿವಿಕ್ಷಯೋಕ್ತೋ ನ ಪ್ರಾಣಸ್ವಭಾವವಿವಿಕ್ಷಯಾ, ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಕರಣಾತ್ । ಯದಪಿ ತಸ್ಯಾಮವಸ್ಥಾಪಾಂ ಸುಖಮುಕ್ತಮ್, ತದಪ್ಯಾತ್ಮನ ಏವ ಸುಖರೂಪತ್ವವಿವಿಕ್ಷಯೋಕ್ತಮ್ । ಯತ ಆಹ - 'ಏಷೋಽಸ್ಯ ಪರಮ ಆನಂದ ಏತಸ್ಯೈವಾನಂದಸ್ಯಾನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಮುಪಜೀವಂತಿ' ಇತಿ । ಇಹಾಪಿ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ ಭೂಮೈವ ಸುಖಮ್' ಇತಿ ಸಾಮ್ಯಸುಖನಿರಾಕರಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸುಖಂ ಭೂಮಾಂ ದರ್ಶಯತಿ । 'ಯೋ ವಾ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮ್' ಇತ್ಯಮೃತತ್ವಮಪಿಹ ಶ್ರುಯಮಾಣಂ ಪರಮಕಾರಣಂ ಗಮಯತಿ । ವಿಕಾರಾಣಾಮಮೃತತ್ವಸ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿಕತ್ವಾತ್, 'ಅತೋಽನ್ಯದಾರ್ತಮ್' ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾತ್ । ತಥಾಚ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸ್ವಮಹಿಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಮಿತಿ ಚೈತೇ ಧರ್ಮಾಃ ಶ್ರುಯಮಾಣಾಃ ಪರಮಾತ್ಮನ್ಯೇವೋಪಪದ್ಯಂತೇ ನಾನ್ಯತ್ರ । ತಸ್ಮಾದ್ಭೂಮಾ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥ ೯ ॥

ಭಾಮತೀ -

ನಾರದಃ ಖಲು ದೇವರ್ಷಿಃ ಕರ್ಮವಿದನಾತ್ಮವಿತ್ತಯಾ ಶೋಚ್ಯಮಾಣಂ ಮನ್ಯಮಾನೋ ಭಗವಂತಮಾತ್ಮಜಮಾಜಾನಸಿದ್ಧಂ ಮಹಾಯೋಗಿನಂ ಸನತ್ಕುಮಾರಮುಪಸಸಾದ । ಉಪಸಥ್ಯ ಚೋವಾಚ, ಭಗವನ್, ಅನಾತ್ಮಜತಾಜನಿತಶೋಕಸಾಗರ-
ಪಾರಮುತ್ತಾರಯತು ಮಾಂ ಭಗವಾನಿತಿ । ತದುಪಶ್ರುತ್ಯ ಸನತ್ಕುಮಾರೇಣ 'ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ವ' ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ನಾರದೇನ ಪೃಥ್ವಂ ಕಿಂ ನಾನ್ಮೋಽಸ್ತಿ ಭೂಮ್ ಇತಿ । ತತ್ರ ಸನತ್ಕುಮಾರಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಚನಮ್ 'ವಾಗ್ವಾಚ ನಾನ್ಮೋ

भूयसी' इति । तदेवं नारदसनत्कुमारयोर्भूयसी प्रश्नोत्तरे वागिन्द्रियमुपक्रम्य मनःसङ्कल्प-
चित्तध्यानविज्ञानबलाजतोयवायुसहिततेजोनभःस्मराशाप्राणेषु पर्यवसिते । कर्तव्याकर्तव्य-
विवेकः सङ्कल्पः, तस्य कारणं पूर्वापरविषयनिमित्तप्रयोजननिरूपणं चित्तम् । स्मरः
स्मरणम् । प्राणस्य च समस्तक्रियाकारकफलभेदेन पित्राद्यात्मत्वेन च रथारनाभिदृष्टान्तेन
सर्वप्रतिष्ठत्वेन च प्राणभूयस्त्वदर्शिनोऽतिवादित्वेन च नामादिप्रपञ्चादाशान्ताद्
भूयस्त्वमुक्त्वाऽपृष्ट एव नारदेन सनत्कुमार एकग्रन्थेन 'एष तु वा अतिवदति यः
सत्येनातिवदति' इति सत्यादीन् कृतिपर्यन्तानुक्तोपदिदेश - 'सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्'
इति । तदुपश्रुत्य नारदेन 'सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्' इति । तदुपश्रुत्य नारदेन 'सुखं
त्वेव भगवो विजिज्ञासे' इत्युक्ते सनत्कुमारः 'यो वै भूमा तत् सुखम्' इत्युपक्रम्य भूमानं
व्युत्पादयाम्बभूव 'यत्र नान्यत् पश्यति' इत्यादिना । तदीदृशे विषये विचार आरभ्यते ।
तत्र संशयः- किं प्राणो भूमा स्यादाहो परमात्मा? इति ।
भावभवित्रोस्तादात्म्यविवक्षया सामानाधिकरण्यं संशयस्य बीजमुक्तं भाष्यकृता । तत्र
'एतस्मिन् ग्रन्थसन्दर्भे यदुक्ताद् भूयसोऽन्यतः । उच्यमानं तु तद्भूय उच्यते
प्रश्नपूर्वकम् ॥' नच प्राणात् किं भूयः? इति पृष्टम् । नापि भूमा वाऽस्माद् भूयानिति
प्रत्युक्तम् । तस्मात्प्राणभूयस्त्वाभिधानानन्तरमपृष्टेन भूमोच्यमानः प्राणस्यैव
भवितुमर्हति । अपिच भूमेति भावो न भवितारमन्तरेण शक्यो निरूपयितुमिति
भवितारमपेक्षमाणः प्राणस्यानन्तर्येण बुद्धिसन्निधानात्तमेव भवितारं प्राप्य निर्वृणोति ।
'यस्योभयं हविरार्तिमाच्छेत्' इत्यत्रार्तिरिवार्तं हविः । यथाहुः 'मृष्यामहे हविषा विशेषणम्'
इति । नचात्मनः प्रकरणादात्मैव बुद्धिस्थ इति तस्यैव भूमा स्यादिति युक्तम् ।
सनत्कुमारस्य 'नाम ब्रह्मेत्युपास्व' इति प्रतीकोपदेशरूपेणोत्तरेण नारदप्रश्नस्यापि
तद्विषयत्वेन परमात्मोपदेशप्रकरणस्यानुत्थानात् । अतद्विषयत्वे चोत्तरस्य प्रश्नोत्तरयो-
र्वैय्यधिकरण्येन विप्रतिपत्तेरप्रामाण्यप्रसङ्गात् । तस्मादसति प्रकरणे प्राणस्यानन्तर्यात्तस्यैव
भूमेति युक्तम् । तदेतत्संशयबीजं दर्शयता भाष्यकारेण सूचितं पूर्वपक्षसाधनमिति न
पुनरुक्तम् । नच भूयो भूयः प्रश्नात्परमात्मैव नारदेन जिज्ञासित इति युक्तम् ।
प्राणोपदेशानन्तरं तस्योपरमात् । तदेवं प्राण एव भूमेति स्थिते यद् यत्तद्विरोधितया वचः
प्रतिभाति तत्तदनुगुणतया नेयम् । नीतं च भाष्यकृता । स्यादेतत् । 'एष तु वा
अतिवदति' इति तुशब्देन प्राणदर्शिनोऽतिवादिनो व्यवच्छिद्य सत्येनातिवादित्वं वदन् कथं
प्राणस्य भूमानमभिधीत? इत्यत आह - प्राणमेव त्विति ॥ प्राणदर्शिनश्चातिवादित्व-
मिति ॥ नामाद्याशान्तमतीत्य वदनशीलत्वमित्यर्थः । एतदुक्तं भवति - नायं तुशब्दः
प्राणादिवादित्वाद् व्यवच्छिनत्ति, अपितु तदतिवादित्वमपरित्यज्य प्रत्युत तदनुकृष्य तस्यैव

ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮನನಶ್ರದ್ಧಾನಿಷ್ಠಾಕೃತಿರ್ಭಿವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿತಿ
ಪ್ರಾಣವ್ರತಮೇವಾತಿವಾದಿತ್ವಮುಚ್ಯತೇ । ತುಶಬ್ದೋ ನಾಮಾಧತಿವಾದಿತ್ವಾದ್ ವ್ಯವಚ್ಛಿನಂತಿ । ನ
ನಾಮಾಧಾಶಾಂತವಾಧತಿವಾದೀ, ಅಪಿತು ಸತ್ಯಪ್ರಾಣವಾಧತಿವಾದೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತ್ರ ಚಾಗಮಾಚಾರ್ಯೋಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ
ಸತ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮ್ । ಅಥಾಗಮಾವಿರೋಧಿನ್ಯಾಯನಿವೇಶನಂ ಮನನಮ್, ಮತ್ವಾ ಚ ಗುರುಶಿಷ್ಯ-
ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿರನುಸುಪುಃ ಸಹ ಸಂವಾಢ ತತ್ತ್ವಂ ಶ್ರದ್ಧತೇ । ಶ್ರದ್ಧಾನಂತರಂ ಚ ವಿಷಯಾಂತರದರ್ಶಿ
ವಿರಕ್ತಸ್ತತೋ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸಂ ಕರೋತಿ, ಸೇಯಮಸ್ಯ ಕೃತಿಃ ಪ್ರಪತ್ತಃ । ಅಥ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸನಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ, ಯದನಂತರಮೇವ ತತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನಮನುಭವಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭವತಿ । ತದೇತದ್ ಬಾಹ್ಯಾ
ಅಪ್ಯಾಹುಃ- 'ಭೂತಾರ್ಥಭಾವನಾಪ್ರಕರ್ಷಪರ್ಯಂತಜಂ ಯೋಗಿಜ್ಞಾನಮ್' ಇತಿ ಭಾವನಾಪ್ರಕರ್ಷಸ್ಯ ಪರ್ಯಂತೋ ನಿಷ್ಠಾ
ತಸ್ಮಾಜ್ಞಾಯತೇ ತತ್ತ್ವಾನುಭವ ಇತಿ । ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣ ಏವ ಭೂಮೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇಽಭಿಧೀಯತೇ 'ಏಶ ತು ವಾ
ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತ್ಯುಕ್ತವಾ ಭೂಮಿಚ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಸತ್ಯಶಬ್ದಃ ಪರಮಾರ್ಥೇ ನಿರೂಢವೃತ್ತಿಃ
ಶ್ರುತ್ಯಾ ಪರಮಾರ್ಥಮಾಹ । ಪರಮಾರ್ಥಃ ಪರಮಾತ್ಮೈವ । ತತೋ ಹನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ವಿಕಾರಜಾತಮನ್ಯುತಂ
ಕರ್ವಾಚಿದಪೇಕ್ಷಯಾ ಕೃತ್ವಾ ಸತ್ಯಮುಚ್ಯತೇ । ತಥಾಚ 'ಏಶ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ'
ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽತಿವಾದಿತ್ವಂ ಶ್ರುತ್ಯಾಽನ್ಯನಿರಪೇಕ್ಷಯಾ ಲಿಂಗಾದಿಭ್ಯೋ ಬಲೀಯಸ್ಯಾವಗಮಿತಂ ಕಥಮಿವ
ಸನ್ನಿಧಾನಮಾತ್ರಾತ್ ಶ್ರುತ್ಯಾಽಪೇಕ್ಷಾದತಿದುರ್ಬಲಾತ್ಕಥೃತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಣವಿಷಯತ್ವೇನ ಶಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮ್ ।
ಏವಂ ಪ್ರಾಣಾದ್ಧ್ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಭೂಮಾಽವಗಮ್ಯಮಾನೋ ನ ಪ್ರಾಣವಿಷಯೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ, ಕಿಂತು ಸತ್ಯಸ್ಯ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ । ಏವಂ ಚಾನಾತ್ಮವಿದ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿವಿಧಿಧೋನಾರದಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೇವಾತ್ಮೈ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮೀತ್ಯಭಿಸಂಧಿಮಾನ್ ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಸೋಪಾನಾರೋಹಣನ್ಯಾಯೇನ ಸ್ಥೂಲಾದಾರಭ್ಯ
ತತ್ತತ್ತ್ವಮವ್ಯುತ್ಪಾದನಕ್ರಮೇಣ ಭೂಮಾನಮತಿದುರ್ಜ್ಞಾನತಯಾ ಪರಮಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವ್ಯುತ್ಪಾದಯಾಮಾಸ । ನಚ ಪ್ರಶ್ನಪೂರ್ವತಾ
ಪ್ರವಾಹಪತಿಸೇತನೋತ್ತರೇಣ ಸರ್ವೇಣ ಪ್ರಶ್ನಪೂರ್ವೇಣೈವ ಭವಿತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಯಮೋಽಸ್ತೀತ್ಯಾದಿಸುಗಮೇನ ಭಾಷ್ಯೇಣ
ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಮ್ । ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಸಾಧನಪರಂಪರಾ ಮನನಶ್ರದ್ಧಾದಿಃ, ಪ್ರಾಣಾಂತೇ ಚಾನುಶಾಸನೇ ತಾವನ್ಮಾತ್ರೇಣೈವ
ಪ್ರಕರಣಸಮಾಪ್ತೇರ್ನ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾನ್ಯಾಯತತೋಚ್ಯತೇ । ತದಭಿಧಾನೇ ಹಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವೇನ ನ ಪ್ರಕರಣಂ
ಸಮಾಪ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾನ್ನೇದಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣಮಪಿ ತು ಯದಾಯತಃ ಪ್ರಾಣಸ್ತಸ್ಯ, ಸ ಚಾತ್ಮೇತ್ಯಾತ್ಮನ ಏವ
ಪ್ರಕರಣಮ್ । ಶಕ್ತೇ - ಪ್ರಕರಣಾಂತ ಇತಿ ॥ ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣಸಮಾಪ್ತಾವಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನಿರಾಕರೋತಿ - ನ ಸ
ಭಗವ ಇತಿ ॥ ಸಂದಂಶನ್ಯಾಯೇನ ಹಿ ಭೂಮ್ನ ಏತತ್ಪ್ರಕರಣಮ್, ಸ ಚೇದ್ಭೂಮಾ ಪ್ರಾಣಃ, ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇತತ್ಪ್ರಕರಣಂ
ಭವೇತ್ । ತಚ್ಚಾಪುಕ್ತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ೮ ॥

ನ ಕೇವಲಂ ಶ್ರುತೇರ್ಭೂಮಾತ್ಮತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಲಿಂಗಾದಿಪೀತ್ಯಾಹ ಸೂತ್ರಕಾರಃ - ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॥
ಯದಪಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಕೃತ್ವಾಚಿತ್ತೀತಮ್, ತದನುಭಾಷ್ಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರೋ ದೂಷಯತಿ - ಯೋಽಪ್ಯಸೌ
ಸುಷುಪ್ತಾಭಿವ್ಯಾಪ್ಯಾಮಿತಿ ॥ ಸುಷುಪ್ತಾಭಿವ್ಯಾಪ್ಯಾಮಿನ್ನಿದ್ರಿಯಾಳಸಂಯೋಗ್ಯಾತ್ಮೈವ, ನ ಪ್ರಾಣಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಕರಣಾತ್ । ಅನ್ಯದಾರ್ತಮ್ । ವಿನಶ್ವರಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತಿರೋಹಿತಾರ್ಥಮನ್ಯತ್ ॥ ೯ ॥

ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ 'ಭೂಮಾ ತ್ವೇ ವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ' । 'ಭೂಮಾನಂ ಭಗವೋ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸೇ' 'ಭೂಮಾ ಎಂದೇ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು', 'ಭೂಮನೇ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮನು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮತ್ವವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷು ವಿಜಿಜ್ಞಾಸತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

किञ्च “सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” इति यद्भूमज्ञानफलं श्रुतं तदप्ययुक्तम् । निर्विशेषज्ञानस्य हि सर्वलोकानां कामस्य च निवृत्तिः फलम् । नतु तत्र कामचारः ।

ಮತ್ತು 'ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಚಾರ ಮೊದಲಾದವು ಭೂಮಜ್ಞಾನದ ಫಲವೆಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ ಕಾಮನೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಫಲವಾಗಿರುವಾಗ, ಕಾಮಚಾರವು ಫಲವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

प्रकाशः -

अन्ये त्विति ॥ 'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः' । 'भूमानं भगवो विजिज्ञासे' इत्यादौ श्रुतभूमा जडवायुरुत ब्रह्मेति संशये

ವಿವರಣೆ - ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಅಧಿಕರಣ ರಚನೆ ಹೀಗಿದೆ - “ಭೂಮಾ ತ್ವೇ ವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ । 'ಭೂಮಾನಂ ಭಗವೋ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಭೂಮನು ಜಡವಾಯುವೋ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

प्रकाशः - “अस्ति भगवो नाम्नः” इत्यारभ्याऽऽप्राणात्प्रवृत्तस्य भूयो विषयप्रश्नप्रतिवचनप्रवाहस्य प्राणे परिसमाप्त्या प्राणानन्तरं प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां विना भूम्न आम्रानाद्भूमा प्राणशब्दितो वायुरेव ।

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ - ನಾರದರಿಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು 'ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮತಿ ಉಪಾಸೀತ' ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಾರದರು 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ' ನಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ 'ವಾಗ್ವಾ ವ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ' ಎಂದು ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಪುಖಮ್' ಎಂದು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಪ್ರಾಣ' ಎಂದರೆ ಪಂಚವೃತ್ತಿಯೆನಿಸಿದ ಜಡಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕಿञ्ಚ ಭೂಮಿತಿ ಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಾಂತತ್ವಾನ್ವಯಸ್ಯ ಭವಿತೃಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ಪ್ರಾಣಸ್ಯೈವ ಚಾನಂತರ್ಯೇಣ ಬುದ್ಧೌ ಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ತಸ್ಯೈವ ಭವಿತೃತ್ವೇನಾನ್ವಯಃ ।

ಮತ್ತು 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವು ಧರ್ಮಸಾಪೇಕ್ಷತೆವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಭೂಮಪದಾರ್ಥವು ಭವಿತೃತ್ವೇನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನತು 'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್' ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ । ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ।

ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಿಯೆನಿಸಿದ ಪ್ರಾಣನೇ ಅನ್ವಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು, 'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವು ಕೂಡುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನ್ವಯವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನच "तरति शोकमात्मवित्" इत्यादिनाऽऽत्मनः प्रकरणादात्मैव बुद्धिस्त्य इत्यात्मप्रकरणेन सन्निधिबाधात्स एव भूमेति युक्तम् ।

'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾನಗುವ ಕಾರಣ ಆತ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸನ್ನಿಧಿರೂಪಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನಾದವನು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - नामवागादिप्रतीकोपदेशरूपाब्रह्मविषयोत्तरानुसारेणोपक्रमस्याप्य-
ब्रह्मविषयत्वेन ब्रह्मप्रकरणस्यानुत्थानात् ।

ಇದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವೆನಿಸಿದ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೇ ಸನತ್ತುಮಾರರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕವಾದ ಉಪದೇಶವಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವೆನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಅಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - किञ्च प्राणतत्त्वमुपदिश्य प्राणोपासकस्यातिवादित्वनामकोत्कर्षमभिधाय प्राणप्रकरणविच्छेदशङ्कानिवृत्तये तदेवातिवादित्वमनुवर्त्य भूमानमुपदिशत्प्राणभूधोर-
भेदं गमयति ।

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನನ್ನು ಅತಿವಾದಿತ್ವವೆಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣವೂ ವಿಚ್ಛೇದವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅದೇ ಅತಿವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ವಿಷ ತು ವಾ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ತು' ಎಂಬ ಪದವು ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ನಿವಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅತಿವಾದಿತ್ವವನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮಾ । ಸುಖತ್ವಾಮೃತತ್ವಾದಿಕಂ ಚ ಕಥಶ್ಚಿತ್ತೇಯಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ

ಅದ್ದರಿಂದ ಜಡವಾದ ಪ್ರಾಣವೇ ಭೂಮಾ. ಭೂಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಖತ್ವ, ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಜಡವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಕಥಂಚಿತ್ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “एष तु वा अतिवदति यस्सत्येनातिवदति” इत्यत्रातिवादित्वहेतु-
ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನಂ ತುಶಬ್ದೇನ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಮುಖ್ಯಾತಿವಾದಿತವೇತೋಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸತ್ಯಶಬ್ದೇನ
ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತವಾಚಿನಾ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ - ‘ಎಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯಸ್ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅತಿವಾದಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ‘ತು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿವಾದಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುಭೂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸತ್ಯಶಬ್ದವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा परमोपक्रमे “तरति शोकमात्मवित्” इति वेद्यतया परमात्मन
उच्यमानत्वाभिर्विशेषब्रह्मज्ञानोपयोगितया नामाद्यब्रह्मोपदेशोपपत्तेः आत्मप्रकरणेन
च सन्निधानबाधात् ।

ಮತ್ತು ‘ತರತಿ ಶೋಕಮ್ ಆತ್ಮವಿತ್’ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಇವುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಉಪಾಸನೆಯು ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸನ್ನಿಧಿಯೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा “यत्र नान्यत्पश्यति” इति द्वैतनिषेधेन भूमौ
लक्षणाभिधानेनाद्वैतः परमात्मैव भूमेति सिद्धान्त इत्याहुरित्यर्थः ॥

ಅದರಂತೆ ‘ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭೂಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಕಾಶಃ - ಜಡೇತಿ || “ಪञ್ಚವೃತೇ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ” ಇತಿ ತದೀಯಭಾಷ್ಯೋಕ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ |
 ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದೇರಿತಿ || ಆತ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಹೇತುವೇದನವಿಷಯತ್ವಾದೇಶ್ಚಾಚಿದ್ವಾರ್ತಕತ್ವೇನ
 ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣೈಷತ್ಯಾಧಿಕರಣಾದೌ ಚೋಕ್ತತ್ವಾತ್ | ಸುಖಸ್ಯ ಚೇತನಮಾತ್ರಲಿಂಗತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ |

‘ಪಂಚವೃತ್ತೇಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ’ ಎಂದು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಜಡವಾಯು
 ಪರವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದೇಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
 ‘ಆತ್ಮಶಬ್ದ’ ಮತ್ತು ‘ತರತಿ ಶೋಕಮ್ ಆತ್ಮವಿತ್’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಹೇತುವೇದನವಿಷಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ
 ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಅಚಿದ್ವ್ಯಾವರ್ತಕವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ದುಘ್ನಾದ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
 ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸುವಿವು
 ಕೇವಲ ಚೇತನನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಜಡವಾಯುವು ಭೂಮವೆನಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ
 ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನನುಕ್ತಮತ್ರ ಭಾಮತ್ಯಾಂ ನಾಮಾದಿಪ್ರತೀಕೋಪದೇಶರೂಪೇಣೋತ್ತರೇಣ ಅಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯೇಣ
 ‘ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್’ ಇತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಾಪ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಮ್ | ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ-
 ಯೋವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಾಪತ್ತೇಃ | ಅತಃ ನ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣೋತ್ಥಾನಮಿತಿ ಚೇತ್ |

ಅಕ್ಷೇಪ - ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ - ನಾಮ, ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತೀಕಗಳ
 ಉಪದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರವು ಅಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ್ದರಿಂದ
 ‘ತರತಿ ಶೋಕಮ್ ಆತ್ಮವಿತ್’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ಅಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಹೇಗೆ
 ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋಪಯೋಗಿತಯಾ ನಾಮಾಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶೋಪಪತ್ತಯಾ ಸಾವಕಾಶೇನ
 ನಾಮಾಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶರೂಪೋತ್ತರೇಣ ಪ್ರಶಸ್ತಾತ್ಮಶ್ರುತೇರ್ಮುಕ್ತಿಹೇತುವಿತಿ ವಿಷಯತ್ವಸ್ಯ ಚ
 ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್, ಅನ್ಯಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಬಲಜಡಪ್ರಾಪಕಸ್ಯಾಭಾವಾತ್ಸನ್ನಿಹಿತಸುಖತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಥಾ
 ಜಡೇನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚೇತಿ |

ಸಮಾಧಾನ - ಭಾಮತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
 ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಅಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು
 ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಉಪದೇಶವು
 ಸುವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುವಕಾಶವಾದ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ್ದರ ಉಪದೇಶ ರೂಪವಾದ
 ಉತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಮುಕ್ತಿಹೇತುತ್ವ ಮೊದಲಾದ ನಿರವಕಾಶಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಬಾಧವನ್ನು
 ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರಪ್ರಕರಣವು ಜಡವರವೆನ್ನಲು ಪ್ರಬಲವಾದ
 ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

प्रवाशः - ननु जडे प्राणश्रुतिप्रसिद्धचनुरोधेन सुखत्वं दुःखराहित्याद्याशयेन
नेयमित्यत आह - प्राणशब्दश्चेति ॥ प्राणाः इन्द्रियाभिमानिनः । व्यूढिरे
विवादमकुर्वन् । प्राणः मुख्यप्राणः । एषा छन्दोगश्रुतिः ।

प्रकाशः - “तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मामोहमापद्यथ । अहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतद्भागमवष्टभ्य विधारयामि” इति षट्प्रश्ने ।

प्रकाशः - आदिपदेन “तेहेमे प्राणा अहं श्रेयसि विवदमाना ब्रह्म जग्मुः । तद्धोचुः को नो वरिष्ठः” इति वाजसनेयश्रुतिग्राह्या । एवशब्देनाभिमान्यधिकरण-
न्यायेन तत्र मुख्यत्वं सूचितम् ।

प्रकाशः - श्रुतीनां जडपरत्वे वचनादेरयोग इति भावः । एतेन नामवाक्चित्तसङ्कल्पादि जडप्रायपाठात्प्राणो जड इति निरस्तम् । श्रौतप्रसिद्ध्या प्रायपाठबाधात् ।

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳು ಜಡವಾಯುವನ್ನು; ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ, ವಿವಾದ
ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾಮ, ವಾಕ್, ಚಿತ್ರ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದಲಾದ
ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಜಡಗಳೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಪಾಠದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಜಡಪರವೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯಪಾಠವು ದುರ್ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತ್ವನ್ಮತ ಆನಂದಮಯನಃ “ಅಸನ್ನೇವ ಸ ಭವತಿ” ಇತ್ಯಾನಂದಮಪುಚ್ಛ-
ವಿಷಯಶ್ರುತ್ಯಾ ಪುಚ್ಛಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಬೋಧಿನ್ಯಾಽನಮಯಾಽಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಪ್ರಾಯಪಾಠಬಾಧಕತ್ವಃ ।

ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಯಪಾಠವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಷಯವು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ಸಮತವಾಗಿದೆ. ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಈ ಐದನ್ನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ನಾಲ್ಕರ ಪುಚ್ಛವನ್ನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪುಚ್ಛಗಳು ಅಬ್ರಹ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಪಾಠಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛವನ್ನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನಬಾರದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ‘ಅಸನ್ನೇವ ಸ ಭವತಿ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯಪಾಠವನ್ನೇ ಬಾಧಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನಾಮಾದಿಶಬ್ದಾನಾಮಭಿಮಾನಿನಯನ್ಯಾಏನ “ನಾಮಾಭಿಮಾನಿನಿ ಚೋಷಾ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಮತ್ಯಾ ಚ ಚೇತನಾರ್ಥತ್ವೇನ ಜಡಪ್ರಾಯಪಾಠಾಭಾವಾಽಪೇಕ್ಷಿತಃ ।

ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಜಡವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನ್ಯಧಿಕರಣ ಸ್ವಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ‘ನಾಮಾಭಿಮಾನಿನೀ ಚೋಷಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಚೇತನ ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಯಪಾಠವು ಜಡವಿಷಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ತಪ್ಪು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಮತ್ವಂ ಚ ಕಿಂ ವಾಸ್ತವಮುತ ಕಲ್ಪಿತಮ್ । ನ ದ್ವಯಮಪೀತ್ಯಾಹ -
ಉಕ್ತೀತೀತ್ಯೇತಿ ॥ “ನ ಹಿ ದೇಶತಃ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಭೂಮತ್ವಮ್” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೀತೀತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಉತ್ತಮತ್ವಸ್ಯ ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಭೂಮನೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಭೂಮತ್ವವನ್ನೋ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೂಮತ್ವವನ್ನೋ? ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ‘ಉಕ್ತೀತೀತ್ಯಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ನ ಹಿ ದೇಶತಃ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಭೂಮತ್ವಮ್’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದರ್ಥ.

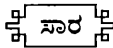
ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

'ಉತ್ತಮತ್ವಸ್ಯ' ಎಂದರೆ 'ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ' ಭೂಮತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಇತಿ ಯದ್ಭೂಮಜ್ಞಾನಫಲಮಿತಿ ॥ ಯದಪಿ ಭೂಮಾಕ್ಯಾದುಪರಿ "ಅಯಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ:" ಇತ್ಯುಕ್ತಾತ್ಮವಾಕ್ಯೇ "ಸ ವಾ ಏಷ ಏವಂ ಪದ್ಯನ್ತೇವಂ ಮನ್ವಾನ ಏವಂ ವಿಜಾನಾತ್ಮರತಿರಾತ್ಮಕೀಡ ಆತ್ಮಮಿಥುನ ಆತ್ಮಾನಂದಸ್ಸಸ್ವರಾಡ್ ಭವತಿ । ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಕಾಮಂಚಾರೋ ಭವತಿ" ಇತ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ಫಲಂ ಶ್ರುತಮ್ । ತಥಾಪಿ ಭೂಮಾತ್ಮನೋರಭೇದಾದೇವಮುಕ್ತಮ್ ।

ಗ್ರಂಥಕಾರರು 'ಇತಿ ಯದ್ಭೂಮಜ್ಞಾನಫಲಮ್' ಭೂಮಜ್ಞಾನವೇ ಫಲವೆಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂಮವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ 'ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ:' ಎಂಬ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸ ವಾ ಏಷ ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್ನೇವಂ ಮನ್ವಾನ ಏವಂ ವಿಜಾನನ್ಮತ್ತರತಿರಾತ್ಮಕೀಡ ಆತ್ಮಮಿಥುನ ಆತ್ಮಾನಂದಸ್ಸ ಸ್ವರಾಟ್ ಭವತಿ । ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಕಾಮಂಚಾರೋ ಭವತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಭೂಮಜ್ಞಾನದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ ಭೂಮಾ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ನವೇತತ್ತದಾ ಸ್ಯಾಥದಿ ಗುಣೈಶ್ಚೈಶ್ಚರೂಪಮುತ್ತಮತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನವೈವಮ್ । ದೇಶತ: ಪೂರ್ಣತ್ವಸ್ಯೈವ ಭೂಮತ್ವಪದಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ತಸ್ಯ ಚ ನಿಗುಣೇಽಪಿ ಸಮ್ಮವಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಉಕ್ತರೀತ್ಯೇತಿ ॥ ದೇಶತ: ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ನ ಭೂಮತ್ವಮ್ । 'ಬಾಘಾವ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಷು ಪೂರ್ವತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂಮತ್ವಸ್ಯ ದೇಶತ: ಪೂರ್ಣತ್ವಸ್ಯಾಸಮ್ಮವೇನ ತತ್ರ ತಸ್ಯೈವ ವಕ್ತವ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯೇತ್ಯರ್ಥ: ।

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಹೀಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 'ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವಾಗ ನಾರದರು 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವ: ನಾಮೋ ಭೂಯ: ನಾಮಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನ: ಸನತ್ಕುಮಾರರು 'ವಾಗ್ವಾದ್ ನಾಮೋ ಭೂಯಸೀ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಡೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಪುನಿಮ್' ಎಂದು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಭೂಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡಭೂತವಾದ ಪ್ರಾಣವೇ ಭೂಮನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಪ್ರಾಣ ತನಕ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅನಂತರ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಯ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ' 'ಸತ್ಯನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ಅತಿವಾದಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಂದರ್ಥ. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಪುಖಮ್' ಎಂದು ಭೂಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನು ಹೊರತು, ಜಡವಾದ ವಾಯುವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಈ ಪಾದವು ಹೊರಟಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಭೂಮನೆನ್ನುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಸುಖಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಡದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನನ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವೂ ಸಹ ಜಡದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಡವಾಯು ಭೂಮನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.

ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಯಾರು ಭೂಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಕಲ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಫಲವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಧಿಕರಣಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆ

तात्पर्यचन्द्रिका

यच्चोक्तं सम्यक्प्रसीदत्यस्मिन्निति व्युत्पत्त्या सुषुप्त्यवस्थावाचिना सम्प्रसादशब्देन तत्र जाग्रत्प्राणो लक्ष्यते । तथा च प्राणादूर्ध्वमुपदेशादित्याद्यसूत्रार्थ इति ।

ಅನುವಾದ - ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಸೀದತಿ ಅಸ್ಮಿನ್' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ 'ಸುಷುಪ್ತಿ'. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಸುಷುಪ್ತಿ' ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷಣಿಯಾ 'ಸುಷುಪ್ತಿ' ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರಸಾದ ಎನಿಸಿದ ಜಾಗ್ರತ್ಪ್ರಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿ = ಉತ್ತಮವೆಂದು, ಉಪದೇಶಾತ್ = ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ತತ್ರ । ಅಸ್ಮದ್ರೀತ್ಯಾ ಸುಖೇ ಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದಸ್ಯ ಯೋಗಸಮ್ಮವೇ ಪ್ರಾಣೇ ಯೋಗಮುಖಲಕ್ಷಣಾಯಾ
ಅಯೋಗಾತ್ ।

ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಸುಖ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪ್ರಸಾದಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ಚ "ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ" ಇತ್ಯುತ್ತರಸೂತ್ರಸ್ಯಚಶಬ್ದಾನುಷ್ಠೇಣ
ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವರೂಪಹೇತುಂತರಪರತ್ವಸಮ್ಮವೇ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾದಿತ್ಯನೇನೋಕ್ತನಿರವಧಿಕೋತ್ತಮತ್ವಂ
ಪ್ರತ್ಯವಧಿತವೇನ ಸಂಕೋಚಕತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ।

ಮತ್ತು 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಚ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವೂ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ, 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ನಿರವಧಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಹೇತುಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಇದೇ ಸಮಂಜಸ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದು ನಿರವಧಿಕವಾದ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣವಾಯುವೆಂಬ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ಉತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚಕವಾಗಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಂಚ ನ ತಾವದಯಂ ಭೂಷ್ಣಃ ಪ್ರಾಣತ್ವಾಭಾವೇ ಹೇತುಃ । ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ವಾದಪ್ರಕ್ರಿಯಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇಷು
ಸೂತ್ರೇಷು ಪ್ರಥಮಾಕಾಂಕ್ಷಿತಸ್ಯಾಧ್ಯಾಹಾರನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಪಕ್ಷಹೇತುತ್ವಸ್ಯ ಸಮ್ಮವೇ ತದ್ವಿಪರೀತಸ್ಯ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸಹೇತುತ್ವಸ್ಯಾಯೋಗಾತ್ । ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನಹೇತುತ್ವಂ ಹಿ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸ-
ಹೇತುತ್ವವನಾಧ್ಯಾಹಾರಾಪೇಕ್ಷಮ್ ।

ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ? 'ಅಯಂ ಭೂಮಾ', 'ಪ್ರಾಣಃ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ' 'ಪ್ರಾಣದೂರ್ಧ್ವಂ ಉಪದೇಶಾತ್' ಎಂದೋ, ಅಥವಾ 'ಅಯಂ ಭೂಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರಾಣದೂರ್ಧ್ವಂ ಉಪದೇಶಾತ್' ಎಂದೋ? ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವು ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇದು ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸಕವಾದ ಹೇತುವೆನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾದಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಣಾಂಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವಾದ ಹೇತುತ್ವ. ಅಂದರೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೆ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

समन्वयसूत्रस्थस्य तच्छब्दस्याध्यायपरिसमाप्त्यनुषङ्गेण भूमा तत् ब्रह्मेत्यन्वयात् । अत एव “आनन्दमय” इत्यादिषु स्वपक्षसाधकसूत्रेषु पक्षहेत्वोरेवोक्तिः । “नेतरोऽनुपपत्तेः” इत्यादिपरपक्षनिराससूत्रेषु तु साध्यस्यापि ।

ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ತತ್' ಎಂಬ ಪದವು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾ ತತ್ = ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಅನಂದಮಯ' ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೇತುಗಳಿರದನ್ನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಕೆಲವು ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನುವುದಾದರೆ 'ನ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

नापि भूमी ब्रह्मत्वे हेतुः । प्राणादूर्ध्वमुपदेशस्यानन्दमयप्रकरणे मनोमयादिषु सत्त्वात् । भूमप्रकरणे च प्राणोपदेशादूर्ध्वं “सत्यं विजिज्ञासितव्यम्” इति सत्यशब्दार्थस्य ब्रह्मण इव “विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यं मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्या श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्या” इत्यादेरुक्तत्वेन विज्ञानमति-श्रद्धाकृतिनिष्ठादिष्वपि सत्त्वात् । त्वन्मते मनोमयादीनां विज्ञानादीनां चाब्रह्मत्वात् ।

'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಭೂಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೆಂಬ ಹೇತು ಮಾಡಿದರೆ ವೈಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಮನೋಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಭೂಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ 'ಸತ್ಯಂ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಸತ್ಯ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ 'ವಿಜ್ಞಾನಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ, ಮತಿಸ್ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಕೃತಿ, ನಿಷ್ಠಾ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೇತುವು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿದೆ.

यच्चोक्तं “यत्र नान्यत्पश्यति” इत्यादिनोक्त व्यवहाराभावरूपनिर्विशेष-
ब्रह्मधर्माद्भूमा ब्रह्मैवेति द्वितीयसूत्रार्थ इति ।

'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷವ್ಯವಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಾಭಾವವೆಂಬ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

तत्र । तत्र “एवं पश्यन्नेवं विजानन् सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” इति
दर्शनादिव्यवहारस्याप्युक्तेः ।

ಇದೂ ತಪ್ಪು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. 'ಎವಂ ಪಶ್ಯನ್ನೇವಂ ವಿಜಾನನ್ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

‘नान्यत्पश्यति’ इत्यन्यदर्शनरूपविशेषनिषेधेन भूमद्रष्टृत्वस्याभ्यनुज्ञानाच्च ।
अन्यदर्शनादेरेव निषेधेनान्यस्यानुमतत्वाच्च ।

'ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂಮವಿಷಯಕವಾದ ದರ್ಶನವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಭೂಮನಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವು ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಅನ್ಯವನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವವು ನಿರ್ವಿಶೇಷನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವಾಗುವ ಕಾರಣ ಅವನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅತ್ರಾಪಿ “ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇ” ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವಮತಪ್ರತಿಕೂಲತಾ ವ್ಯಕ್ತೇವ ।

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ‘ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು, ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಪ್ರಕಾಶ: -

ಅधिकरणशरीरं निरस्य सूत्रार्थमप्यनूद्य निराह - यचेति ॥ अत्र सम्प्रसादशब्दोऽधिकरणव्युत्पत्त्या, बृहदारण्यके “स एष एतस्मिन्सम्प्रसादे स्वप्नान्ते बुद्धान्ते” इति स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठाच्च सुसिपरः । तस्यां च ‘प्राणो जागर्ति’ इति तेन प्राणो लक्ष्यते ।

ವಿವರಣೆ - ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ‘ಯಚ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. ಇವರು ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ‘ಸ ವಿಷ ವಿಕಸ್ಮಿನ್ಸಂಪ್ರಸಾದೇ ಸ್ವಪ್ನಾಂತೇ ಬುದ್ಧಾಂತೇ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾಂತೇ = ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಾಂತೇ = ಜಾಗರಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಹ ಪಾಠವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪ್ರಸಾದ ಶಬ್ದವು ಸುಷುಪ್ತಿಪರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಗರ್ತಿ’ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಲಕ್ಷಣಿಯಾ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा चार्थमाह - तथा चेति ॥ “प्रसिद्धप्राणादिपदपरित्यागेना- प्रसिद्धसम्प्रसादपदोपादाने कारणाभावात्” इति सुधोक्तमुपलक्षणमिति भावेनाह - योगमुखेति ॥ तस्यातिविलम्बितत्वादिति भावः ।

ಒಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವೆಂದು ‘ತಥಾ ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಪದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ‘ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣಾದಿಪದಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಸಂಪ್ರಸಾದಪದೋಪಾದನೇ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್’ ಎಂಬ ಸುಧಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೋಷವು ಕೇವಲ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ‘ಯೋಗಮುಖ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಂಬಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - अगत्यैवमाश्रीयत इति तत्राह - सम्प्रसादादित्यस्येति ॥ अस्तु वाऽयमेक एव हेतुः । तथापि स किं पूर्वपक्षनिरासकोऽय भूम्नो ब्रह्मत्वसाधकः ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಮುಡುತ್ರ್ತೇವಂದರೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೇತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರಾಸಕವೋ ? ಅಥವಾ ಭೂಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಸಾಧಕವೋ? ಎಂಬೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಆಶಂ ಪ್ರತ್ಯಾಚಢೇ - ಕಿಞ್ಚ ನ ತಾವದಿತಿ || “ಪರಮಾತ್ಮವೇಹ ಭೂಮಾ ನ ಪ್ರಾಣ” ಇತಿ ಪರಭಾಷ್ಯೋಕ್ತೇರ್ಧೇಧಾಽಪಿ ಸಮಭಾವಾಢಿಕಲ್ಪಃ || ತದ್ವಿಪರೀತಸ್ಯೇತಿ || ಪ್ರಥಮಮನಾಕಾಙ್ಕ್ಷಿತತ್ವಾನ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯಧ್ಯಾಹರ್ದವ್ಯತ್ವಾಞ್ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು 'ಕಿಂಚ ನತಾವತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪರಮಾತ್ಮವೇಹ ಭೂಮಾ ನಾ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಕವೋ, ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧಕವೋ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ತದ್ವಿಪರೀತಸ್ಯ' ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ - ಮೊದಲು ಅನಾಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದ್ದರಿಂದ 'ನ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಅಧ್ಯಹಾರಸ್ವಪಕ್ಷಹೆತುತ್ವೇಽಪಿ ತುಲ್ಯಃ | ಸಾಧ್ಯಪದಾಶ್ರವಣಾದಿತ್ಯತ ಆಹ - ಸ್ವಪಕ್ಷೇತಿ || ಅತ ಏವೇತಿ || “ತತ್ಸು ಸಮನ್ವಯಾತ್” ಇತ್ಯತಸ್ಸಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶಸ್ಯಾನು-ವರ್ತನಾದೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ |

ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಪದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸ್ವಪಕ್ಷ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತ ಏವ' ಎಂದರೆ 'ತತ್ಸು ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನನು 'ತತ್ಸು' ಇತಿ 'ತು' ಶಬ್ದಸ್ಯಾವಧಾರಣಾರ್ಥತ್ವಾಙ್ಮತಾ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮವೈತ್ಯುಕ್ತಾವರ್ತಾತ್ 'ನ ಪ್ರಾಣಃ' ಇತ್ಯಸ್ಯ ಲಾಭಾತ್ತತ್ರ ಹೇತ್ವನ್ವಯ ಇತಿ ಷೇಢ | ಸಾಕ್ಷಾದುಪಾತ ಸಾಧ್ಯಾನ್ವಯತ್ಯಾಗೇನಾರ್ಥಿಕಾನ್ವಯಾಯೋಗಾತ್ | ಅತ ಏವ ತಾದೃಶಸ್ಯಲೇ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯುಕ್ತಿರित್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಜ್ಞೇಯಮ್ |

'ತತ್ಸು' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 'ಪ್ರಾಣನು ಭೂಮನಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 'ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣನೂ ಭೂಮನಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುವು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ?

ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - द्वितीयं निराचष्टे - नापीति ॥ “तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः” इति तस्माच्च विज्ञानमयानन्दमययोरुक्तेरित्यर्थः ।

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು 'ನಾಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಮಯಾತ್ । ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮ ಮನೋಮಯಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವದ ಉಪದೇಶವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ननु तत्र प्राणमयादूर्ध्वम् । नतु प्राणादिति चेन्न । अस्य विशेषस्याप्रयोजकत्वात् । त्वन्मते तत्र मयटो विकारार्थत्वेन प्राणविकारस्यापि प्राणत्वात् । अन्यथा तं प्रत्युदाहृतः “प्राणं देवा अनुप्राणन्ति” इति श्लोकोऽनन्वितस्यಾत् । भृगुवह्निवां प्राणादेव च मनःप्रभृतीनामूर्ध्वमुपदेशाच्चेति भावः । अविवादस्थलं चाह - भूमप्रकरणे चेति ॥

ಪ್ರಶ್ನೆ - ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು, ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ - ಈ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ 'ಮಯಟ್' ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವಿಕಾರವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಭೂತವಾದ ಜಡವಾಯು ಎಂಬರ್ಥವು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಪ್ರಾಣಂ ದೇವಾ ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈಭವಾರ ದೋಷವೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಏನು ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಭೂಮಪ್ರಕರಣೇ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ

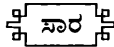
ಪ್ರಕಾಶ: - अस्तु को दोष इत्यत आह - त्वन्मत इति ॥ तथा च हेतोर्व्यभिचार इति भावः ।

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವುದು ಬೇಡ ? ಏನು ದೋಷ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ತ್ವನಂತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇತು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪರಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಮರ್ಥಮನ್ವಯ ನಿರಾಹ - ಯಚೇತಿ ||
ವಿಶೇಷೇತಿ || ವಿಶೇಷನಿಷೇಧಸ್ಯ ಶೇಷಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾನಗಮಕತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ: |
ಅನ್ಯದರ್ಶನಾದೇರಿತಿ || ತಥಾ ಚ ಭೂಮಾ ಸದ್ವಿತ್ತೀಯ ಏವ | ನತು ನಿರ್ವಿಶೇಷೋಽದ್ವೈತ ಇತಿ
ಭಾವ: ||

'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಯಚ್ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ವಿಶೇಷ ನಿಷೇಧವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಧಿಗೆ ಗಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ವಶ್ಚಿತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯದರ್ಶನವು ಇರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯದರ್ಶನಾದೇಃ' ಎಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ - ಅನ್ಯದರ್ಶನಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯನು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೂಮನು ಸದ್ವಿತ್ತೀಯನಾದನು ಹೊರತು, ನಿರ್ವಿಶೇಷನು ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಗುರಾಜೀಯಮ್ - ನನು ತಾತ್ವಿಕಸ್ಯ ಗುಣಜೈಹ್ವರೂಪಭೂತವಸ್ಯ ನಿಗುಣೇಽಸಂಭವೇಽಪಿ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಗುಣಜೈಹ್ವರಸ್ಯ ತತ್ರ ಸತ್ತ್ವೇನ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಯುಕ್ತ ಏವೇತ್ಯತ ಆಹ - ಕಲ್ಪಿತೇತಿ || ಜಾಗ್ರದಿತಿ ಶಕ್ಯಸಂಭವೋಕ್ತಿಃ | ಅಸ್ಮದ್ದೀತ್ಯೇತಿ | ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತನ್ಮೇನೆತಿ ಸಂಪ್ರಸಾದಃ ಪೂರ್ಣಸುಖಮಿತ್ಯಸ್ಮದ್ದೀತ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ || ಅತ ಏವೇತಿ || ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನ-
ಹೇತುತ್ವಸ್ಯಾಧ್ಯಾಹಾರನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಾದೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ | ನನು ಪ್ರಾಣಾದುತ್ತರಂ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಮನೋಮಯಾದೇರಾನಂದಮಯಾಧಿಕರಣೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಸಮರ್ಥನೆನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾತ್ | ಭೂಮಪ್ರಕರಣೇ ಚ ಪ್ರಾಣೋಪದೇಶಾದ್ಧ್ವೈ ಶ್ರುತಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾದೇರಿತಿ "ಸೇವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ" ಇತ್ಯಧಿಕರಣೋಕ್ತನಿರ್ವಾಚನೇನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇನ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ರ ಸತ್ತ್ವಾತ್ರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇತ್ಯಂತೋ ಭವತ್ಯೇವಾಸ್ಮತಿಸಿದ್ಧಾಂತೋ ನ ತ್ವಸ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ಯಾಹ - ತ್ವನ್ಮತ ಇತಿ || ಅನೇನಾನ್ಯತರಾನೈಕಾಂತಿಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ |

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಅಧಿ ಉಪದೇಶಾತ್ ಭೂಮಾ ಪರಮಾತ್ಮೈವ' 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂದರೆ 'ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ' ಎಂದರ್ಥ. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು

ಲಕ್ಷಣಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ 'ಭೂಮ್ನಃ' ಭೂಮನನ್ನು 'ಉಪದೇಶಾತ್' 'ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ತಪ್ಪು. 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಸುಖ' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷಣಯಾ 'ಪ್ರಾಣವಾಯು' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟವೆಯೋ, ಅಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಅನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನಂದಮಯನೆನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೇತುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಕವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ನೇತರಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ ಅದ್ವೈತಿಗಳು 'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರಾಣನು ಭೂಮನಲ್ಲವೆಂದು ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 'ನ ಪ್ರಾಣಃ' ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶವಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕಸೂತ್ರವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಭೂಮನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗದು. ಪ್ರಾಣನು ಉಪದೇಶದ ಅನಂತರ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪದೇಶವು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವುಗಳ ಉಪದೇಶವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂಬ ಉಪದೇಶವು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ವತ್ಯತಿ' ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೂ ಸಹ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭೂಮನನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಭೂಮನಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಷೇಧವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷನ ಬ್ರಹ್ಮನಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್ ಏವಂ ವಿಜಾನನ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದರ್ಶನಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಭಾವವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಕಂಟಕವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದ ಅಧಿಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ

ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ

ಕೇವಿತ್ತು । ಭೂಮಾ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯೇವ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ । ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ತು ಪ್ರಾಣಸಹಚಾರಿಣಿ ಜೀವೇ
ಲಾಕ್ಷಣಿಕಃ । “ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಪಿತಾ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪ್ರಾಣೇ ಪಿತೃತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ।

ಅನುವಾದ - ರಾಮಾನುಜರು ಭೂಮಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ -
ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಸಹಚಾರಿತನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ
ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋಹ ಪಿತಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಂದೆಯೆಂದು
ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡವಾದ ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

“ಪಿತೃಹಾ ವೈ ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಹಿಸ್ಯತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ।
ನಹಿ ಕೇವಲಜಡಸ್ಯ ಪಿತೃತ್ವಾದಿಕಂ ಹಿಸ್ಯತ್ವಂ ಚ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯಾहुಃ । '

(೧) ರಾಮಾನುಜಭಾಷ್ಯಮ್

ಭೂಮಾ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॥ ಇದಮಾಮನಂತಿ ಛಂದೋಗಾಃ 'ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛಣೋತಿ
ನಾನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ । ಅಥ ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತೀತ್ಯನ್ಯಚ್ಛಣೋತ್ಯನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ
ತದಲ್ಪಮ್ ॥' ಇತಿ । ಅತ್ರಾಯಂ ಭೂಮಶಬ್ದೋ ಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಾಂತೋ ವ್ಯುತ್ಪಾದತೇ । ತಥಾಹಿ ಪೃಥ್ವಾದಿಭು
ಬಹುಶಬ್ದಃ ಪಠ್ಯತೇ, ತತಃ 'ಪೃಥ್ವಾದಿಭ್ಯ ಇಮನಿಜ್ವಾ' ಇತಿ ಇಮನಿಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯೇ ಕೃತೇ 'ಬಹೋಲೋಪೋ ಭೂ ಚ
ಬಹೋಃ' ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಯೋರ್ವಿಕಾರೇ ಭೂಮೇತಿ ಭವತಿ । ಭೂಮಾ ಬಹುವ್ರತ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತ್ರ ಚಾರ್ಯ
ಬಹುಶಬ್ದೋ ವೈಪುಲ್ಯವಾಚಿ, ನ ಸಂಖ್ಯಾಪದವಾಚಿ । 'ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ.....ತದಲ್ಪಮ್'
ಇತ್ಯಲ್ಪಪ್ರತಿಪೋಗಿತ್ವ-ಶ್ರವಣಾತ್ । ಅಲ್ಪಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಪ್ರತಿಪಾದನಪರತ್ವಾದೇವ
ಧರ್ಮಿಪರಶ್ಚ ನಿಶ್ಚಯತೇ, ನ ಧರ್ಮಮಾತ್ರಪರಃ । ತದೇವಂ ಭೂಮೇತಿ ವಿಪುಲ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ವೈಪುಲ್ಯವಿಶೇಷ್ಯಶ್ಚೇಹಾ-
ತ್ಮೇತ್ಯವಗತಃ 'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿಡ್' ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಮ್ಯ ಭೂಮವಿಜ್ಞಾನಮುಪದಿಶ್ಯ 'ಆತ್ಮಮೈವೇದಂ ಸರ್ವಮ್'
ಇತಿ ತಸ್ಯೈವೋಪಸಂಹಾರಾತ್ । ಅತ್ರ ಸಂಶಯತೇ - ಕಿಮಯಂ ಭೂಮಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ? ಉತ
ಪರಮಾತ್ಮಾ? ಇತಿ । ಕಿಂ ಯುಕ್ತಮ್? ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮೇತಿ । ಕುತಃ? 'ಶ್ರುತಂ ಹೇವ ಮೇ ಭಗವದ್ಭೂತೋಽಪಿ
ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿಡ್' ಇತ್ಯಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾಸಯೋಪಸೇದುಷೇ ನಾರದಾಯ ನಾಮಾದಿಪ್ರಾಣಪರ್ಯಂತೇಷುಪಾಸ್ಯತಯೋದಿಷ್ಟೇಷು
'ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ನಾಮೋ ಭೂಯಃ' 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ' ಇತ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಶ್ನಾಃ । 'ವಾಗ್ವಾವ
ನಾಮೋ ಭೂಯಸಿ' 'ಮನೋ ವಾವ ವಾಚೋ ಭೂಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿನಿ ಚ ಪ್ರತಿವಚನಾನಿ, ಪ್ರಾಣಾತ್ ಪ್ರಾಚೀನೇಷು
ದೃಶ್ಯಂತೇ । ಪ್ರಾಣೇ ತು ನ ಪಶ್ಯಾಮಃ । ಅತಃ ಪ್ರಾಣಪರ್ಯಂತ ಏವಾಯಮಾತ್ಮೋಪದೇಶ ಇತಿ ಪ್ರತೀಯತೇ ।
ತೇನೇಹ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಾಣಸಹಚಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಮೇವ, ನ ವಾಯುವಿಶೇಷಮಾತ್ರಮ್ । 'ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಪಿತಾ
ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಮಾತಾ' ಇತ್ಯಾದಯಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಚೇತನತಾಮವಗಮಯಂತಿ । 'ಪಿತೃಹಾ....ಮಾತೃಹಾ' ಇತ್ಯಾದಿನಾ

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸಪ್ರಾಣೇಷು ಪಿತೃಪ್ರಭೃತಿಷ್ಠುಪಮರ್ದಕಾರಿಣಿ ಹಿಸಕತ್ವನಿಮಿತ್ತೋಪಕ್ರೋಶಾವಚನಾತ್ತೇಷ್ವೇವ
 ವಿಗತಪ್ರಾಣೇಷ್ವತ್ಯಂತೋಪಮರ್ದಕಾರಿಣ್ಯಪ್ಯುಪಕ್ರೋಶಾಭಾವವಚನಾನ್ವ ಹಿಸಾಯೋಗ್ಯವಚೇತನ ಏವ
 ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ । ಅಪ್ರಾಣೇಷು ಸ್ಥಾವರೇಷ್ವಪಿ ಚೇತನೇಷ್ಠುಪಮರ್ದಭಾವಾಭಾವಯೋಹಿಸಾತದಭಾವದರ್ಶನಾದಯಂ
 ಹಿಸಾಯೋಗ್ಯತಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯತೇ । ಅತಃ ಏವ ಚ
 ಅರನಾಭಿದೃಶಾನ್ತಾಧುಪನ್ಯಾಸೇನ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ ಪರಃ ಇತಿ ನ ಭ್ರಮಿತವ್ಯಮ್ । ಪರಸ್ಯ
 ಹಿಸಾಪ್ರಸಕ್ತಾಭಾವಾತ್, ಜೀವಾದಿತರಸ್ಯ ತದ್ಭೋಗ್ಯಭೋಗೋಪಕರಣಭೂತಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯಾಚಿದ್ರಸ್ತುನೋ
 ಜೀವಾಯತ್ತಸ್ಯಿತವೇನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ್ಯೇವಾರನಾಭಿದೃಶಾನ್ತೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ । ಅಯಮೇವ ಚ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟೋ
 ಭೂಮಾ, 'ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮಯಃ' ಇತಿ ಪ್ರವನಸ್ಯ 'ಅದೋ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮಯಃ' ಇತಿ ಪ್ರತಿವಚನಸ್ಯ
 ಚಾಭಾವಾದ್ ಭೂಮಸಂಶಬ್ದನಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರಾಣಪ್ರಕರಣಸ್ಯಾವಿಚ್ಛೇದಾತ್ ॥ ಕಿಂಚ
 ಪ್ರಾಣವೇದಿನೋಽತಿವಾದಿತ್ವಮುಕ್ತವಾ ತಮೇವ 'ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ' ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪ್ಯ 'ಯಃ
 ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ' ಇತಿ ತಸ್ಯ ಸತ್ಯವದನಂ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನಾಂಜ್ಞತಯೋಪದಿಶ್ಯ ಉಪಾದೇಯಸ್ಯ ಸತ್ಯವದನಸ್ಯ
 ಶೇಷಿತಯಾ ಪೂರ್ವನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ರಾಣಯಾಘಾತ್ಮ್ಯವಿಜ್ಞಾನಂ 'ಯದಾ ವೈ ವಿಜಾನಾತ್ಯಥ ಸತ್ಯಂ ವದತಿ' ಇತ್ಯುಪದಿಶ್ಯ
 ತತ್ತಿಸಿದ್ಧವ್ಯಮ್ ಚ ಮನನಶ್ರದ್ಧಾನಿಷ್ಠಾಪ್ರಪದ್ಧಾನುಪದಿಶ್ಯ ತದಾರಮ್ಭಾಯ ಚ ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟ-
 ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಸುಖರೂಪತಾಜ್ಞಾನಮುಪದಿಶ್ಯ ತಸ್ಯ ಚ ಸುಖಸ್ಯ ವಿಪುಲತಾ 'ಭೂಮಾ ತ್ವೇವ
 ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ' ಇತ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೇ । ತದೇವಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಏವಾವಿಧಾವಿರುಕ್ತಂ ರೂಪಂ
 ವಿಪುಲಸುಖಮಿತ್ಯುಪದಿಶ್ಯಮಿತಿ 'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್' ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮಾವಿಲೋಧಶ್ಚ । ಅತಃ
 ಭೂಮಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ, ಯತಃ ಏವಂ ಭೂಮಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ, ಅತಃ ಏವಾಹಮಯೇ
 ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ 'ಅಹಮೇವಾಪಸ್ತಾದಹಮುಪರಿಷ್ಠಾತ್' ಇತ್ಯಾರಮ್ಯ 'ಅಹಮೇವೇದಂ ಸರ್ವಮ್' ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋ
 ವೈಭವಮುಪದಿಶತಿ । ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಿತೇ ಸತಿ ತದನುಗುಣತಯಾ ವಾಕ್ಯಶೇಷೋ ನೇತವ್ಯ
 ಇತಿ । ಸಿದ್ಧಾಂತಃ- ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಭಿಧೀಯತೇ - ಭೂಮಾ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॥ ಭೂಮಗುಣವಿಶಿಷ್ಟೋ
 ನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ, ಅಪಿತು ಪರಮಾತ್ಮಾ । ಕುತಃ? ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ । ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಃ
 ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ । 'ಏಷಃ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಸಮ್ಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ
 ರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಯದತೇ' ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋಽಧಿಕತಯಾ ಭೂಮವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ
 ಸತ್ಯಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಸ್ಯ ಉಪದೇಶಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಸತ್ಯಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಂ ಚ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ । ಉಪದಿಶ್ಯತುಂ ಭವತಿ,
 ಯಥಾ ನಾಮಾದಿಷು ಪ್ರಾಣಪರ್ಯಂತೇಷು ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಾಧಿಕತಯೋತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿಧಾನಾತ್ ಪೂರ್ವಭ್ಯ
 ಉತ್ತರೇಷಾಮರ್ಥಾಂತರತ್ವಮ್, ಏವಂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋಽಧಿಕತಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ
 ಸತ್ಯಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಃ ತಸ್ಮಾದರ್ಥಾಂತರಭೂತಃ ಏವ । ಸತ್ಯಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ ಏವ ಭೂಮೇತಿ ಸತ್ಯಾರ್ಥಂ ಪರಂ
 ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭೂಮೇತ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೇ, ಇತಿ । ತದಾಹ ವೃತ್ತಿಕಾರಃ- 'ಭೂಮಾ ತ್ವೇವೇತಿ ಭೂಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ,
 ನಾಮಾದಿಪರಮ್ಪರಯಾ ಆತ್ಮನಃ ಋದ್ಧಮಸ್ಯೋಪದೇಶಾತ್' ಇತಿ । ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟಾದಧಿಕತಯಾ
 ಸತ್ಯಸ್ಯೋಪದೇಶಃ ಕಥಮವಗಮ್ಯತಃ ಇತಿ चेತ್ 'ಸ ವಾ ಏಷ ಏವಂ ಪಶ್ಯತೇವಂ ಮನ್ವಾನ ಏವಂ

ವಿಜ್ಞಾನಾತಿವಾದಿ ಭವತಿ' ಇತಿ ಪ್ರಾಣವಿದೋಽತಿವಾದಿತ್ವಮುಕ್ತವಾ 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति सत्यवेदित्वेनातिवादिनं तुशब्देन पूर्वस्मादतिवादिनो व्यावर्तयति । अत एव 'एष तु वा अतिवदति' इत्यत्र प्राणातिवादिनो न प्रत्यभिज्ञा । अतोऽस्यातिವಾದित्वನಿಮಿತ್ತं सत्यं पूर्वातिवदित्वनिमित्तात् प्राणादधिकमिति विज्ञायते । ननु च प्राणवेदिन एव सत्यवदनमङ्गत्वेनोपदिष्टम्, अतः प्राणप्रकरणाविच्छेद इत्युक्तम् । नैतद् युक्तम्, तुशब्देन ह्यतिवाद्येवान्यः प्रतीयते, नतु तस्यैवातिवादिनस्सत्यवदनाङ्ग-विशिष्टतामात्रम् । 'एष तु वा अग्निहोत्री यस्सत्यं वदति' इत्यादिष्वग्निहोत्र्यन्तराप्रतीतेः, प्रतीतस्यैवाग्निहोत्रिणस्सत्यवदनाङ्गविधानमिति क्लिष्टा गतिराश्रीयते । अत्र त्वतिवाद्यन्तरत्व-निमित्तं सत्यशब्दाभिधेयं परं ब्रह्म प्रतीयते । सत्यशब्दश्च 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिषु परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयुक्तः । अतस्तन्निष्ठस्यातिवादिनः पूर्वस्मादधिकत्वं हि वस्त्वन्तरात्पुरुषार्थतयाऽतिक्रान्तस्वोपास्यवस्तुवादित्वम् । नामाद्याशापर्यन्तोपास्यवस्त्वतिक्रान्त-स्वोपास्यप्राणशब्दनिर्दिष्टप्रत्यगात्मवादित्वात् प्राणविदोऽतिवादित्वम् । तस्यापि सातिशय-पुरुषार्थत्वाभिरतिशयपुरुषार्थतयोपास्यपरब्रह्मवादिन एव साक्षादतिवादित्वमिति 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इत्युक्तम् । सत्येनेतीत्यम्भूतलक्षणे तृतीया । सत्येन परेण ब्रह्मणोपास्येनोपलक्षितो योऽतिवदतीत्यर्थः । अत एवैनं शिष्यः प्रार्थयते 'सोऽहं भगवत्सत्येनातिवदति' इति । आचार्यश्च 'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्' इत्याह । 'आत्मनः प्राणः' इति च प्राणशब्दनिर्दिष्टस्याऽत्मन उत्पत्तिरुच्यते । अतः 'तरति शोकमात्मवित्' इति प्रक्रान्त आत्मा प्राणशब्दनिर्दिष्टादन्य इति गम्यते ।

यदुक्तम् 'अस्ति भगवः प्राणाद्भूयः' इति प्रश्नस्य 'अदो वाव प्राणाद् भूयः' इति प्रतिवचनस्य चादर्शनात् प्रक्रान्त आत्मोपदेशः प्राणोपदेशपर्यवसानो गम्यत इति, तदयुक्तम् । नहि प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामेवार्थान्तरत्वं गम्यते, प्रमाणान्तरेणापि तत्सम्भवात् । उक्तं च प्रमाणान्तरम्, 'अस्ति भगवः प्राणाद्भूयः' इत्यपृच्छतोऽयमभिप्रायः । नामादिष्वಾशापर्यन्तेष्वचेतनेषु पुरुषार्थभूयस्तया पूर्वपूर्वमतिक्रान्तेष्वप्युत्तरोत्तरेषूपदिष्टेषु तत्तद्वेदिन आचार्येणातिवादित्वं नोक्तम् । प्राणशब्दनिर्दिष्टप्रत्यगात्मयाथात्म्यवेदिनस्तु पुरुषार्थभूयस्त्वातिशयं मन्वानेन 'स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विज्ञानातिवादी भवति' इति अतिक्रान्तवस्तुवादित्वमुक्तम् । अतोऽत्रैवात्मोपदेशस्समाप्त इति मत्वा शिष्यो भूयो न पप्रच्छ । आचार्यस्त्विदमपि सातिशयं मत्वा निरतिशयपुरुषार्थभूतं सत्यशब्दाभिधेयं परं ब्रह्म 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति स्वयमेवोपचिक्षेप । शिष्योऽपि परमपुरुषार्थरूपे परस्मिन् ब्रह्मण्युपक्षिप्ते तत्स्वरूपतदुपासनयाथात्म्यबुभुत्सया 'सोऽहं भगवः सत्येनातिवदति' इति प्रार्थयामास । ततो ब्रह्मसाक्षात्कारनिमित्तातिवादित्वसिद्धये

ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋಪಾಯಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಂ 'ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮ್' इत्युपदिश्य तदुपायभूतं ब्रह्ममननं 'मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्या' इत्युपदिश्य श्रवणप्रतिष्ठार्थत्वान्मननस्य मननोपदेशेन श्रवणमर्थसिद्धं मत्वा श्रवणोपायभूतां ब्रह्मणि श्रद्धाम् 'श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्या' इत्युपदिश्य तदुपायभूतां च तन्निष्ठां 'निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्या' इत्युपदिश्य तदुपायभूतां च तदुद्योगप्रयत्नरूपां कृतिमपि 'कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्या' इत्युपदिश्य श्रवणाद्युपक्रमरूपकृतिसिद्धये प्राप्यभूतस्य सत्यशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणस्सुखरूपता ज्ञातव्येति 'सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्' इत्युपदिश्य निरतिशयविपुलमेव सुखं परमपुरुषार्थरूपं भवतीति तस्यैव ब्रह्मणस्सुखरूपस्य निरतिशयविपुलता ज्ञातव्येति 'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्याः' इत्युपदिश्य निरतिशयविपुलसुखरूपस्य ब्रह्मणो लक्षणमिदमुच्यते 'यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानाति स भूमा' इति । अयमर्थः— अनवधिकातिशयसुखरूपे ब्रह्मण्यनुभूयमाने ततोऽन्यत् किमपि न पश्यत्यनुभविता । ब्रह्मस्वरूपतद्विभूत्यन्तर्गतत्वाच्च कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य । अत एवैश्वर्यापरपर्यायविभूतिगुण- विशिष्टं निरतिशयसुखरूपं ब्रह्मानुभवन् तद्व्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽभावादेव किमप्यन्यत्र पश्यति । अनुभाव्यस्य सर्वस्य सुखरूपत्वादेव दुःखं च न पश्यति, तदेव हि सुखम्, यदनुभूयमानं पुरुषानुकूलं भवति ।

ननु चेदमेव जगद् ब्रह्मणोऽन्यतयाऽनुभूयमानं दुःखरूपं परिमितसुखरूपं च भवत्कथमिव ब्रह्मविभूतित्वेन तदात्मकतयाऽनुभूयमानं सुखरूपमेव भवेत् । उच्यते । कर्मवश्यानां क्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणोऽन्यत्वेनानुभूयमानं कृत्स्नं जगत् तत्तत्कर्मಾನुरूपं दुःखं च परिमितसुखं च भवति । अतो ब्रह्मणोऽन्यतया परिमितसुखत्वेन दुःखत्वेन च जगदनुभवस्य कर्मनिमित्तत्वात् कर्मरूपाविद्याविमुक्तस्य तदेव जगद्विभूतिगुणविशिष्टब्रह्मानुभवान्तर्गतं सुखमेव भवति । यथा पित्तोपहतेन पीयमानं पयः पित्ततारतम्येनाल्पसुखं विपरीतं च भवति, यथा पित्तानुपहतस्य सुखायैव भवति । यथैव राजपुत्रस्य पितुर्लीलोपकरणमतया- त्वेनानुसन्धीयमानं प्रियत्वमनुपगतम्, तथात्वानुसन्धाने प्रियतमं भवति, तथा निरतिशयानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽनवधिकातिशयासङ्गचेयकल्याणगुणाकारस्य लीलोपकरणं तदात्मकं चानुसन्धीयमानं जगन्निरतिशयप्रीतये भवत्येव । अतो जगदैश्वर्य- विशिष्टमनवधिकातिशयसुखरूपं ब्रह्मानुभवस्ततोऽन्यत् किमपि न पश्यति । दुःखं च न पश्यति । एतदेवोपपादयति वाक्यशेषः 'स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दस्स स्वराद् भवति । तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अय येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्तेऽक्षय्यलोका भवन्ति । तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति' इति । स्वराद् अकर्मवश्यः । अन्यराजानः कर्मवश्याः । तथा 'न

‘ಪಿತೃಹಾ ವೈ ತ್ವಮಸಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಸಹಿತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಜಡವಾದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪಿತೃತ್ವವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೃತ್ವವಾಗಲೀ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ತತ್ರ । प्राणशब्दस्य प्रसिद्धचनुसारेण प्राणाभिमानिदेवतावाचित्वेऽपि “अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तप्राणान्” इत्यादिनोपपादितस्य पितृत्वादेः सम्भवेन लक्षणायोगात् ।

ರಾಮಾನುಜರ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ‘ಅಥ ಯದ್ಯಪ್ಯೇನಾನುತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತೃತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

पश्यो मृत्युं पश्यति, न रोगं नोत दुःखताम् । सर्वं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः ॥” इति च । निरतिशयसुखरूपत्वं च ब्रह्मणः ‘आनन्दमयोऽभ्यासात्’ इत्यत्र प्रपञ्चितम् । अतः प्राणशब्दनिर्दिष्टात् प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभूतस्य सत्यशब्दाभिधेयस्य ब्रह्मणो भूमेत्युपदेशाद् भूमा परं ब्रह्म ॥ ८ ॥

धर्मोपपत्तेरच ॥ अस्य भूभो ये धर्मा आप्नायन्ते, तेऽपि परस्मिन्नेवोपपद्यन्ते । ‘एतदमृतम्’ इति स्वाभाविकममृतत्वम् । ‘स्वे महिम्नि’ इत्यनन्याधारत्वम् । ‘स एवाधस्तात्’ इत्यादि । ‘स एवेदं सर्वम्’ इति सर्वात्मकत्वम् । ‘आत्मतः प्राणः’ इत्यादि प्राणप्रभृतिसर्वस्योत्पादकत्वमित्यादयो हि धर्माः परमात्मन एव । यत्तु ‘अहमेवाधस्तात्’ इत्यादिना सर्वात्मकत्वमुपदिष्टम्, तद्भूमविशिष्टस्य ब्रह्मणोऽहङ्ಕರಣೋपासनमुपदिश्यते ‘अथातोऽहङ್ಕಾರादेशः’ इत्यहङ್ಕರಣೋಪदेशೋपक्रमात् । अहमर्थस्य प्रत्यगात्मनोऽपि ह्यात्मा परमात्मेत्यन्तर्यामिब्राह्मणादिषूक्तम् । अतः प्रत्यगर्थस्य परमात्मपर्यवसानಾದहंशब्दोऽपि परमात्मपर्यवसायीति प्रत्यगात्मशरीरकत्वेन परमात्मानुसन्धानार्थोऽयमहङ್ಕರಣೋಪदेशः । परमात्मनस्सर्वशरीरतया सर्वात्मत्वात् प्रत्यगात्मनोऽप्यात्मा परमात्मा । तदेव ‘अथात आत्मादेशः’ इत्यादिना ‘आत्मैवेदं सर्वम्’ इत्यन्तेनोच्यते । एतदेवोपपादयितुं प्रत्यगात्मनोऽप्यात्मभूतात् परमात्मनः सर्वस्योत्पत्तिरुच्यते । ‘तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आकाशः’ इत्यादिना । उपासकस्यान्तर्यामितयाऽवस्थितात् परमात्मनस्सर्वस्योत्पत्तिरित्यर्थः । अतः परमात्मनः प्रत्यगात्मशरीरकत्वज्ञानप्रतिष्ठार्थमहङ्ಕರಣೋपासनं कर्तव्यम् । तस्माद् भूमविशिष्टः परमात्मेति सिद्धम् ॥ ९ ॥

“अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्ताप्राणान्” इति प्रकृतानामाचार्यादिजीवानाम्
उत्क्रान्तप्राणत्वस्योक्तत्वेन प्राणस्य जीवमात्रत्वायोगाच्च । नहि स्वयं
स्वस्मादुत्क्रान्तो भवति ।

‘ಅಥ ಯದ್ಯಪ್ಯೇನಾನುತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವರುಗಳು ಪ್ರಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜೀವರ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಜೀವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂದರೆ ‘ಪ್ರಾಣನು ಪ್ರಾಣನಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತನಾದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾನು ತನ್ನಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತನಾಗಲು ಎಂದೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

अत एव “एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्पाय” इति श्रुतेः सम्प्रसादो
जीवः । तस्मादध्युपदेशादिति केषाञ्चित्सूत्राक्षराणोऽपि निरस्तः ।

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಎಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಶ್ಚರೀರಾತ್ಸಮುತ್ಪಾಯಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನ ದಸೆಯಿಂದ ‘ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್’ ಅಧಿಕನೆಂಬ ಉಪದೇಶವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ರಾಮಾನುಜರ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ನಿರಾಸಿತವಾಯಿತು.

तथात्वे श्रुतौ प्राणशब्दस्य जीवे लक्षणापत्तेः । जीवसामान्यादध्युपदेशमात्रेण
ब्रह्मत्वासिद्धेश्च । त्वद्वीत्या श्रद्धादिषु व्यभिचाराच्च ।

ಒಂದು ವೇಳೆ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದು ಅರ್ಥಸುವುದಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭೂಮನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರವೇ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೈಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ.

‘सम्प्रसादोऽस्मात्’ इति श्रुतौ शरीरात्समुत्पानलिङ्गेन सम्प्रसादशब्दस्याल्प-
सुखयुक्तजीवे कयञ्चिदौगिकत्वेऽपि सूत्रेऽल्पसुखयुक्तजीवपरत्वे हेत्वभावाच्च ।

‘ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾತ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಡುವಿಕೆಯೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸುಖವುಳ್ಳ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಸುಖವುಳ್ಳ ಜೀವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

“ನಾಮಾಭಿಮಾನಿನಿ ಚೋಷಾ” ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮृत्या ನಾಮಾದಿನಾಮಪಿ
ಜೀವವಿಶೇಷತ್ವಾಚ್ಛೇತಿ ।

ಮತ್ತು ‘ನಾಮಾಭಿಮಾನಿನೀ ಚೋಷಾ ತಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸ್ಮರ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ನಾಮಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾಧಿಕೃತನ ಉಪದೇಶವು ನಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ.

ದೀಕ್ಷಾಕ್ಷರಾರ್ಥಸ್ತು ಸ್ಪष्टಃ । ಯದಪಿ ಶ್ರುತೌ ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಮಿತಿ ದ್ರಾವಿಡಪಾಠಃ । ತಥಾಪಿ
ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಮಿತ್ಯಾನ್ವಪಾಠೋ ಭಾಷ್ಯ ಉದಾಹೃತಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಪಾದಶಿಷ್ಯವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ
ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾयां ಭೂಮಾಧಿಕರಣಂ सम्पूर्णम् ॥

ಟೀಕೆಯ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು ಉಪನ್ಯಾಸಮುಖದಿಂದಲೇ ವಿವರಿಸುವಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮ’ ಎಂದು ತಮಿಳು ದೇಶದ ಪಾಠ, ‘ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾಮ’ ಎಂಬುದು ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ. ಹೀಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠಭೇದವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ
ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶಃ -

ಕೇचित್ವಿತಿ ॥ “ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛುನೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ”
ಇತ್ಯಾದಾವುಕ್ತೋ ಭೂಮಾ ಕಿಂ ಪ್ರತ್ಯಾಗಾತ್ಮರೂಪೋ ಜೀವೋಽಥ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಸಂಶಯೇ

ವಿವರಣೆ - ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರ ಹೀಗಿದೆ - ‘ಯತ್ರ ನ್ಯಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛುಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಭೂಮನು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಾದ ಜೀವನೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ? ಎಂದು ಸಂಶಯ.

ಪ್ರಕಾಶಃ - ನಾಮಾದಿಷು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರತ್ವೇನ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಭೂಯಸ್ತ್ವವಚನಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೇ ಪರ್ಯವಸಾನಾತ್
ಪ್ರಾಣಾದ್ಧ್ವೈ ತದನುಕ್ತೇಃ ಪ್ರಾಣಭೂಮೋರಭೇದಾತ್ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ “ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್”
ಇತ್ಯಾತ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಯಾ ಪ್ರಕ್ರಾಂತೇ ಪ್ರಕರಣೇ ಪ್ರಾಣಪರ್ಯಂತೋಪಾಸ್ಯೋಪದೇಶಹೇತುನಾ
ಪ್ರಾಣಸಾಹಚರ್ಯನಿಮಿತ್ತೇನ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಜೀವಪರತ್ವಾತ್

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ನಾಮ, ವಾಕ್ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು ನಾರದರು ಹಾಗೂ ಸನತ್ಕುಮಾರರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಉತ್ತಮರೆಂದು ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮನನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು; 'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣನ ಸಾಹಚರ್ಯವೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಜೀವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಪ್ರಸಿದ್ಧಜಡವಾಪುರತ್ವೇ ಪ್ರಕ್ರಾಂತಾತ್ಮಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರಾಯಾತ್ "ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಪಿತಾ ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಭ್ರಾತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಸ್ವಸಾ ಪ್ರಾಣ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ" ಇತ್ಯುಕ್ತಪಿತೃತ್ವಾದೇರಭಿಪ್ರಾಯಾತ್

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಜಡವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಪಿತಾ ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಭ್ರಾತಾ ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಸಾ ಪ್ರಾಣ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತೃತ್ವ, ಮಾತೃತ್ವ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ತಥಾ "ಪಿತೃಹಾ ವೈ ತ್ವಮಸಿ" ಇತಿ "ಮಾತೃಹಾ ತ್ವಮಸಿ" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ತಥಾ "ಉಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್" ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ "ನ ಪಿತೃಹಾಸಿ" ಇ'ತಿ "ನ ಮಾತೃಹಾಸಿ" ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಚಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ಸ ಪ್ರಾಣೇಷು ಹಿಸಿಕೇ ಪುರುಷೇ ಹಿಸಾನಿಮಿತ್ತೋಪಕ್ರೋಶ ವಚನಸ್ಯಾಪ್ರಾಣೇಷು ಹಿಸಿಕೇ ಹಿಸಾನಿಮಿತ್ತೋಪಕ್ರೋಶ ಭಾವಸ್ಯ ಚ ದರ್ಶನೇನ ಕೇವಲಜಡೇ ಹಿಸ್ಯತ್ವಾನ್ಮಿಮಿತ್ತೋಪಕ್ರೋಶಾದೇಶ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಾತ್

ಮತ್ತು 'ಪಿತೃಹಾ ವೈ ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು 'ಮಾತೃಹಾ ತ್ವಮಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ 'ಉಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ 'ನ ಪಿತೃಹಾಸಿ' 'ನ ಮಾತೃಹಾಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಸಹಿತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಸಾ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಶರೀರವು ಕೇವಲ ಜಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಂಸೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನೂ ಸಹ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಲೋಕೇ ಚ ಸಜೀವಿನಿರ್ಜೀವಯೋರೂಪಮರ್ದಕಾರಿಷೂಪಕ್ರೋಶತದಭಾವೋಪಲಬ್ಧಾತ್ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೋ ಜೀವ ಏವ ಭೂಮೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ

ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೀವ ಇರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ರೋಶವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಆಕ್ರೋಶವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಭೂಯೋ ವಿಷಯಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿಯುಕ್ತಯೋ: ಪ್ರಾಣಪರ್ಯಂತತ್ವೇಽಪಿ ಪ್ರಾಣ-
ವಾದಿನೋಽತಿವಾದಿತ್ವೋತ್ಪನ್ನಂತರಮ್ “एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति” इति
तुಶಬ್ದೇನೋಪಾಸಕಭೇದಂ प्रतिपाद्य सत्योपासकस्य पूर्वस्मात्प्राणोपासकादाधिक्य-
कथनादतिवादित्वस्य स्वोपास्याधिक्यवादित्वरूपत्वात्सत्यशब्दावसेयं ब्रह्मैव भूमा
सम्प्रसादात्प्राणशब्दिताज्जीवादूर्ध्वमुपदेशात् । अमृतत्वस्वमहिमप्रतिष्ठितत्व-
सर्वात्मत्वादिधर्माणामुपपत्तेश्च ब्रह्मैव भूमेति सिद्धान्त इत्याहुरित्यर्थः ।

ಜೀವನು ಪ್ರಾಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಮ, ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು ನಡೆದು ಪ್ರಾಣನ ತನಕ ಸನತ್ತುಮಾರರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು
ಈ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವನನ್ನು ಅತಿವಾದಿಯೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ‘ಎಷ್ಟು ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ
ಯಃ ಸತ್ಯೇನಾತಿವದತಿ’ ‘ಯಾವಾತನು ಸತ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ವಿಶೇಷವಾದ
ಅತಿವಾದಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ತು’ ಶಬ್ದವು ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನು ಕೇವಲ ಅತಿವಾದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯೋಪಾಸಕನು ವಿಶೇಷವಾದ
ಅತಿವಾದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನೇ ಬೇರೆ, ಸತ್ಯೋಪಾಸಕನೇ ಬೇರೆ ಎಂದು
ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯೋಪಾಸಕನು, ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಅವನೇ ಭೂಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್’
ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ, ‘ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್’ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು
ಅಮೃತತ್ವ, ಸ್ವಮಹಿಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ
ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಜೀವನಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तर्हि को विशेष इत्यत आह - प्राणशब्दस्त्विति ॥ जीवग्रहे
हेतुद्वयमाह - प्राणो हेति ॥ सिद्धान्तस्य स्फुटत्वात्पूर्वपक्षस्यैवोपन्यासः ।

ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ರಾಮಾನುಜರ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸು’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ
ಪ್ರಾಣಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನೇ ಭೂಮನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೀವನೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಲು ಎರಡು ಹೇತುಗಳನ್ನು ‘ಪ್ರಾಣೋ
ಹ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವಾದವಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕೇವಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಪನ್ಯಾಸ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदुक्तं प्राणशब्दश्चेतनपर इति तद्युक्तम् । लाक्षणिकत्वं त्वयुक्तमित्याह
- प्राणशब्दस्येति ॥ प्रसिद्धीति ॥ प्रागुक्तश्रुतिप्रसिद्धचनुसारणेत्यर्थः ।

ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಚೇತನಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ 'ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ' ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - तदीयसूत्रार्थोऽप्ययुक्त इत्याह - अत एवेति ॥ अतश्शब्दार्थं व्यनक्ति
- तथात्वं इति ॥ त्वया तथोक्तत्वादिति भावः ॥

ರಾಮಾನುಜರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ 'ಅತ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಅತಃ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 'ತಥಾತ್ವೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಈವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತಥಾತ್ವೇ' ಎಂದರೆ 'ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ' ಎಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - 'महतः परमव्यक्तम्' इत्यादौ त्वन्मते जीवादधिकत्वेन निर्दिष्टे शरीरे
ब्रह्मत्वाभावादप्रयोजकोऽयं हेतुरित्याह - जीवेति ॥ त्वद्रीत्येति ॥ त्वन्मते
तेषामब्रह्मत्वात्सत्यवाक्य इव श्रद्धा त्वेवेत्याधिक्यद्योतकतुशब्दस्य श्रद्धादौ भावादिति
भावः ।

'ಮಹತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೇತು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು 'ಜೀವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತ್ವದ್ರೀತ್ಯಾ' ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ. 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅಧಿಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೆ 'ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿತವ್ಯಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಶಯಿತವಾದ ಅತಿವಾದಿತ್ವವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೇತು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕಾಶ: - तथा हि तद्भाष्यं "ब्रह्मोपासनं सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमुपदिश्य
तदुपायभूतं ब्रह्ममननं मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येत्युपदिश्य श्रवणप्रतिष्ठार्थत्वात्मननस्य
मननोपदेशेन श्रवणमप्यर्थात्सिद्धं मत्वा श्रवणोपायभूतां ब्रह्मणि श्रद्धां श्रद्धा त्वेव
विजिज्ञासितव्येत्युपदिश्य" इत्यादि ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ವಿಕಂದರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವೇ ಹೀಗಿದೆ - "ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮುಪದಿಶ್ಯ ತದುಪಾಯಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಮನನಂ ಮತಿಸ್ತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯೇತ್ಯುಪದಿಶ್ಯ ಶ್ರವಣಪ್ರತಿಷಾರ್ಥತ್ವಾದ್ನನಸ್ಯ ಮನನೋಪದೇಶೇನ ಶ್ರವಣಮಪ್ಯರ್ಥಾತ್ಸಿದ್ಧಂ ಮತ್ವಾ ಶ್ರವಣೋಪಾಯಭೂತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯೇತ್ಯುಪದಿಶ್ಯ" ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು 'ಸತ್ಯಂ ತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಮ್' 'ಸತ್ಯವೆಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಭೂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮನನವನ್ನು 'ಮತಿಸ್ತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಾ' ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನನವು ಶ್ರವಣದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮನನದಿಂದಲೇ ಶ್ರವಣವೂ ಸಹ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಶ್ರದ್ಧಾತ್ವೇವ ವಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ. ಹೀಗೆ ನೀವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ನनु 'ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾತ್' ಇತಿ ಶ್ರುತೌ ಜೀವೇ ಪ್ರಸಕ್ತೇನ ಜೀವಾಚಿನಾ ಸೌತ್ರಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದೇನ ಜೀವಸ್ಯೋಕ್ತೇಸ್ತದನುರೋಧಾಚ್ಛ್ರುತೌ ಲಕ್ಷಣಾಽಽಶ್ರೀಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ - ಸಂಪ್ರಸಾದ ಇತಿ ॥

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕತ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಃ ಅಸ್ಮಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರವು 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದಸ್ಯ ಜೀವೇಽಭಿಧಾನಾಽಭಾವೇನ ರೂಢ್ಯಭಾವಾತ್ಸವಯೋಗ್ಯ-
ಕಿञ್ಚಿತ್ಪೂರ್ಣಸುಖವತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಬಂಧಂ ಪ್ರಸಾದಶಬ್ದಿತಂ ಸುಖಂ ಯಸ್ಯೇತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಾ
ಸುಖಸಂಬಂಧೋ ಜೀವಃ ಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದೇನ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ । ನವಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ತತ್ಸುಖಮಿತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ
ಸನ್ನಿಹಿತಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ಯ ತ್ಯಾಗೇನ ಜೀವಗ್ರಹಣೇ ಹೇತುರಸ್ತಿ । ಯೇನ ಶ್ರುತೌ
ತದ್ವಿಲಾಕ್ಷಣಾಽಽಶ್ರೀಯೇತೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಕೋಶಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರೂಢಿಯೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜೀವನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಸುಖವು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಪ್ರಸಾದಃ ಸಂಬಂಧಂ ಯಸ್ಯ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದದಿಂದ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ 'ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳ ಜೀವನಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು.

ಪ್ರಕಾಶ: - ಕಿञ्च जीवादाधिक्येनोपदेशस्य वागादावपि सत्त्वात्तत्रापि व्यभिचार इति भावेनाह - नामेति ॥ “नामाभिमಾನिनी चोषा तस्या ब्रह्म परं स्मर”
इत्यादिछान्दोग्यभाष्योदाहृतस्मृत्येत्यर्थः ।

ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತದ ಉಪದೇಶವು ವಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವ್ಯಭಿಚಾರಬರುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ನಾಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. 'ನಾಮಾಭಿಮಾನಿನೀ ಚೋಷಾ ತಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸ್ಮರ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “धर्मोपपत्तेश्च” इति सूत्रार्थो न विरुद्ध इति न दूषितः । “प्रतिसूत्रं प्रकाशयेते घटनाघटने मया” इत्युक्ते: प्रायिकत्वाभिप्रायत्वादद्वैतमत एतत्सूत्रार्थस्यापि दूषणाच्च न प्रतिज्ञाविरोधः ।

'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 'ಪ್ರತಿಸೂತ್ರಂ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ಘಟನಾಘಟನೇ ಮಯಾ' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ಆ ಮಾತು ಪ್ರಾಯಿಕ. ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತಮತದ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಇವರ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - एतेन रामानुजरीतिमनुसृत्य पूर्वोत्तरपक्षौ कुर्वतः कस्यचिच्चैवस्य मतं प्रत्युक्तं ध्येयम् । यदत्र सौत्रहेतोश्चन्द्रिकोक्तव्यभिचारनिरासाय सम्प्रसादाज्जीवा दधिकात्मत्वेनोपदेशादित्यर्थ इत्युक्तं तत्र । सूत्रे अध्यात्मोपदेशादिति निर्देशाभावात् ।

ರಾಮಾನುಜ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶೈವನ ಮತವೂ ಸಹ ರಾಮಾನುಜಮತ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶೈವನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದ ಆತ್ಮನೇಂಬ ಉಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೂ ಸಹ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ - ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಎಂದೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ: - यदत्रोक्तं शिवार्कमणिदीपिकायां “निरतिशयसुखवर्णनपरस्य भूमोपदेशस्यात्मविषयत्वं स्पष्टमिति हेतावपेक्षितमप्यात्मत्वविशेषणं सूत्रे न कृतम्” इति

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಾರ್ಕಮಣಿ ದೀಪಿಕಾ' ಎಂಬ ಶೈವರ ಗ್ರಂಥವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ನಿರತಿಯುತಸುಖವರ್ಣನಪರಸ್ಯ ಭೂಮೋಪದೇಶಸ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯತ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮಿತಿ ಹೇತಾವಪೇಕ್ಷಿತಮಪ್ಯಾತ್ಮತ್ವ-ವಿಶೇಷಣಂ ಸೂತ್ರೇನ ಕೃತಮ್' ನಿರತಿಶಯವಾದ ಸುಖವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಪದವು ಆತ್ಮವಿಷಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವವಿಶೇಷಣವು ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು.

ಪ್ರಕಾಶ: - तत्र । अधिकत्वस्यापि स्पष्टत्वेनावಾच्यत्वापातात् । भूमोपदेशस्यात्मविषयत्वाय निरतिशयसुखत्वस्य हेतुत्वेनावश्यकत्वेऽस्मन्मतरीत्या 'सम्प्रसादात्' इत्यस्यैव तदर्थत्वस्य न्याय्यत्वेन तेनात्मत्वं प्रसाध्याधिकात्मत्वेनोपदेशादित्याद्युक्तेः क्लिष्टत्वात् ।

ಇದು ತಪ್ಪು. ಅಧಿಕತ್ವವೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮೋಪದೇಶವು ಆತ್ಮವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರತಿಶಯಸುಖತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವೆಂದು ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಹೊರತಾಗಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಆತ್ಮತ್ವದ ಉಪದೇಶವು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಅಂದರೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಮತ್ತು 'ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇತುಗಳಿಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್' ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ರಕಾಶ: - “भूमा नारायणाख्यस्यात्स एवाहं कृतिस्मृतः” इत्यादिस्मृतिविरोधात् भूमा शिव इति सिद्धान्तस्यानुत्थानाच्चेति । स्पष्ट इति ॥ उपन्यासमुखेन विवृत इत्यर्थः ॥ छ ॥

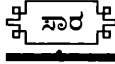
॥ इति श्रीमत्सर्वतन्त्रस्वतन्त्रसुधीन्द्रतीर्थगुरुपादशिष्यराघवेन्द्रयतिकृते
चन्द्रिकाप्रकाशे भूमाधिकरणं सम्पूर्णम् ॥

'ಭೂಮಾ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಃ ಸ್ಕೃತ್ ಸ್ವಾಹಂ ಕೃತಿ ಸ್ತೃತಃ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ತುತಿಗಳ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮನೇ ಶಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಸ್ತಪ್ತ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೀಕೆಯ ಅನೇಕ ಕಠಿಣಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಪೂಜ್ಯಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭೂಮಾಧಿಕರಣದ ಪ್ರಕಾಶ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

गुरुराजीयम् - नन्वेवं प्रसादशब्दस्य सुखपरत्वे सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरादिति श्रुतावपि सुखपरत्वं स्यात् । यदि च तत्र जीवपरत्वं तर्हि सम्प्रसादादिति सूत्रस्थप्रसादशब्दस्यापि जीवपरत्वमिति समानमित्यत आह - सम्प्रसाद इति ॥ अल्पत्वं सुखविषयं तच्च तत्सुखं च तद्युक्तो जीव इति वदता दुःखबाहुल्यवज्जीवपरत्वं सम्प्रसादशब्दस्य न सम्भवति । नहि गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गाशब्दस्तीरपर इत्येतावता गङ्गायां मत्स्य इत्यत्रापि तत्परो भवति । तदिह 'सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्' इत्यत्र बाधकसद्भावेन सम्प्रसादशब्दस्य जीवपरत्वेऽप्यन्यत्र न तत्परत्वम् । अन्यथाऽतिप्रसङ्गः स्यादिति भावः ॥

॥ इति श्रीकेशवभट्टारकेण विरचितायां भावदीपिकायां
भूमाधिकरणं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥

ರಾಮಾನುಜರ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ ಹೀಗಿದೆ - ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಜಡವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತೃತ್ವ, ಹಿಂಸೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಬಾಧಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದ ಸಾಹಚರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾಣಾನುಗುತ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾಗುವುದರಿಂದ 'ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಪೂರ್ಣಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ ಭೂಮನೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಉತ್ತಮವೆಂದು 'ಸತ್ಯ' ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಅತಿವಾದಿಯೆಂದು ಸತ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅತಿಶಯವಾದ ಅತಿವಾದಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಾಸಕನ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣನೇ ಬೇರೆ, ಭೂಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ರಾಮಾನುಜರ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಶರೀರವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರಿಯೆನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಚೇತನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರೂ ಸಹ ಪಿತೃತ್ವ ಹಿಂಸೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪಿತೃತ್ವಾದಿ ಬಾಧಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂಬ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಜೀವರ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣನೇ ಜೀವನಾದರೆ, ಜೀವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವನು ಉತ್ಕ್ರಾಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಾಣೋತ್ಥಮನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೊರತು, ಜೀವೋತ್ಥಮನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

(೧-೩-೨)

ಭಾಗ - ೩

ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪಂಚಿಕಾ,
ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ತತ್ವಮಂಜರಿ,
ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

* * *

ಸೂತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಾವಳಿ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್

ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಪತ್ರಿಕಾ

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೩೩೨)

ನ್ಯಾಯವಿವರಣಮ್ -

‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಘಾ ಭೂಯಾನ್ ವಿಷ್ಣೋವೈ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಯಾಂತಸ್ಮಾದ್ ಭೂಯಾನ್ಮಾಮ’
ಇತ್ಯಾದಿಭೂಮಶಬ್ದೋಽಜ್ಞಾನಾನ್ ಸಾಧಾರಣಃ ॥೨॥

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಆಶಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮಾ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಕಲದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಯಾನ್ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ‘ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ’ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

टीका - ‘शब्दौ’ (अनु.व्या.) इत्यनेन द्वितीयतृतीययोरधि-
करणयोर्नामात्मकौ साधारणौ शब्दौ विचार्यावित्युक्तम् । लिङ्गमिति पृथगुक्तम् । तेन
शब्दस्य नामविषयत्वात् । ‘साधारणम्’ इत्यस्य च यथान्वयं विपरिणामेन सर्वत्रानुवृत्तेः ।
अनुवृत्तिज्ञापनार्थमेवान्तेऽपि ‘द्विःस्थिता’ इत्याह । ‘द्वि’ इत्यनेकोपलक्षणम् ।
‘विचार्या’ इत्येतदपि यथान्वयं विपरिणम्यते । एवं स्थिते ‘भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशाद्’
इत्यत्र तावत् पूर्ववच्छङ्काचतुष्टयनिरासार्थमाह - प्राणो वा इति ॥ ‘प्राणो वा आशाय
भूयान्’ इत्यादिश्रुत्यन्तरसमाख्यानाद् विष्णुविषयताप्रतीतिश्च भूमशब्दोऽज्ञानां तयोः
साधारणो विचार्यः । ननु भूमशब्दो भाववाची । तत्कथं धर्मिणो शङ्क्यते । कथं च

ಭ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯನೇನ ಸಮಾನಾರ್ಥಃ । ಕಂ ಚ ನಾಮಾತ್ಮಕಃ । ಮೈವಮ್ । 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತ್ಯಾಧುತರವಾಕ್ಯಪರ್ಯಾಲೋಚನಯಾ ಭಾವಭವಿತ್ರೋರಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಭವಿತೃವಿಷಯತಾವಗಮಾತ್ । ಆ ಸನ್ನಸ್ಯೋಪಕ್ರಮಸ್ಯಾನಾಸನ್ನಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ ಕಂ ಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರತೀತಿಹೇತುತ್ವಮಿತಿ ಚೇನ, 'ಅಜ್ಞಾನಾಮ್' ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ।

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮನು ಉಪಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಯುವೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅನುಕ್ರಮವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯ. ಆದನ್ನು ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಿರುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು 'ಆಶಾ' ಎಂಬ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ತನಕ ಹೇಳಿ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಆಶಾದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಭೂಮನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 'ಅನುಕ್ರಮ' ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಅಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ (೧|೩|೨)

ಪೂರ್ಣಗುಣ:

ಅಣುಭಾಷ್ಯ - ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭೂಮನು.

ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯಮ್

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯವಿವೃತಿ:

ತತ್ವಮಂಜರಿ

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ (೧|೩|೨)

೧೦೩. ನನ್ವಥಾಪಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ವಿಷ್ಣುರೀತ್ಯಯುಕ್ತಮ್ । ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ ಸಪ್ತಮೇ ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಇತಿ ಭೂಮಶಬ್ದಿತಸ್ಯ ನಿರೂಪದಸುಖಪದೇನ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವೋಕ್ತೇ: । ಭೂಮಿಶ್ಚ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಸಾ ಭೂಮಾನ್' ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮೇಣ 'ಉಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್' ಇತಿಶ್ವರೇ ವ್ಯಾಪ್ತೇನುಪಪನ್ನೋಕ್ರಮಣ-
ಲಿಂಗಯುಕ್ತಪ್ರಾಣಶಬ್ದಿ-ತಮುಖ್ಯವಾತುತದವಾದಿತದಯತ: ಪ್ರಾಪ್ತಂ 'ಭೂಮಾಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ-
ಸೂತ್ರದ್ವಯಮ್ ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನಂದವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರುಪಪದವಾದ ಸುಖಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಭೂಮನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಯಾ ಭೂಯಾನ್' ಆಶಾ ನಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನು ಅಧಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಉತ್ಕಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮಣವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' 'ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ' ಎಂಬೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ.

೧೦೪. ತದರ್ಥಃ - ಪೂರ್ಣಗುಣ ಇತಿ । ಪೂರ್ವದನುಷ್ಠಃ । 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಇತಿ ಭೂಮಾಶಬ್ದೋಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಗುಣಃ ಸ ಪ್ರಾಕ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವೇನೋಕ್ತಃ ಸ ಏಕೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣದ ಸಾರವನ್ನು 'ಪೂರ್ಣಗುಣಃ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಗುಣವುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಜನಾರ್ದನನೇ ಪೂರ್ಣಗುಣವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣೋಪಕ್ರಮಣೇನ 'ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ ವ ದೇವೈಶ್ಚ ಭೂಮಾನ್' ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಯಾ ಚ ತತ್ರಾನ್ಯತ್ರ ಚ ವಾಚಕತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತೈಃ ಭೂಮಸುಖಪ್ರಾಣಾತ್ಮಾದಿಸರ್ವಶಬ್ದೈಃ ಮುಖ್ಯತೋ ಜನಾರ್ದನ ಏವ ವಾಚ್ಯೋ ನ ತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಃ ।

ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ 'ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ ವ ದೇವೈಶ್ಚ ಭೂಮಾನ್' ಎಂಬ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮತ್ತು 'ಸುಖ' 'ಪ್ರಾಣ' 'ಆತ್ಮ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲ.

೧೦೫. ಕುತಃ । ಪೂರ್ಣಗುಣೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೈರ್ಯುತೋ ಹಿ । 'ತತ್ಸುಖಂ' ಇತ್ಯುಕ್ತಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ - ಸರ್ವೈತ್ತಮತ್ವ - ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾದಿತ್ಯಾದಿನೋಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಲಿಂಗೈರ್ಯುತತ್ವಾತ್ । ತेषಾಂ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತವಾಕ್ಯೈರ್ಹರೈಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ವಿಕಂದರೆ, ಪೂರ್ಣಗುಣಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವು 'ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ', 'ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವ' ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವ' ಹಾಗೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ 'ಸ ವಿವಾಧಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

೧೦೬. ನ ಚ ಪ್ರಾಣಲಿಕ್ಷವಿರೋಧ ಇತ್ಯತೋಽಪಿ - ಲಿಕ್ಷೈ ಸರ್ವೈರುತೋ ಹೀತಿ । 'ತಮುಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋಽನುಕ್ರಾಮತಿ' ಇತ್ಯಾದೌ ಉಕ್ರಮಣಲಿಕ್ಷಯುತೋ ಜನಾರ್ದನಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಾಣಪದೇನ ತದಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪಸ್ಯೈವ ಗೃಹೀತೇ । ಪ್ರಾಣಲಿಕ್ಷಾನಾಂ ಉಕ್ರಮಣಾದಿನಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತಾಣುರೂಪವಿಶೇಷೇ ಯುಕ್ತತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

'ತಮುಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅನುಕ್ರಾಮತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಲಿಂಗೈಸ್ಸರ್ವೈರ್ಯುಕ್ತೋ ಹಿ' ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 'ತಮುಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋಽನುಕ್ರಾಮತಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಕ್ರಮಣಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಜನಾರ್ದನನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಪದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದರೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪದಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗವೆನಿಸಿದ ಉತ್ಕ್ರಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಅಣುರೂಪದ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮನಾ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೧೦೭. ಭೂ ಬಹಾವಿತಿ ಧಾತೋಃ ಬಹುಃ ಪೂರ್ಣತಾಯಾಮಿತಿ ಚೇತಿ ತ್ವಾನ್ದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಿಶಾ ಭೂಮಶಬ್ದಃ ಪೂರ್ಣಗುಣವಾಚಿ ಧ್ಯೇಯಃ । ಅತ್ರ ಜನಾರ್ದನ ಇತ್ಯುಕ್ತಿಃ ಮೋಕ್ಷಕತ್ವೇನೋಕ್ತಭೂಮಿ ಉಪಾಸಕತಯೋಕ್ತಪ್ರಾಣತ್ವಂ ನ ಶಂಕ್ಯಮಿತಿ ಸೂಚನಾ । ಏಕ ಇತ್ಯುಕ್ತಿರಪಿ ಭೂಮಿಸುಖಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಾಥ ನೇಕಶಬ್ದೈರೇಕೋ ಗುಣಭೇದೋಚ್ಯತೇ ನ ತತ್ವೇನೇಕ ಇತಿ ವಕ್ತುಮ್ । ಸೇವ ಹೀತ್ಯತೋಽಯಾಗತಾರ್ಥತ್ವಂ ಅನ್ಯತೋ ಧ್ಯೇಯಮ್ ॥ ೨ ॥

'ಭೂ ಬಹೌ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. 'ಭೂಮಃ ಪೂರ್ಣತಾಯಾಮಿತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಧಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಗುಣಸ್ವರೂಪನಾದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಇಲ್ಲಿ 'ಜನಾರ್ದನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಧನ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮೋಚಕನೆಂದರ್ಥ. ಮೋಚಕನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮನನ್ನು, ಉಪಾಸಕನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಉಪಾಸಕನಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಲಾರನು. ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಜನಾರ್ದನಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾ, ಸುಖ, ಸತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಗುಣಭೇದದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರತು ಅನೇಕರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಗತಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ
ತತ್ತ್ವಮಂಜರಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು.

* * *

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀವದನಾಮ್ನೋಜರಾಜಹಂಸಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ತನ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೩೩೨)

॥ ಓಂ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ॥ ೧-೩-೮ ॥

ಅತ್ರ ತಾದೃಶ ಭೂಮನಾಮ ಸಮನ್ವೀಯತೇ । “ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್” ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ಭೂಮಾ ತತು
ಬ್ರಹ್ಮೈವ । ನತು ಪ್ರಾಣಃ ।

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲ.
ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೩-೨)

ಕುತಃ? सम्प्रसादात् सम्यक् प्रसीदत्यनेनेति सम्प्रसादः पूर्णसुखम् । “तत्सुखम्”
इति पूर्णसुखत्वाभिधानात् । अधुपदेशात्, अधि आधिक्यत्वेन नामादीनां सर्वेषामुपरि
तदुत्तमत्वेन व्यपदेशाच्चेत्यग्रेतनश्चकारोऽत्रानुकूप्यते ।

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ - ಏಕೆಂದರೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' 'ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೋ ಅದು
'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಸುಖವೆಂದರ್ಥ. 'ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಅಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ = ಅಧಿ ಅಧಿಕವೆಂದು, ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೂಮಾ = ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ
ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು.

अत्र भूमेति पुंनिर्देशः प्राग्वत् । सम्बन्धभूमेत्यस्य भावार्थत्वेऽपीह
भावभवित्रोरभेदात्पूर्णरूपभवित्रर्थत्वं बोध्यम् ।

ಇಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು
'ಸಂಬಂಧಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ
ಧರ್ಮ, ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಧರ್ಮಾರ್ಥವನ್ನೇ
ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

पूर्णसुखत्वादिति वाच्ये सम्प्रसादादिति यौगिकोक्तिरीशस्य सुखित्वे दुःखित्वं
स्यादिति न शङ्क्यम् । पूर्णसुखकार्येण प्रसादेन दुःखाभावनिश्रयादिति सूचयितुम् ।

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು 'ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಾತ್' ಎಂದೇ
ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್' ಎಂಬ ಯೌಗಿಕಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣಸುಖದ
ಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖವುಳ್ಳವನಾದರೆ ದುಃಖವೂ ಸಹ
ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಪೂರ್ಣಸುಖದ
ಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ.

इतश्चैवमित्याह -

॥ ॐ धर्मोपपत्तेश्च ॐ ॥ १-३-९ ॥

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ
ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಓಂ.

“स एवाधस्तत् स उपरिष्ठात्” इत्युक्तसर्वगतत्वादिधर्माणामुपपत्तेश्च भूमा
ब्रह्मैवेत्यर्थः ।

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ - 'ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ಏವ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್' ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ = ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಭೂಮಾ = ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರುತೌ ಸತ್ಯಸ್ಯಾದಿತ್ವೇಽಪಿ ಸತ್ಯಾದೇಃ ಪ್ರಣಾಡಾ ಭೂಮಾ ಯತ್ತತ್ವೋಕ್ತೇಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತಾಪ್ರಯೇ ಭೂಮ್ನ ಉಕ್ತಿರಿದೀಶೇ | ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾದಿಹೇತುಃಪ್ರತೀತಿಃ | ಸೈವ ಹೀತ್ಯಂತೋ ಗತತ್ವಂ ಚಾನ್ಯತೋಽವಸೇಯಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂಮಾಧೀನತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವರ ಉತ್ತರ. 'ಸಂಪ್ರಸಾದ' ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಗತಾರ್ಥತ್ವದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ

ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ

ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ:

ಭೂಮಾಧಿಕರಣಮ್ (೧೩೩೨)

॥ ॐ ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾದಧ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥ ೨ ॥

॥ ॐ ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥

“ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ಸ ಏವೋಪರಿಷ್ಠಾತ್ಸ ಪಞ್ಚಾತ್ಸ ಪುರಸ್ತಾತ್ಸ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಸ ಉತ್ತರತಃ ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್” (ಛಾಂ.೭-೨೫-೧) “ಯತ್ರನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿಐತಿ” (ಛಾಂ.೭-೨೪-೧) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದೇರ್ಮಧರ್ಮಸ್ಯ “ಬ್ರಹ್ಮವೇದಮಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಪಶ್ಚಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಿಣತಃ” (ಮುಂ.೪-೧೪) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶ್ರುತತ್ವಾತ್ತದಾಕ್ಷೇಪೇಣ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋತ್ಥಾನಾತ್ಸಂಜ್ಞಿತಃ ।

‘ಸ ವಿವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ವಿವೋಪರಿಷ್ಠಾತ್ ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಸ ಉತ್ತರತಃ ಸ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್’ ಭೂಮನೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಅನಂತರ, ಹಿಂದೆ, ಬಲ, ಎಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಭೂಮನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ‘ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಇತಿ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಇತಿ’ ಯಾವಾತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡಲು, ಕೇಳಲು, ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಭಗವಂತನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ’ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ‘ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವ’ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಭೂಮನಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಬ್ರಹ್ಮವೇದಮಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಿಣತಃ’ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾತನು ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಯತನನಾಗಿದ್ದನೋ ಅವನನ್ನು ಭೂಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಯತನನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

“ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮಿತಿ” (ಛಾಂ. ೭-೨೩-೧) ಛಾಂದೋಗ್ಯೇ ಸಸಮೇಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರುತೋ ಭೂಮಾ ಕಿಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಉತ ವಿಷ್ಣುರिति ಸಂದೇಹಃ ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ

'ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಭೂಮನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೋ ವಿಷ್ಣುವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹ.

ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮೇತಿ ಪೂರ್ವ: ಪಕ್ಷ: || ನಾಮ ವಾಕ್ ಮನ: ಸಹಲ್ಪ ಚಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಲಾನಾಪ ತೇಜಾಕಾಶಾಸ್ಮರಾಶಾಪ್ರಾಣೇಷು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ವಮುತ್ತರೋತ್ತರಾಧಿಕೃತಮುಕ್ತವಾ ಪ್ರಾಣಾದೂರ್ವಮಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾದ್ಭೂಮಿ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಾದ್ಭೂಮಿನಿತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತೇಶ್ವಾಭಾವೇನ ಭೂಮಿ:ಪ್ರಾಣಾದನನ್ಯತ್ವಾತ್, ವಿಷ್ಣುರ್ವಾವ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಮಿನಿತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾಯಾ: ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮಿನಿತಿ ಉಕ್ತಮಾತ್ ದುರ್ಬಲತಯಾ ತೇನ ತದ್ವಾಧಾತ್ ||

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ನಾಮ, ವಾಕ್, ಮನಸ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ, ಚಿತ್ತಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಪು, ತೇಜಸ್ಸು, ಆಕಾಶ, ಸ್ಮರ, ಆಶಾ ಪ್ರಾಣ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಧಿಕೃತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಾಭಿಮಾನದೇವತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ತನಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಭೂಮೋ ವಾವ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮಾನ್' ಭೂಮನೇ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಉತ್ತರವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನೇ ಭೂಮನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 'ವಿಷ್ಣುರ್ವಾವ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಭೂಮಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭೂಮನೆನ್ನಲು ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಶಾಪ್ರಾಣೋ ಭೂಮಾನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಕ್ತಾಂತಪ್ರಾಣಾನಿತಿ ಪ್ರಾಣೋ ಶ್ರುತಸ್ಯೋತ್ಕ್ರಮಣಾಲಿಂಗಸ್ಯ ಸರ್ವಗತೇ ವಿಷ್ಣಾವಯೋಗೇನ "ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣ" (ಬ್ರ.ಸ್ಮ. ೧-೧-೨೩) ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಪ್ರಾಣಶ್ರುತೇ: ವಿಷ್ಣಾವಯೋಗೇನ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯಯೋಗಾದಿತಿ ||

'ಉತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮಗುಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣ:' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಶಂಕೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ತು || ನಿರೂಪದಸುಖಪದೋಕ್ತಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಮಾದಿಂಞಿ ಉಪರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕತ್ವೇನಾಪ್ರಾತತ್ವಸ್ಯ ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾದಿತೀದಿನೋಕ್ತಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಧರ್ಮಾಣಾಂ ಚ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ (೧-೨-೨)

“विश्वशाम्भुवं, विश्वतः परम्” इत्यादिश्रुतिभिः (महाना.उ 1) ब्रह्मैकनिष्ठत्वात्
विष्णावणुत्वस्यापि वक्ष्यमाणत्वेनोत्क्रमणक्रियाया अपि युक्तत्वात् ।

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ - ಉಪಪದವಿಲ್ಲದ ಸುಖಪದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸುಖನೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸರ್ವಾಧಿಕೃತವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಸ ವಿಷ್ಣುಃ' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು 'ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮ್' 'ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮಣ ಲಿಂಗದ ವಿರೋಧವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಣುರೂಪದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಉತ್ತಮಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಣುರೂಪತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮಣಕ್ರಿಯೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

प्राणो भूमा च विष्णुरेवेति प्राणभूमोरभेदेन वा भूमा विष्णुरेवेति ।

ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಶಬ್ದಗಳೆರಡೂ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳ ಅಧ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

फले तु सुखमित्युक्तपूर्णसुखत्वमुखेनानन्दमयाक्षेपसमाधी ॥ २ ॥

'ತತ್ಸುಖಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಸುಖತ್ವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆನಂದಮಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಅಕ್ಷೇಪವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಫಲ. ಅದರ ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ

ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

सूत्रार्थरत्नावलिः

भूमाधिकरणम् (१।३।२)

अत्र भूमनाम्नो विष्णौ समन्वयः क्रियते ।

(८) ॐ॥ भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् ॥ॐ

ननु “भूमाख्यः प्राणो भवेत् । ‘प्राणो वा’(छां. ७।१५।१) इति प्राणस्योत्तमत्वमुक्त्वा, तदुत्तमत्वमनुक्त्वा भूम्न आम्रांतत्वात् । ‘उत्क्रान्तप्राणान् शूलेन’ (छां. ७।१५।३) इत्यनेनोत्क्रमणलिङ्गश्रवणात् । न चेदं लिङ्गं विष्णाववकाशमर्हति । सर्वगतत्वात् । प्राणशब्दस्य वायुवाच्यत्वात् । ततश्चानन्दमयोऽपि स एव” इति प्राप्ते, सूत्रमुपन्यस्यति -

ॐ॥ भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशादिति ॥ अस्यार्थः - भूमा ‘यो वै भूमा’ इति श्रुतौ भूमशब्दोक्तपूर्णो विष्णुरेव । कुतः? सम्प्रसादात् ‘भूम्नस्तत्सुखम्’ इत्यनेन सम्प्रसादशब्दितपूर्णसुखरूपत्वाभिधानात् । किञ्च अध्युपदेशात् । नामादेरपि तदुपरि नामादिदेवतोत्तमत्वेन भूम्नोऽभिधानाच्चेत्यर्थः ।

एवञ्च विष्णुरेवायं भूमा । पूर्णसुखत्वात् । तस्य चान्यत्र निरवकाशत्वात् । किञ्चास्य भूम्नः सर्वेषामुपर्युपदेशः श्रूयते । न चास्यान्यत्रावकाशः । न चोपक्रमे प्राणशब्देन कथमसौ विष्णुरिति वाच्यम् । प्राणशब्देनापि विष्णोरुक्तत्वात् । न चोत्क्रमणादिलिङ्गविरोधः । ‘तमुत्क्रान्तम्’(बृ. ६।४।७) इति श्रुतिसिद्धत्वेन तस्य विष्णावेव मुख्यत्वात् । अथवाऽयं प्राणो वायुरेव । तथाऽपि न तस्य भूमत्वप्राप्तिः । एष तु वा इत्यादिना सूचितप्रश्नाद्यध्याहारेण प्राणाद् विष्णोर्भूयस्त्वमुक्त्वा भूम्न आम्रानात् ।

ಸर्वेषां नामादीनामुपरि विष्णोः सर्वोत्तमत्वेनाभिधानात् । भूमा विष्णुरेवेति सिद्धम् ।

(९) ॐ॥ धर्मोपपत्तेश्च ॥ॐ

युक्त्यन्तरेण विष्णोर्भूमत्वप्रतिपादयत् सूत्रं पठति -

ॐ धर्मोपपत्तेश्चेति ॥ अस्यार्थः - 'स एवाधस्तात्' (छां.७।२५) इत्यादिना भूमि सर्वगतत्वादिधर्मश्रवणात् । तस्य च विष्णोरेवोपपत्तेः । विष्णुरेव भूमा इत्यर्थः ।

एवञ्च प्राणपदेन वाय्वन्तर्गतस्य विष्णोरभिधानात् । 'आत्मन आकाशः' (तै.आ.२।१) इत्यत्र सम्भूतपदेन भूतस्य तदभिमानिदेಹಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿಭಿಧಾನೇಽಪಿ ತದಭಿಮಾನಿನೋ ಹರೇಶ್ಚ ದೇಹಸಮ್ಬಂಧಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಯೋಚಾರ್ಥಾಭಿಧಾನವತ್ 'ಭೂಮಾ ವಾವ ಪ್ರಾಣಃ' ಇತ್ಯನೇನ ಸ್ವರೂಪೋತ್ತಮತ್ವಸ್ಯ ಭೂಮೋಽಭಿಧಾನೇಽಪಿ ವಾಯ್ವನ್ತರ್ಗತಾದ್ ರೂಪಾತ್ ಪ್ರಸಾದೋನ್ಮುಖತ್ವರೂಪೋತ್ತಮತ್ವಾ ವಶಿಷ್ಠಭೂಮಾಭಿಧಾನಸಮ್ಭವೇನ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಸಹಿಷ್ಣುತ್ವಸಮ್ಭವಾತ್ । ಕಿಂಚ 'ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಭೂಮಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಯೋ ಧರ್ಮಾಃ ಶ್ರೂಯಂತೇ । ನೇತೇ ಅನ್ಯತ್ರಾವಕಾಶಾ ಲಬಂತೇ । ತತಶ್ಚ ನಿರವಕಾಶೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಭ್ಯೋ ಭೂಮಾ ವಿಷ್ಣುರೇವೇತಿ ತಸ್ಯೈವಾನಂದಮಯತ್ವಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥

॥ इति सूत्रार्थरत्नावल्यां भूमाधिकरणम् ॥

॥ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು ॥

॥ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ಜೀವದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದುದೇ ದೇಹ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿರ್ಮಾಕ ರಚನೆಗಳ ವಿಸ್ಮಯ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಣವೂ ಎಂತೆಂಥದೋ
ಭೌತಿಕ ಅಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಗರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಆಕೃಷ್ಣವಲ್ಲ.

ನಿಯಾಮಕರಾರು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ.

ದೇವತೆಗಳು - ಉಪದೇವತೆಗಳು - ಕುದ್ರದೇವತೆಗಳು - ಅಧೀನಕರ್ಮಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ

ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇವರೂ ಸಹ ಜೀವರೇ ತಾನೆ ? ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವನನ್ನು ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಯೇ

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತೆ.

ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಳ ಆತ್ಮಂತಿಕ, ಏಕನಿಯಾಮಕನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ?

ಅವನೇ ಅವ್ಯತ - ಅಭಯ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು....

ಇಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳ ಗಣ.

ನಿಮಗೊತ್ತಾ ?!! ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ !! ಅವನಲ್ಲಿರುವ

ದುರ್ಗುಣಗಳ ಅಭಾವವೂ ಸಹ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ,

ಇದೆಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತ. ಹೊಳೆಯುವ ಶುದ್ಧ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವನೆಂಬ

ಹೇತುವುಳ್ಳವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ !!

ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ನಾಮಸಮನ್ವಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಭಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ಗುರಿ.

ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾದವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆಂದು

ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣದೇವರದ್ದೆಂದು ಅನ್ನುವುದು ಮಿಥ್ಯಾ.

ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳು "ಭೂಮಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ"

ಎಂದು ನಗಾರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲಾ!!!!

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠ, ಮುಳಬಾಗಿಲು